
© PUBLISHERS
All Rights Reserved with the Publishers
Published by Research Publications, Tripolia Bazar, Jaipur-3
Printed at Home Printers, Jaipur

सन्मर्षण

गोपू को

जो मानव है,
वामन और विराट भी ।
जो प्रजा है,
प्रजापति, सम्राट् भी ॥

—नेमिशरण मित्तल

भूमिका

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न. पूषा विश्ववेदा ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

मानव सभ्यता के जन्म और विकास की कहानी एक अत्यन्त दिलचस्प, रोमांचक और गौरवपूर्ण प्रणयगाथा है। सयोग कहिये, इतिहास-पुरुष की योजना अथवा स्वयं मनुष्य का सहज विवेक, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मानव-सभ्यता के प्रथम अक्षर चीन से लेकर रोम तक फैले यूरोपियाई अर्द्धवृत्त में नदियों के किनारे प्रस्फुटित हुए। ईसा के जन्म से चार हजार वर्ष पहले जब दजला और फरात की उर्वरा घाटियों में बसे असीरिया, अक्कड, बेबीलोनिया और सुमेरिया के प्रदेशों में मानव-सभ्यता की प्रथम किरण फूट रही थी, उसी समय वह भूमध्यसागर के दक्षिण में महान नील की घाटी में आँखें खोल रही थी, सिन्धु नदी घाटी में एक परिपक्व सभ्यता अगड़ाई भरकर पचनद और गंगा से होकर ब्रह्मपुत्र की ओर अग्रसर हो रही थी और चीन में उसने हाथ में कागज और कलम उठाकर अपनी गाथा लिखनी आरम्भ कर दी थी। दूसरा दौर ईसा से करीब 1500 वर्ष पहले यूनान में गुरु बुद्धा और तीसरा दौर ईसापूर्व 1000 के आसपास, जब रोम और इजरायल में मानव-सभ्यता ने अपने पाँव यूरोप और ब्रिटेन की दिशा में पसारने शुरू किये।

मानव की प्राचीन सभ्यताओं के उदय और विकास का इतिहास मानवजाति के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण शाखा और विधा बन गया है तथापि उसे इतिहास की उस सखरी परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता जिसके अन्तर्गत अतीत की राजनीति को आज का इतिहास माना जाता है। सभ्यताओं का इतिहास मानव की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का एक विशाल विवेचन तथा दस्तावेज है। वह मानवजाति के सघर्ष और समारोह, गौरव और दासता, वेदना और हर्षातिरेक, राज्य और साम्राज्य, खेती और व्यापार, साहित्य और कला, प्रौद्योगिकी और विज्ञान, परिवार और समाज तथा हेय और श्रेय का एक व्यापक चिट्ठा है। सभ्यता का इतिहास मानव जाति के उत्थान और पतन की बहुरूपी, बहुवर्णी और बहु-आयामीय गाथा को उसके मिथकीय और यथार्थ स्वरूपों में अथवा जो कहे कि सम्पूर्ण विस्तार में निरूपित और परिभाषित करता है।

मानव-मन्यताओं के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अंग मनुष्य की चेतना के प्रसार और निखार का इतिहास है जो हमें बताता है कि मनुष्य ने अपनी भौतिक और नैतिक सीमाओं और मर्यादाओं से ऊपर उठकर तथा अज्ञान के अंधेरे परतों को चीरकर किन प्रकार स्वयं को देवी अथवा ब्राह्मी चेतना के साथ जोड़ने और एकाकार करने की चेष्टा की तथा जागतिक-मार्थ के उस पार भाँककर जगत् के मूल तत्त्व और मत्त्व की माधना के फलस्वरूप नाना धार्मिक तथा दार्शनिक धारणाओं को जन्म दिया जो चिरकाल तक मानवजाति की बहुमूल्य धरोहर बनी रहेंगी ।

प्राचीन मानव-मन्यताओं को उनके सर्वतोमुखी, नम्र, साँगोपांग और नार्बर्मीक रूप में प्रस्तुत करना एक दुष्कर तथापि अत्यन्त मुक्त कर्म और अनुभूति है । मुझे प्रमत्ता है कि प्रस्तुत कृति की रचना के दौरान मुझे वह सुखद अनुभूति प्राप्त हुई । मैंने नरमक कौशिक की है कि अपनी उन सुखद अनुभूतियों को जन्म देने का अधिकार पाठकों के सामने परोखूँ । मुझे आशा है कि जो विद्वान और जिज्ञासु विवेचक और पाठक इन कृति का अनुशीलन करने का श्रम उठाएँगे उन्हें उन सुखद अनुभूतियों का स्वाद मिल पायेगा ।

इस कृति की अपनी नीमाएँ हैं । इनकी रचना भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं के लिए पाठ्यक्रमों के अनुसार की गई है । विश्व की मात प्राचीनतम मन्यताओं के इतिहास को इस पुस्तक के छोटे से कलेवर में समेटने की कौशिक में निश्चय ही बहुत कुछ छूट गया है, फिर भी चेष्टा यह रही है कि इन मातों मन्यताओं का एक समग्र चित्र पाठकों को प्राप्त हो सके ।

इस कृति की रचना में जिन परिश्रमी खोजियों और विद्वान लेखकों की कृतियों में मामूली भी गई है उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है । उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा परम धर्म है । पुस्तक के प्रकाशक श्री जैन ने जिस आग्रह, मदभाव और स्नेहपूर्वक यह कृति मुझमें निखा ली है उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और उन नव विद्वान पाठकों का भी आभारी रहूँगा जो इस कृति की कमियों की ओर मेरा ध्यान दिलायेंगे । हरि. जै ।

नमः परमश्रुपिन्त्रो नमः परमश्रुपिन्त्र्यः ॥

नेमिशरण मिस्तल

अनुक्रमिका

I मिस्र (Egypt)

1	सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	....	....	1
2	राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ			8
	थिनिस राजवंश (8) पुरातन राजतन्त्र (9) प्रथम अन्तर्वर्ती युग (10) मध्यवर्ती राजतन्त्र (10) द्वितीय अन्तर्वर्ती काल (11) अठारहवाँ राजवंश (12) उन्नीसवाँ राजवंश (16) बीसवाँ राजवंश (18) मिस्र का पतन (18) राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (20)			
3	समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	....	....	26
	समाज (26) अर्थव्यवस्था (28) प्रौद्योगिकी की स्थिति (33)			
4	धर्म और दर्शन तथा साहित्य, कला और विज्ञान	....		35
	धर्म (35) दर्शन (40) साहित्य और कला (42) विज्ञान (44)			

II मेसोपोटामिया (Mesopotamia)

5	सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	....	....	- 46
	भूगोल और स्थलाकृति (48) सभ्यता की अवधारणा (46) प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (50)			
6	राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ	....	....	57
	लगाश राजवंश (58) पुरातन अक्कदी काल (59) नव-सुमेरियाई काल (61) प्राचीन बेबीलोनियाई काल (62) असीरियाई सभ्यता (63) खलद राजवंश (66)			
7	राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ	....		68
	सुमेरियाई राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (68) बेबीलोनियाई			

11 अनुक्रमणिका

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (70) असीरियाई राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (73) जल्द राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (75)	
8 समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	76
सुमेरियाई समाज-व्यवस्था (76) वेबीलोन की समाज-व्यवस्था (77) असीरियाई समाज और सामाजिक संस्थाएँ (79) अर्थ-व्यवस्था (80) प्रौद्योगिकी (84)	
9 धर्म और दर्शन	87
सुमेरियाई धर्म (87) वेबीलोनियाई धर्म और दर्शन, असीरिया में धर्म और दर्शन (90)	
10 साहित्य, कला और विज्ञान	95
प्रलय और गिलगमेश की गाथाएँ (95) असीरियाई कलाएँ (100) वास्तुकला एवं चित्रकला (101) औद्योगिक कलाएँ (101) विज्ञान (102)	

III यूनान (Greece)

11 सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	104
हैलाडिक अवधारणा (104) हैलेनिक अवधारणा (105) हैलेनिस्टिक अवधारणा (106) भूगोल और स्थलाकृति (106) प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (108)	
12 राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ	116
ओपनिवेशिक युग का प्रारम्भ (116) एथेंस में लोकतन्त्र का विकास (117) स्पार्टा में सखिवाद (118) युद्ध और आन्तरिक विग्रह (119) पेलोपोनेशियन युद्ध (121) स्पार्टा का पतन (121) मेसीडोनिया का फिलिप (121) साम्राज्य का विस्तार और उसके बाद (122) राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (122) सिकन्दर के बाद (129)	
13 समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	131
एथेंस का सामाजिक जीवन (131) स्पार्टा का सामाजिक जीवन (135) आर्थिक जीवन (136) प्रौद्योगिकी (138)	
14 धर्म और दर्शन	140
धर्म (140) दर्शन (142) सुकरात, प्लेटो और अरस्तू (144) सिनिक, इपीक्युरियन, स्टोइक और स्कैप्टिक दर्शन (145)	

15 साहित्य, कला और विज्ञान	....	....	148
साहित्य (148) कला (151) विज्ञान (154)			

IV. चीन (China)

16 सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	....	...	....	158
सभ्यता की अवधारणा (158) भूगोल (160) स्थलाकृति (162) प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (164)				
17 राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ				168
शांगवंश (169) चाऊ राजवंश (172) चिन साम्राज्य का उदय और पतन (182) राजनीतिक चिन्तन (183) संस्थाएँ (188)				
18 समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	...	....		192
परिवार (192) स्त्रियों की दशा (196) विवाह (198) अर्थव्यवस्था (201) प्रौद्योगिकी (205)				
19 धर्म और दर्शन	....	..	....	208
आत्मा की धारणा (208) महान् आत्माओं का अध्ययन (209) बलि और पूजा (210) पुरोहित और मन्दिर (211) देवताओं के साथ संवाद (212) दर्शन (213) कन्फ्यूशियस और उसका चिन्तन (213) मो-त्सू और उसके विचार (215) लाओत्से और तायोवाद (216) मेन्सियस का विचार (218) सुन-त्सू (219) विचारधाराएँ (220)				
साहित्य, कला और विज्ञान	...	....		221
चाऊ काल में साहित्य (222) आई-चिंग (223) काव्य-संग्रह (224) राज्यों का संवाद (224) आई-त्सी (224) दार्शनिक साहित्य (225) कला (225) अभूषण (227) वास्तुकला (228) स्थापत्य (228) हान काल में कला का विकास (230) विज्ञान (230)				

V भारत (India)

21 सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	....	....	....	232
सभ्यता की अवधारणा (232) भूगोल और स्थलाकृति (234) प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (237) पुरा-प्रस्तर युग (237) मध्य प्रस्तरकाल (240) नव-प्रस्तरकाल (241) सिन्धु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता (242) साम्र-प्रस्तरकाल और लोहकाल (246)				

IV अनुक्रमशिका

22	राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा	247
	आर्यों का भारत आगमन (247) राजवंशों का विवरण (248)	
	मनुवंश (249) दैत्य वंश (251) चन्द्रवंश का उदय (251)	
	यदुवंश और श्रीकृष्ण, पुरुवंश (253) मगध-साम्राज्य (254)	
	शुंगवंश (256) सातवाहन (257) शक और पल्लव वंश (257)	
23	राजनीतिक चिंतन और संस्थाएँ	259
	राज्य का उदय और विकास (259) समा और समिति (260)	
	जन, राष्ट्र और राजा (262) महाकाव्यों में राजनीतिक चिंतन	
	(263) अर्थशास्त्र, स्मृतियाँ और नीतिशास्त्र (268) भारत में	
	गणतन्त्रात्मक-व्यवस्था (272)	
24	समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	275
	विवाह की व्यवधारणा (275) परिवार का स्वरूप (277)	
	वर्णाश्रम व्यवस्था (277) स्त्रियों की दशा (280) अर्थव्यवस्था	
	(281) प्रौद्योगिकी (284)	
25	धर्म और दर्शन	287
	वैदिक धर्म (287) जैन धर्म (291) बौद्ध धर्म (292) भारत	
	में दार्शनिक चिंतन की धाराएँ (294) साँख्य-दर्शन (294) योग-	
	दर्शन (295) न्याय दर्शन (296) वैशेषिक दर्शन (297)	
	मीमांसा दर्शन (298) चार्वाक दर्शन (300) जैन दर्शन (300)	
	बौद्ध दर्शन (302)	
26	साहित्य, कला और विज्ञान	303
	साहित्य (303) महाकाव्य (305) दार्शनिक साहित्य (306)	
	प्राचीन भारत में कला (307) विज्ञान (314)	
VI बेबीलोनिया (Babylonia)		
27	सभ्यता की व्यवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक	
	पृष्ठभूमि	317
	सभ्यता की व्यवधारणा (317) भूगोल और स्थलाकृति (319)	
	प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (322) बेबीलोन का उदय (327)	
28	राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिंतन और संस्थाएँ	329
	बेबीलोनियाई साम्राज्य के दुर्दिन (330) राष्ट्रवाद का उदय	
	(331) पुनरोदय (332) राजनीतिक चिंतन और संस्थाएँ (333)	
	नगर राज्य (333) नगर देव (334) राजा के कर्तव्य (336)	
	प्रशासन-व्यवस्था (339) न्याय-व्यवस्था (340)	

- 29 समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी 343
 समाज में वर्ग (343) विवाह (344) स्त्रियों की दशा (346)
 उत्तराधिकार (348) शहर और रहन-सहन (349) अर्थव्यवस्था
 (350) व्यापार और वाणिज्य (351) मुद्रा (353) प्रौद्योगिकी
 (354)
- 30 धर्म और दर्शन 356
 देवता (357) आदान-प्रदान का सम्बन्ध (359) नव-वर्षोत्सव
 अकितु (360) मंदिर (363) दार्शनिक चिंतन (364)
 नियतिवाद और भाग्य के सम्मुख समर्पण (367) अमरत्व और
 मृत्यु का द्वन्द्व (367) मरने के बाद (368)
- 31 साहित्य, कला और विज्ञान 370
 महाकाव्य (371) प्रलयगाथा (374) पाताल (375) स्वामी
 दास सवाद (375) राजाओं के दस्तावेज (376) कला (376)
 मुद्राएँ (378) गणित और खगोल विद्या (379) चिकित्सा
 विज्ञान (380)

VII. रोम (Rome)

- 32 सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक
 पृष्ठभूमि 381
 सभ्यता की अवधारणा (381) भूगोल और स्थलाकृति (384)
 प्राकृतिक ससाधन और सम्पदा (386) स्थलाकृति का प्रभाव
 (387) प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (387) मध्य-प्रस्तर युग
 (388) नव-प्रस्तर युग (388) ताम्र-प्रस्तर युग व कांस्य-युग
 (390) प्रारम्भिक लौह युग (391)
- 33 राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और
 संस्थाएँ 392
 एट्रस्कन सभ्यता (393) रोम प्रादुर्भाव और विस्तार (395)
 गणतन्त्र व साम्राज्य (396) यूनान पर विजय (397)
 गणतन्त्र का पराभव (398) पोम्पई-महान (400) सीजर
 (401) ऑगस्टस (403) नीरो (405) सेना का वर्चस्व
 (405) राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ (406) राजतन्त्र
 (407) गणतन्त्र (408) शक्ति सभा (409) प्लेबियन
 विद्रोह (411) दूसरा युग (412) छद्म-राजतन्त्र (413)
 अधिनायकवाद (414) दैवी राजतन्त्र (415) सीनेट और
 अभिजात वर्ग (416)

vi अनुक्रमणिका

34	समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी	417
	पितृसत्तात्मक समाज, स्त्रियो की दशा (418) शिक्षा (420) दासप्रथा (421) उत्सव (422) अर्थ-व्यवस्था (423) सिक्को का प्रचलन (423) उद्योग-व्यापार (424) प्रौद्योगिकी (426)	
35	धर्म और दर्शन	428
	प्रधान-पुरोहित (430) रोमादेवी (430) यहूदी और ईसाई धर्म (431) दर्शन (432) सन्त आगस्तीन (434)	
36	साहित्य, कला और विज्ञान ...	435
	वज्रिल (437) गद्य-साहित्य (439) जूलियस सीजर (440) उपन्यास (441) कला (442) स्थापत्य (443) विज्ञान (444)	
	BIBLIOGRAPHY ..	445

1

सभ्यता की अवधारणा, भूगोल और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

(The Concept of Civilization,
Geography & Topography)

मिस्र की सभ्यता ससार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उसका विकास ईसा के जन्म से 3000 वर्ष पहले हो चुका था। मिस्र की सभ्यता को सही अर्थ में सभ्यता कहा जा सकता है क्योंकि इस सभ्यता के उदय काल में मनुष्य जंगली जीवन, घुमक्कड़ी और शिकार पर निर्भरता का परित्याग करके (क) नदी के किनारे स्थायी तौर पर बस गया, (ख) वह आजीविका के लिये खेती करने लगा और पशुओं का शिकार करने के साथ ही माँस, दूध, खाल, ऊन और बोझ ढोने के लिये उनको पालने लगा, (ग) प्रौद्योगिकी के विकास की ओर बढ़ने लगा, जैसे तबिये के औजारों का निर्माण, पानी ऊपर चढ़ाने के लिये ढेको का इस्तेमाल और वास्तुकला के क्षेत्र में नये आवासों की स्थापना, तथा (घ) एक सुवर्द्ध समाज के भीतर सामूहिक लक्ष्यों की सिद्धि के लिये सभ्य जीवन व्यतीत करने लगा।

सभ्यता की अवधारणा

(The Concept of Civilization)

मिस्र की सभ्यता एक सामुदायिक सभ्यता के रूप में विकसित हुई। गाँवों और कस्बों में बस जाने के बाद मिस्रवासियों के सामाजिक जीवन का आरम्भ हुआ। वे परिवार बनाकर तो रहने ही लगे, उन्होंने आपस में संचार और विचारों के आदान-प्रदान के लिए व्यवस्थित भाषा का विकास किया, अक्षर बनाये, लिपि खोज निकाली और लिखने की कला का भी आविष्कार किया।

वे खेती के लिये हल और हँसिये जैसे औजारों का इस्तेमाल करने लगे तथा हल को खींचने के लिये उन्होंने पशु (बैल) को पालतू बनाया। गाय और बैल मानव-संस्कृति के आदिकाल से मनुष्य के साथी बने, मिस्र में भी वही हुआ और सभ्यता का पहला चरण इन पशुओं के प्रति समत्व और आदर के भाव से आरम्भ हुआ। मिस्र के प्राचीन निवासी गाय और बैल को पूज्य मानने लगे तथा

साथ जोड़ा गया और मानव मात्र को उसका अधिकारी माना गया। ग्राम आदमी के प्रति सत्ताधीशों और धनपतियों के व्यवहार की समीक्षा की गयी और समाज की श्रेष्ठता का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया कि उसमें ग्राम आदमी को न्याय मिल पाता है या नहीं। यह मानव सम्यता का ठोस आधार था।

मिस्र की भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति (Geography & Topography)

मिस्र की सम्यता का जिस प्रदेश में विकास हुआ उसकी सीमाएँ वर्तमान मिस्र की भौगोलिक सीमाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत और व्यापक थीं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमोत्तर में नील नदी के दोनों ओर का समूचा प्रदेश प्राचीन मिस्री सम्यता के उद्गम और विकास का क्षेत्र था। उसके पूर्व में लाल सागर तथा एक सकरी थल-पट्टी से जुड़ा एशिया का सिनाई प्रान्त, पश्चिम में लीबिया का मरुस्थल, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में ठीक विपुवत् रेखा पर हिमाच्छादित चोटियों वाला 'चाँद का पर्वत' जिससे निकलकर नील नदी उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्यसागर में गिरती है। एक प्राचीन मिस्री श्राव्यवचन में कहा गया है कि "मिस्र वह भूमि है जिसे नील नदी सींचती है, तथा इसका पानी पीने वाले लोग मिस्री कहनाते हैं।"

प्राचीन काल में नील के उद्गम के बारे में किसी को सही ज्ञान न था केवल श्रुतकृतों और किंवदन्तियों के आधार पर कहा जाता था कि नील उस पहाड़ से निकलती है जो वादलो और घने कुहरे से ढका रहता है और शब्दशः अदृश्य है। टोलीमी (Ptolemy) ने उस पहाड़ को 'चाँद का पर्वत' कहा है। यूनान के आरम्भिक इतिहासकार हेरोडोटस (484 से 425 ईसा पूर्व) ने मिस्र को 'नील का प्रसाद' कहा था।

यह सही भी है। मिस्र प्रदेश ही नहीं मिस्र की सम्यता भी नील का प्रसाद है। नील नदी के उद्गम 'चाँद के पर्वत' को परवर्ती साहसी खोजी स्टेनले ने स्थानीय भाषा में 'रुवेनजोरी' कहा। रुवेनजोरी अर्थात् वर्षा करने वाला इन्द्र-पर्वत। यह पर्वत उस क्षेत्र में स्थित है जिसे आजकल डथियोपिया कहा जाता है, द्वितीय महायुद्ध तक अवीसीनिया कहा जाता था और प्राचीन काल में नूबिया।

'रुवेनजोरी' पर्वत की सबसे ऊँची चोटी 16,791 फुट ऊँची है तथा वह बारह महीने वर्ष से ढकी रहती है। विपुवत् रेखा वाला वह प्रदेश घोर वर्षा का प्रदेश है। वर्षा तथा पिघले हुए वर्ष का पानी तीन मीलो में भर जाता है जिन्हें आधुनिक काल में विक्टोरिया, अल्वर्ट और एडवर्ड कहा जाता है। ये मीलें ही नील नदी का मूल स्रोत हैं।

नील नदी अपने उद्गम से डेल्टा तक 2450 मील लम्बे प्रदेश में बहती है, लेकिन उसकी प्रभावदार लम्बाई कुल 4,000 मील बैठती है। यह हमारी धरती की सबसे अधिक लम्बी नदी है जो धरती की परिधि के दसवें भाग के बराबर दूरी

4 प्राचीन सम्यताएँ

तय करती है। नील नदी दो चरणों में विभाजित है। उसका पहला चरण श्वेत नील (प्रल बहुर अल आबयाद) कहलाता है और खारतूम में जब उसमें नीली-नील (अल बहुर अल मजरफ) का संगम होता है तो उसका दूसरा चरण केवल नील नाम से पुकारा जाता है। नीली-नील की धारा भी इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है और श्वेत-नील के साथ मिलकर मिस्र के हजारी मील रेगिस्तानी इलाके को सीजती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। वर्षों के मौसम में नदी में भयंकर बाढ़ आ जाया करती थी (क्योंकि प्राचीन काल में नहरों का जाल नहीं बिछाया गया था, न ग्रास्वान बाँध जैसे आधुनिक बाँध ही बाँधे गए थे) जिसके कारण नदी का पानी चारों ओर फैल जाता और उसके साथ आयी दोमट मिट्टी समूचे क्षेत्र को उपजाऊ बना देती जिसमें अनाज ही नहीं सम्यता और संस्कृति भी धीरे-धीरे उगने लगी।

गुरु में वर्षों के बाद एक ही फसल होती थी, लेकिन धीरे-धीरे मिस्र के प्राचीन निवासियों ने नदी के किनारे से ढ़ेंकों द्वारा पानी उठाकर और नानियाँ खोदकर सिंचाई शुरू की। इस प्रकार नील के किनारे-किनारे एक सम्पन्न सम्यता का उदय हुआ।

नील के किनारे की मिट्टी ईंट बनाने की दृष्टि से खूब उपयुक्त थी। इसके अतिरिक्त नील नदी खारतूम और ग्रास्वान के बीच घेनाइट की पहाड़ियों पर से गिरकर छह प्रपात बनाती है। वह घेनाइट सहज ही प्राचीन मिस्रवासियों की दृष्टि में आया और उन्होंने उस पत्थर का उपयोग किया।

मिस्र में सूने के पत्थर वाले पहाड़ों की भी प्रचुरता रही। नील के दोनों ओर तथा विशेषतः पूर्व में पिस्तुत रेगिस्तान में ये पहाड़ दूर-दूर तक फैले हैं। इन पहाड़ों ने भी सम्यता के विकास में अपना योगदान किया। इन्हीं पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक मानव को ताँवा भी मिला, जिसके बल पर वह तब के युग में प्रविष्ट हुआ।

वास्तव में मिस्र की प्राचीन सम्यता के स्वरूप का निर्धारण नील नदी के प्रवाह के द्वारा हुआ। ग्रास्वान (प्राचीन एलीफेंटाइन) और काहिरा (प्राचीन मेम्फिस) के बीच का पाँच सौ मील का विस्तार ऊपरी-मिस्र कहलाता था और काहिरा से नील के डेल्टा तक का 100 मील का विस्तार निचला-मिस्र।

ऊपरी-मिस्र में नील की घाटी बहुत सकरी है, उसकी अधिकतम चौड़ाई 12 मील के भीतर ही है तथा उसके दोनों तटों पर ऊँची पहाड़ियाँ और रेगिस्तानी टीले हैं, जिनके कारण नील का पानी खेती के काम में नहीं लिया जा सकता था। परन्तु निचले मिस्र में जहाँ सागर से मिलने के कारण नील की गति मंद पड़ जाती है, उमने उपजाऊ मिट्टी जमा कर दी है, वह कई घाराओं में बँट गई है और इस क्षेत्र में एक त्रिभुज बन गया, जिसे मिस्र की सम्यता का पालना कहा जाता है।

मिस्र की स्थलाकृति (Topography) का वहाँ की सम्यता के विकास में बहुत भारी योगदान रहा है। नील-घाटी के दोनों ओर रेगिस्तान और पहाड़ियाँ होने

के कारण मिस्र पर विदेशी आक्रमणों का खतरा नहीं रहा, तथा प्रकृति की गोद के सुरक्षा-कवच में नील-घाटी की सम्यता विकसित होती चली गयी।

मिस्र की जलवायु ग्राम तौर पर खुशक और गरम रही। भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर शेष मिस्र में गताब्दी में एक-दो बार ही वर्षा होती थी। यह तो खेनजोरी पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों और विपुल रेखा पर होने वाली भारी वर्षा की ही कृपा माननी चाहिए कि नील बारहों महीने जल से भरी-पूरी रही।

मिस्र की स्थलाकृति में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसकी भूमि का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसी कारण यह सम्भव हो सका कि नील नदी 1850 मील की लम्बी दूरी तक बहकर मिस्र में प्रवेश कर गयी और मिस्र के भीतर अपने 600 मील लम्बे प्रवाह में उसने एक समृद्ध सम्यता को जन्म दिया।

मिस्र की जलवायु पर उसकी स्थिति और उसकी भूमि के चरित्र ने बहुत भारी प्रभाव डाला। चारों ओर फैले रेगिस्तान में गरम हवाओं के चलने से मिस्र की जलवायु गरम हो गयी थी। रेगिस्तान के कारण ही वहाँ वन और जंगल नहीं उग पाये। वनों का यह अभाव ही मुख्य रूप से अनावृष्टि का कारण बना।

मिस्र की सम्यता में म्यापत्य का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा, किन्तु हम यह नहीं बूल सकते कि स्थापत्य के विकास में मिस्र की स्थलाकृति निर्यायिक सिद्ध हुई। नील घाटी की चिकनी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन और ईंट बनाने के लिए उपयुक्त थी, जिसने मिस्र की सम्यता को एक विलक्षण आयाम दिया। दूसरी ओर चूने के पत्थर की पहाड़ियों ने पिरामिडों, विशाल मूर्तियों और भवनों के निर्माण को सुगम बना दिया।

ग्रेनाइट की चट्टानों का भी मिस्र की सम्यता में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा। इन चट्टानों पर विराट् शिलालेख खोदे गये जिन्होंने आधुनिक मानव को उस प्राचीन सम्यता का परिचय दिया।

नील घाटी को मिस्र की सम्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि इसकी उपजाऊ भूमि ने मिस्र के प्राचीनवासियों को जीवन के साधन दिये और उनके लिए सम्पत्ति के द्वार भी खोल दिये। नील के मार्ग से मिस्र ने अपने वैदेशिक व्यापार का विकास किया तथा ससार की अन्य समकालीन सम्यताओं के साथ सम्पर्क स्थापित किया।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (5000 से 2900 ई. पू.)

(Pre-Historic Background)

मध्य मिस्र में एबुटिग के सामने डेयर तासा, फायूस और नील की रोजेटा शाखा के पश्चिम में वेनी सलामेह की खुदाइयों में लगभग 5000 ई. पू. की नव-प्रस्तरयुगीन वस्तियों के अवशेष मिले हैं। नील के पूर्वी तट पर अस्त्युत से कोई बीस मील दूर बदरी में ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बदरी के निवासी उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड बनाते थे और उन्हें भाँख में भाँजने के लिए पत्थर की

6 प्राचीन सभ्यताएँ

सिल पर सुरमा पीमने की कला का ज्ञान था। वे अपने मृतकों को कब्रों में उम प्रकार दफनाते माना वे सोये हो, और वे उनके साथ पाने-पीने की तथा अन्य सामग्री रख देते थे।¹

बदरी से नूबिया के निचले भाग तक अनेक खुदाइयों में मिले गाँवों और नमावियों में बदरियों के समान ही अमरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुनर्तत्त्वविदों के अनुसार यह सभ्यता कोई 4,500 वर्ष ई पू में विद्यमान थी। अमरी लोग वाकायदा गाँवों में बसकर रहते थे और पशुपूजक थे। वे ताने का उपयोग करते थे और नील पर यात्रा करने के लिए पटेरा (Papyrus) की नौकाओं का निर्माण करना जानते थे। वे अपने मृतकों को दोहरा करके छिछले गड्ढों में गाढ़ते तथा उनके साथ भोजन की सामग्री, हथियार तथा जेवर रखते थे। बहृत-मी कब्रों में सिर पर पानी के घड़े रखे हुए स्त्रियों अथवा नौकरों की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ऐसा लगता है कि उस काल में उससे पहले की वह परम्परा त्याग दी गयी थी जिसके अनुसार पत्नियों और दासों को मालिक के साथ जिंदा हो दफना दिया जाता था।

अमरी सभ्यता के बाद मिस्र में गरजी सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता सम्भवतः निचले-मिस्र में पनपी और कालान्तर में ऊपरी-मिस्र तक फैल गयी। उस काल के वर्तन गाय जैसे पशुओं के आकार में मिले हैं। गरजी गाँव कस्बों जैसे बड़े हो गये थे, तथा उनके पास और जहाजों के समतल पर बनी पशुओं और पीवों की आकृतियों से सजे मिलता है कि वे पशु तथा धन्यस्ति पूजक थे। गरजी काल की कब्रें खाइयों जैसी लम्बी हैं। कुछ कब्रों को मिट्टी की ईंटों से घुना गया है तथा हायरार्कोनपोलिस में तो एक ऐसी कब्र मिली है जिसकी दीवारों पर चित्रकारी की गयी है। इन कब्रों में नित्य उपयोग की नाना प्रकार की सामग्रियाँ रखी जाती थी।

चित्रकारी वाली कब्र से यह संकेत भी मिलता है कि उस काल में राजा का पद स्थापित हो गया था। उस काल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि ऊपरी-मिस्र और निचले-मिस्र में अलग-अलग दो शक्तिशाली राज्य बन गये थे। ऊपरी-मिस्र की राजधानी नील के बायें किनारे पर प्राधुनिक नगर नकदा के समीप ओमबोस में थी और निचले-मिस्र की दमनहूर और सिरन्दरिया के समीप वेहदेत में।

ऊपरी-मिस्र का राजा सिर पर धातु का एक ऊँचा सफेद हेलमेट पहनता था, तथा उसका राजचिह्न कमल था। निचले-मिस्र का राजा सिर पर लाल रंग का मुकुट पहनता था और उसका राजचिह्न पटेरा (Papyrus) था, जो वहाँ दलदल में बहुतायत से उगता था। आज भी करनाक मन्दिर के भग्नावशेषों में दो विशाल स्तम्भ इन दोनों राजचिह्नों—कमल और पटेरा की आकृति में लगे हैं।

इस काल के अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक मिस्र में डेको की मदद से नदी का पानी उठाकर ऊँचाई के खेतों में पहुँचाया जाता था तथा खेती काफी विकसित हो चुकी थी। गाँवों का सामान्य जीवन शान्तिमय और धार्मिक था

तथा समाज में परवर्तीकाल जैसा स्तरीकरण न था, अर्थात् समाज गरीब और श्रीमर अथवा उच्च और निम्न वर्गों में बँटा हुआ न था। राजा हुकूमत नहीं करता था वरन् वह धर्म-पुरोहित और न्यायाधीश होता था, इसी कारण लोग उसे भेंट देते थे जिससे वह प्रतिष्ठित तथा धनी हो जाता था।

इस काल की अन्य उपलब्धि यह थी कि इसमें मित्र के निवासियों ने सांकेतिक भाषा विकसित कर ली थी तथा लिखने की कला रोज निकाली थी। पत्थरों पर खुदाई भी होने लगी थी तथा लोगों में इतिहास की चेतना जागने लगी थी, जिसका प्रमाण उस काल के पाषाण-लेख हैं जिन पर राजाओं के नाम खुदे हुए हैं।

निचले मित्र में सहज रूप से उगने वाला पटेरा (Papyrus) मित्र की सभ्यता के लिए वरदान बन गया था, जहाँ एक ओर उसमें नौकायें बनायी जाती थी वहीं कागज भी तैयार किया जाता था। पटेरा को चीरकर तथा पानी में भिनाकर और बाद में लुगदी के लेप के बाद पत्थरों के बीच दबाकर कागज बनाया जाता था। पटेरा की ही कलम बनायी जाती थी। काली रोशनाई के लिए काजल का इस्तेमाल किया जाता था और लाल रोशनाई के लिए वनस्पतियों का रंग अथवा लोहे के पत्थर का चूरा।

निचले-मित्र के कुछ अवशेषों में राजा के सिर पर हैमलेट और मुकुट दोनों मिलते हैं। यह इस बात का संकेत है कि गरजी सस्कृति के प्रसार के दौरान डेल्टा के किसी राजा ने ऊपरी-मित्र पर चढ़ाई की तथा उसे जीत कर वह मित्र के दोनों भागों का राजा बन गया जिससे वह दोनों राजाओं के चिह्न धारण कर सका। ऊपरी-मित्र की राजधानी इस युग में नेखेव में चली गई थी जिसे मूनानियो ने ईलिय्यासपोलिस कहा और अब एलकाव के नाम से जाना जाता है। राजा का महल नील नदी के दूरी ओर नेखेन में था जिसे बाद में हायराकोनपोलिस कहा गया। निचले-मित्र की राजधानी बुटो में आ गयी थी और राजा नगर के बाहर पे नामक स्थान पर रहता था। अन्ततः मित्र के दोनों राज्यों को मने अथवा मिनिस (Menes) नामक राजा ने जोड़ा और यहाँ से मित्र की प्राचीन सभ्यता का वह काल शुरू होता है जिसका इतिहास साक्ष्य के आधार पर तैयार किया जा सका है।

2

राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

(Outline of Political History, Political
Ideas and Institutions)

मिस्र के प्राचीन राजनीतिक इतिहास को प्रायः तीन कालों में विभाजित किया जाता है—पुरातन राजतन्त्र, मध्यवर्ती राजतन्त्र और साम्राज्य । परन्तु वास्तव में, पुरातन राजतन्त्र 2700 ईसा पूर्व से शुरू होता है प्रथात् तीसरे राजवंश के उदय से । उससे पहले दो राजवंश मिस्र पर शासन कर चुके थे । इसी प्रकार मध्यवर्ती राजतन्त्र आरम्भ होने से पहले और पुरातन राजतन्त्र समाप्त होने के बाद एक अन्तर्वर्ती काल आया जो 2200 से 1989 ई पू तक चला । इसे प्रथम अन्तर्वर्ती काल कहा जाता है । दूसरा अन्तर्वर्ती काल मध्यवर्ती राजतन्त्र समाप्त होने के पश्चात् 1776 से शुरू होता है और 1570 ई पू में समाप्त होता है । यहाँ से साम्राज्य अथवा नव-राजतन्त्र का युग शुरू होता है जो 1150 ई पू में समाप्त होता है और अन्तिम काल पतन का काल है जो 1150 से 332 ई पू तक चलता है ।

थिनिस राजवंश

पुरातन राजतन्त्र का काल आरम्भ होने से पहले मिस्र पर दो राजवंश राज कर चुके थे । इन दोनों को प्राचीन इतिहासकार मनेथो ने थिनिस राजवंश कहा है । यह नाम इनकी राजधानी के नाम पर दिया गया । प्रथम राजवंश का प्रथम राजा मेने हुआ । मेने मिस्र का पहला राजा है जिसने मिस्र के दोनों राज्यो—ऊपरी (अपर इजिप्ट) और निचले मिस्र (लोअर इजिप्ट) को एक राज्य में संयुक्त किया । मेने ने मिस्र पर 62 वर्षों तक शासन किया । उसकी मृत्यु दरियाई घोड़े द्वारा उसे नील में खींच ले जाने के कारण डूबने से हुई । मेने नील के बड़े मोड़ के समीप बसे थिस कस्बे का रहने वाला था । थिस वर्तमान जिंरगा नामक कस्बे के समीप था । मेने ने इसे अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद यह प्रथम तथा द्वितीय राजवंश के राजाओं की राजधानी रहा । थिस का एक नाम थिनिस भी था, इसी कारण दोनों राजवंशों का नाम थिनिस राजवंश पड़ा ।

यिस कस्बा ऊपरी मिस्र के धुर दक्षिण मे था अत इन राजवशों ने निचले मिस्र मे डेल्टा के समीप एक विशाल दुर्ग बनवाया । इसे बनाने के लिए एक बाँध द्वारा नील की धारा को मोड़ा गया । नील की इस धारा को श्वेत नील कहा जाता था अत इस दुर्ग के पास बने कस्बे का नाम श्वेत-दीवार रखा गया । छठे राजवश ने इसका नाम बदलकर मेन-नेफूमायर रख दिया । इसे ही ग्रीक लोगो ने मेम्फिस कहा ।

इस नगर से थोड़ी दूर पर मेगिस्तानी क्षेत्र मे एव्दिओस के समीप 1899 की खुदाई में इन राजवशों के राजाओं की कब्रों से इस काल की सम्पत्ता पर प्रकाश पड़ा । प्रथम राजवश के राजाओं की कब्रों का निर्माण लकड़ी से किया गया था, लेकिन दूसरे राजवश के राजाओं की कब्रों मे लकड़ी के वजाय ईंटों का इस्तेमाल किया गया । इन कब्रों से अनेक राजाओं के नाम भी मिले, जैसे-नरमेर, अह्रा, जेर तथा अन्य । ऐसा अनुमान होता है कि मनेथो ने जिस प्रथम राजा को मेने नाम दिया वही नरमेर था । नरमेर को एक चपटे पत्थर की सिल पर उत्कीर्ण चित्र मे विजय-शोभायात्रा मे जाते हुए दिखाया है, उसके पीछे एक दास जलपात्र लिये हुए है तथा उसके भी पीछे पुरोहित दिखाये गये हैं । सबसे ऊपर गौ-देवी हथोर का सिर प्रदर्शित किया गया है । पत्थर की इस सिल के दूसरी ओर लम्बा-तड़गा नरमेर एक हाथ मे गदा लिये हुए है तथा दूसरे हाथ से उसने शत्रु को वालों से पकड़ रखा है ।

पुरातन-राजतन्त्र

तीसरे से छठे राजवश का शासन-काल पुरातन-राजतन्त्र कहलाता है । 2700 से 2200 ईसा पूर्व का यह काल पिरामिड-काल भी कहलाता है क्योंकि इस काल मे मिस्र की सम्पत्ता के प्रतीक पिरामिड बनवाये गये । तीसरे राजतन्त्र के प्रथम राजा दिजोसेर (Djoser) के शासन-काल मे इमहोतेप नामक एक पुरोहित हुत्रा जिसने एक जादूगर, बुद्धिमत्तापूर्ण लोकोक्तियों के रचयिता, चिकित्सक और वास्तुविद के रूप मे ख्याति अर्जित की । उसने अपने राजा के लिए एक नये आकार-प्रकार की कब्र बनवाई जिसमे कब्र की सपाट छत पर सीढीनुमा पाँच त्रिकोण खड़े किये गये । यह सक्कारा का सीढीदार पिरामिड है । इसकी ऊँचाई 190 फुट है और यह पत्थर से बना है । यही उन प्रख्यात पिरामिडों की श्रृंखला का प्रथम पिरामिड है जिन्हें विश्व के सात महान् आश्चर्यों मे से एक माना जाता रहा है ।

चौथे राजवश का राजा खफू मिस्र की सम्पत्ता के उत्कर्ष काल का प्रतीक माना जाता है । उसके जमाने मे मिस्र एक खुशहाल देश था । उसने अपने शासनकाल मे मिस्र के सबसे महान् पिरामिड का निर्माण कराया । इसकी ऊँचाई 481 फुट है । इसमे पीले पत्थर के शीसतन अर्थाई दन भार वाले 23,00,000 (तेईस लाख) पत्थर लगे हैं । इसके निर्माण मे बारी-बारी से बर्ष मे चार अभिक-समूह काम करते थे और प्रत्येक समूह मे एक लाख अभिक होते थे ।

2

राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

(Outline of Political History, Political
Ideas and Institutions)

मिस्र के प्राचीन राजनीतिक इतिहास को प्रायः तीन कालों में विभाजित किया जाता है—पुरातन राजतन्त्र, मध्यवर्ती राजतन्त्र और साम्राज्य। परन्तु वास्तव में, पुरातन राजतन्त्र 2700 ईसा पूर्व में शुरू होता है अर्थात् तीसरे राजवंश के उदय से। उससे पहले दो राजवंश मिस्र पर शासन कर चुके थे। इसी प्रकार मध्यवर्ती राजतन्त्र आरम्भ होने से पहले और पुरातन राजतन्त्र समाप्त होने के बाद एक अन्तर्वर्ती काल आया जो 2200 से 1989 ई पू तक चला। इसे प्रथम अन्तर्वर्ती काल कहा जाता है। दूसरा अन्तर्वर्ती काल मध्यवर्ती राजतन्त्र समाप्त होने के पश्चात् 1776 से शुरू होता है और 1570 ई पू में समाप्त होता है। यहाँ से साम्राज्य अथवा नव-राजतन्त्र का युग शुरू होता है जो 1150 ई पू में समाप्त होता है और अन्तिम काल पतन का काल है जो 1150 से 332 ई पू तक चलता है।

थिनिस राजवंश

पुरातन राजतन्त्र का काल आरम्भ होने से पहले मिस्र पर दो राजवंश राज कर चुके थे। इन दोनों को प्राचीन इतिहासकार मनेथो ने थिनिस राजवंश कहा है। यह नाम इनकी राजधानी के नाम पर दिया गया। प्रथम राजवंश का प्रथम राजा मेने हुआ। मेने मिस्र का पहला राजा है जिसने मिस्र के दोनों राज्यों—ऊपरी (अपर इजिप्ट) और निचले मिस्र (लोअर इजिप्ट) को एक राज्य में मयुक्त किया। मेने ने मिस्र पर 62 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु दरियाई धोड़े द्वारा उसे नील में खींच ले जाने के कारण होने से हुई। मेने नील के बड़े मोड़ के समीप बसे थिस कस्बे का रहने वाला था। थिस वर्तमान जिरगा नामक कस्बे के समीप था। मेने ने इसे अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद यह प्रथम तथा द्वितीय राजवंश के राजाओं की राजधानी रहा। थिस का एक नाम थिनिस भी था, इसी कारण दोनों राजवंशों का नाम थिनिस राजवंश पड़ा।

जिस कच्चा ऊपरी मिस्र के घुर दक्षिण में था अतः इन राजवंशों ने निचले मिस्र में डेल्टा के समीप एक विशाल दुर्ग बनवाया। इसे बनाने के लिए एक बाँध द्वारा नील की धारा को मोड़ा गया। नील की इस धारा को श्वेत नील कहा जाता था अतः इस दुर्ग के पास बने कच्चे का नाम श्वेत-दीवार रखा गया। छठे राजवंश ने इसका नाम बदलकर मेन-नेफ्रुमायर रख दिया। इसे ही यूनानियों ने मेम्फिस कहा।

इस नगर से थोड़ी दूर पर रेगिस्तानी क्षेत्र में एबिदोस के समीप 1899 की खुदाई में इन राजवंशों के राजाओं की कब्रों से इस काल की सम्यता पर प्रकाश पड़ा। प्रथम राजवंश के राजाओं की कब्रों का निर्माण लकड़ी से किया गया था, लेकिन दूसरे राजवंश के राजाओं की कब्रों में लकड़ी के बजाय ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इन कब्रों से अनेक राजाओं के नाम भी मिले, जैसे-नरमेर, प्रहा, जेर तथा अन्य। ऐसा अनुमान होता है कि मनेथो ने जिस प्रथम राजा को मेने नाम दिया वही नरमेर था। नरमेर को एक चपटे पत्थर की सिल पर उत्कीर्ण चित्र में विजय-शोभायात्रा में जाते हुए दिखाया है, उसके पीछे एक दास जलपात्र लिये हुए है तथा उसके भी पीछे पुरोहित दिखाये गये हैं। सबसे ऊपर गौ-देवी हेथोर का सिर प्रदर्शित किया गया है। पत्थर की इस सिल के दूसरी ओर लम्बा-तडगा नरमेर एक हाथ में गदा लिये हुए है तथा दूसरे हाथ से उसने शत्रु को वालों से पकड़ रखा है।

पुरातन-राजतन्त्र

तीसरे से छठे राजवंश का शासन-काल पुरातन-राजतन्त्र कहलाता है। 2700 से 2200 ईसा पूर्व का यह काल पिरामिड-काल भी कहलाता है क्योंकि इस काल में मिस्र की सम्यता के प्रतीक पिरामिड बनवाये गये। तीसरे राजतन्त्र के प्रथम राजा दिजोसेर (Djoser) के शासन-काल में इमहोतेप नामक एक पुरोहित हुमा जिसने एक जादूगर, बुद्धिमत्तापूर्ण लोकोक्तियों के रचयिता, चिकित्सक और वास्तुविद के रूप में ख्याति अर्जित की। उसने अपने राजा के लिए एक नये आकार-प्रकार की कब्र बनवाई जिसमें कब्र की सपाट छत पर सीढ़ीनुमा पाँच त्रिकोण खड़े किये गये। यह संस्कार का सीढ़ीदार पिरामिड है। इसकी ऊँचाई 190 फुट है और यह पत्थर से बना है। यही उन प्रख्यात पिरामिडों की श्रृंखला का प्रथम पिरामिड है जिन्हें विश्व के सात महान् आश्चर्यों में से एक माना जाता रहा है।

चौथे राजवंश का राजा खूफू मिस्र की सम्यता के उत्कर्ष काल का प्रतीक माना जाता है। उसके जमाने में मिस्र एक विशाल देश था। उसने अपने शासनकाल में मिस्र के सबसे महान् पिरामिड का निर्माण कराया। इसकी ऊँचाई 481 फुट है। इसमें पीले पत्थर के औसतन अर्द्ध टन भार वाले 23,00,000 (तेईस लाख) पत्थर लगे हैं। इसके निर्माण में बारी-बारी से वर्ष में चार श्रमिक-समूह काम करते थे और प्रत्येक समूह ने एक लाख श्रमिक होते थे।

जूनू का उत्तराधिकारी झाफ़े हुआ। उसने दूसरा पिरामिड बनवाया— गिज़ा का त्रिभुज पिरामिड। उनके पास ही उसने स्फ़िंक्स (Sphinx) के रूप में अपना स्मारक बनवाया जिसमें निरङ्गक का है और काया शेर की। उसके चेहरे पर एक अजगर कुण्डली भारे दिनाया गया है। अजगर का फन राजा की भाँह-के समीप है जो राजा के कोप का प्रतीक है।

पाँचवें और छठे राजवंशों ने अपने पिरामिडों के भीतरी मार्गों की दीवारों और कक्षों में गिनालेख खुदवाये जिनमें सूर्य देवता 'रे' का प्रदर्शन किया गया है। ये राजा पिरामिड (Pyramid) कहलाते थे। इनके जमाने में जीवन के नैतिक मार्गदर्शन और आचरण की पवित्रता पर बल दिया जाने लगा। पाँचवें राजवंश के महामन्त्री पिताहोतेप के नैतिक उपदेश पिरामिडों की भीतरी दीवारों पर खुदवाये गये और प्रजा में प्रचारित किये गये जिनमें धर्मग्रन्थ, लोभ और हिंसा की निन्दा की गई है तथा सदाचरण की प्रशंसा। इससे बोध होता है कि इस काल के राजा शान्तिप्रिय और नैतिकतावादी थे। इनके पास सेना न थी और ये किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। इनकी दिलचस्पी अपने राज्य की सभ्यता के विकास में ही रहती थी।

प्रथम अन्तर्वर्ती युग

इन युग में पाँच राजवंशों ने शासन किया—सातवें से बारहवें। 2200 से 1789 ई. पू. का यह काल पुरातन राजतन्त्र के विघटन का काल था। कमजोर फ़राओ सक्तिशाली केन्द्रीय सरकार चलाने में असमर्थ रहे। इपुवेर ने अपने भीतो में इन काल की अव्यवस्था का इस प्रकार वर्णन किया है—“देखो, जिनके पास दीलत थी वे रातों में प्यासे रह जाते हैं, जो बूँद-बूँद के लिए तरसते थे अब क्षराव के मटकों के मालिक बन गये हैं। जिनके पास शानदार वस्त्र थे वे चिथड़ी में हैं और जो अपने लिए तनिक-ना भी कपड़ा नहीं बुनते हैं अब उत्कृष्ट कोटि के वस्त्रों के स्वामी हैं।”¹

इपुवेर कामना करता है कि इस आग की बुझाने के लिए एक आदर्श राजा का अवतरण होगा, वह मनुष्यों का रखवाला होगा। उसके हृदय में तनिक खौट न होगी और वह अपनी प्रजा को एकत्रित तथा संगठित करेगा।

यह स्वप्न ग्यान्हुवें राजवंश में आकार हुआ जब इतेफ और मेतुहोतेप राजाओं ने व्यवस्था कायम की तथा केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया। उनकी राजधानी थेबे में थी जो मिस्र से 440 मील दक्षिण में नील के तट पर बना हुआ था।

मध्यवर्ती राजतन्त्र

उनका कार्यकाल 1789 से 1776 ई. पू. है, तथा इसमें केवल बारहवें राजवंश ने शासन किया। इन राजवंशों का प्रथम राजा अनेनेमहेत-प्रथम हुआ।

1 Quote by Jack Finegan in Light from the Ancient Past, 1954, p. 79.

इस वंश के राजा थेबेस के मूलवासी थे किन्तु उन्होंने अपनी राजधानी मेम्फिस और फायूम को बनाया। इन राजाओं ने अपने दो सौ वर्षों के राज्यकाल में नूबिया को दूसरे प्रपात तक जीत लिया, नील नदी को एक नहर द्वारा लाल सागर के साथ जोड़ दिया तथा सिनाई क्षेत्र में धातुओं की खुदाई एक स्थायी उद्योग के रूप में शुरू की।

राजा अमेनेमहेत की मृत्यु का समाचार पाकर उसका बेटा राजकुमार सेनवोसरेत लीबिया के साथ चल रहे युद्ध के मैदान से चुपचाप राजधानी लौटा और राजगद्दी पर बैठे। इस राजवंश के चतुर्थ राजा का नाम भी सेनवोसरेत था। वह सेनवोसरेत द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

द्वितीय अन्तर्वर्ती काल

1776 ई पू में पुन मिस्री राजतन्त्र की शक्ति का ह्रास आरम्भ हो गया जो 1570 ई पू तक चला जिसकी परिणति विदेशी शासकों की विजय में हुई। तेरहवें और चौदहवें राजवंश के राजा देश की एकता बनाये रखने में असफल रहे। पन्द्रहवें और सोलहवें राजवंशों के नरेश विदेशी हाइक्सोस (Hyksos) नस्ल के थे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मेनेथो ने लिखा है कि, "तेरहवें राजवंश के राजा तृतीयेयस के राज्यकाल में न जाने किस कारण ईश्वर ने हमें दण्डित किया। सहसा पूर्व की ओर से किसी अज्ञात जाति के आक्रमणकारी हमारे ऊपर चढ़ आये और आत्मविश्वासपूर्वक हमारे देश को जीतते चले आये। अपनी मुख्य शक्ति के बल पर उन्होंने बिना किसी को चोट पहुँचाये हमारी भूमि पर अधिकार कर लिया, किन्तु हमारे शासकों को वन्दी बना लेने के बाद उन्होंने हमारे शहरों को निर्दयतापूर्वक जला डाला, देवताओं के मन्दिरों को धराणायी कर दिया, तथा हमारे देशवासियों के साथ शत्रुता का वर्वरतापूर्ण व्यवहार किया। अन्ततः उन्होंने अपने में से एक को हमारा राजा बना दिया। उसका नाम सैलिटिस था।" सैलिटिस ने मेम्फिस को राजधानी बनाया तथा नील की शाखा युवेस्टाइट के पूर्व में अव्वारिस नगर को फिर से बसाया।

हाइक्सोस का अर्थ है राजा-चरवाहा। मिस्र की भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है विदेशी शासक। हाइक्सोस लोगो ने 1700 ई पू के निकट मिस्र पर आक्रमण किया तथा लगभग 150 वर्ष तक उस पर शासन किया। ये मिश्रित नस्लों के लोग थे तथापि इनमें यहूदियों की प्रधानता थी।

उन्नीसवें राजवंश के जमाने के एक लेख में यह उल्लेख मिलता है कि थेबेस के राजकुमार सेकेनेनरे और अव्वारिस के हाइक्सोस राजा अपोफिस के बीच युद्ध छिड़ गया। हुआ यह कि राजकुमार सेकेनेनरो ने थेबेस में एक तालाब में दरियाई बोंबे पाल रखे थे जो रात को बुरी तरह चीखते थे। अव्वारिस से राजा ने राजकुमार के पास यह शिकायत भेजी कि उनकी चीख के कारण वह रात भर सो

12 प्राचीन मम्यताएँ

नही पाता, गीर जब राजकुमार ने उनको वहाँ से नहीं हटाया तो युद्ध हुआ। मेकेनेनरे का मरक्षित शव देखने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उसके मिर में पाँच गम्भीर घाव थे। उसकी मौत के बाद उसके बेटे कामोस और अहमोस ने हाइक्सोस शासकों के विरुद्ध अपना मघपं जारी रखा। अहमोस ने हाइक्सोम आक्रमणकारियों को पूरी तरह मार मगाया। अहमोस ने उनमें अवारिम छीन लिया तथा उन्हें फिलिस्तीन तक धकेल दिया। उन्होंने अन्तिम युद्ध शास्त्र में लड़ा, अहमोस ने उनका दुर्ग छह वर्ष तक घेरे रखा तथा अन्त में नष्ट कर दिया।

हाइक्सोस शासकों के म्रिय से निष्कासन के बाद वहाँ नव-राजतन्त्र की स्थापना हुई, जिसकी नींव अहमोस ने रखी। अहमोस अठारहवें राजवंश का प्रथम राजा बना।

नव-राजतन्त्र

अहमोस ने जिस नव-राजतन्त्र की स्थापना की वह बीसवें राजवंश के काल तक चला। यह काल 1570 से 1150 ईसा पूर्व है। यह प्राचीन मिस्र की सम्यता का चरमोत्कर्ण काल है। हाइक्सोम शासक अपने साथ रथ और घोड़े लाये थे, जो अब मिस्र की सम्यता का अंग बने। रथों और घोड़ों के बल पर मिस्र के राजाओं ने अपने लिए दूर-दूर तक साम्राज्य का विस्तार किया। इसी कारण इसे साम्राज्य-काल भी कहा जाता है।

अठारहवाँ राजवंश

1546 ई पू के आस-पास अठारहवें राजवंश तथा नव-राजतन्त्र के संस्थापक राजा अहमोस का देहान्त होने पर उसका बेटा अमेनहोतेप-प्रथम गद्दी पर बैठा। 21 वर्ष राज्य करने के बाद वह भी चल बसा और उसकी गद्दी पर तुतमोस-प्रथम बैठा जो अमेनहोतेप-प्रथम का दामाद था। तुतमोस-प्रथम और उसकी पत्नी की चार सन्तानों में से केवल एक सन्तान जीवित बची थी—बेटी हातशेपसुत (Hatshepsut), अतः वही राजगद्दी की सच्ची उत्तराधिकारी थी, लेकिन तुतमोस की एक अन्य रानी से एक पुत्र भी था जो गद्दी का दावेदार था। तुतमोस ने इस समस्या को सुलझाने के लिए हातशेपसुत का विवाह उसके सौतेले भाई के साथ कर दिया जो तुतमोस-द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तुतमोस-द्वितीय में शासक के गुण न थे अतः हातशेपसुत ही उसके नाम पर राज करती रही। उसे मिस्र के प्राचीन इतिहास में एक महान् आत्मक के रूप में याद किया जाता है।

हातशेपसुत के कोई सन्तान न थी, लेकिन तुतमोस-द्वितीय अपने हरम की एक कन्या से एक पुत्र को जन्म दे चुका था, अतः तुतमोस-द्वितीय की मृत्यु के बाद यही तुतमोस-तृतीय के नाम से मिस्र की राजगद्दी का दावेदार हुआ, लेकिन वह नाबालिग था अतः शासन की बागडोर हातशेपसुत के हाथों में ही रही। उसने स्वयं को मिस्र का 'राजा' घोषित कर दिया। वह पुरुष-राजाओं जैसे वस्त्र पहनती और सिर पर मिस्र का राजमुकुट धारण करती। उसके दरबारी उसे 'ईश्वर की पत्नी' कहकर सम्बोधित करते थे। हातशेपसुत एक कठोर शासिका थी, और उसने अपने शासन-काल में स्थापत्य के विस्तार की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया।

तुतमोस-तृतीय—मिस्र के अठारहवें राजवंश के शासको ने फराओ कहलाना शुरू कर दिया था। वास्तव में फराओ हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग मिस्री-भाषा के पेर-ओ शब्द के लिए किया गया। पेर-ओ का अर्थ होता है महान् वंश अथवा कुल।

‘राजा’ हातशेपसुत की मृत्यु के बाद फराओ तुतमोस-तृतीय स्वतन्त्र रूप में राज करने लगा, और वह विश्व के प्रथम साम्राज्य का संस्थापक बना। उसके मन में हातशेपसुत के प्रति गहरा रोष था किन्तु उसे दबाकर रख छोड़ा था और स्वयं राजा बनकर शासन कर रही थी, अतः उसने प्रत्येक स्मारक पर से हातशेपसुत का नाम मिटाने के आदेश दे दिये।

वास्तव में मिस्र साम्राज्य की दागवेल फराओ तुतमोस-प्रथम ने ही डाल दी थी। उसने अपनी सेना के बल पर दक्षिण में नूबिया तक और उत्तर-पूर्व में फरात नदी तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके बाद उन प्रदेशों में विद्रोह भड़क उठने के कारण उन पर मिस्र की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। फिलिस्तीन, सीरिया और तटवर्ती मैदानों के केनानाइट लोगो ने मिस्र से खदेड़े गये हाइक्सोस लोगो के साथ मिलकर एक परिषद की स्थापना कर ली थी और मेगिड्डो के दुर्ग पर अपना नियन्त्रण सुदृढ़ कर लिया था। यह दुर्ग मिस्र से फरात के मार्ग पर पड़ता था।

तुतमोस-तृतीय को जब यह मालूम हुआ तो उसने बिना किसी पूर्व सूचना के इस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना कारमेल पहाड़ी के एक सकरे से दर्रे के रास्ते दुर्ग की ओर बढ़ी। वह स्वयं सेना की अग्रुवाई कर रहा था। रात्रि पर सवार तुतमोस-तृतीय अस्त्रास्त्र से लैस था। उसके शत्रु उसकी मार न भूल पाये और अपने सोने-चाँदी से भरे रथ और उनमें जुते वलिष्ठ घोड़े छोड़कर भाग निकले। कुछ समय तक तो मिस्र की सेना लूट का माल बटोरने में लगी रही, लेकिन शीघ्र ही राजा ने उसको पुनर्गठित कर लिया। अन्ततः उसने मेगिड्डो दुर्ग को घेर लिया तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली।

इसके बाद अगले सोलह वर्षों तक वह हर बार गर्मियों में सेना लेकर निकल पड़ता और इस तरह उसने अपना साम्राज्य फरात नदी तक विस्तृत कर लिया। यह एक वास्तविक और विश्व का सर्व प्रथम ज्ञात-साम्राज्य था। उसकी प्रशंसा में उसके दरबारी कवि ने एक स्तुति की रचना की जिसमें अमेन-रे (सूर्य) देवता उससे कहते हैं—

“मैंने तुम्हें दी है शक्ति और विजय सभी देशों से बढ़कर,
मैंने फैलायी है प्रतिष्ठा तेरी, और फैलाया आसक्त भी तेरा सर्वत्र,
धाक है तेरी स्वर्ण के चारों खभो तक,
मैंने झुका दिया है शत्रुओं को तेरे, तेरी जूतियों के तले।”

अमेनहोतेप-द्वितीय—फराओ तुतमोस-तृतीय के बाद उसका बेटा अमेनहोतेप-द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। वह एक कुशल तैराक, नाविक,

बृडनवार और नीरन्दाज था। उसकी गौरवगाथा गिजा के महान नृसिंह (Sphinx) के समीप लुद्दाई में मिले एक जिलानेज में प्राप्त हुई है। उस पर खुदा है—“और वह प्रवृत्तरित हुआ तथा उसने निम्न कार्य किये, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ। वह अपने उसरी उद्यान में प्रविष्ट हुआ और उसने देखा कि वहाँ उसके लिए तीन-तीन ढ़च मोटे नदियों के चार नद्यों लगे हुए हैं। उनमें में प्रत्येक के बीच लगभग 35 फुट की दूरी थी। तब वह मोह (युद्ध के देवता) नगीशे रय पर नवार होकर प्रकट हुआ। उसने अपने एक हाथ में धनुष धारण और दूसरे हाथ में प्रत्यक्षा पर एक माय चार तीर चढ़ाये। वह अपने रथ पर उत्तर दिशा की ओर चला और उसने चारों नद्यों पर अपने तीरों का मघान ऐसे किया मानो माक्षात रगदेवता मोह रूपने राजवेक में उपस्थित हुए हों। उसके तीर पीछे की ओर से आते और उसने तावे के चारों दिशों को बराबरादी कर दिया। इसमें पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया था। हमारे सम्राट् त्रोवेप्रूरे (अमेनहोतेप-द्वितीय) को अमेन देवता (सूर्य) ने मोह जैनी शक्ति और वीरता प्रदान की है।”¹

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ईसा-पूर्व 1898 में तब इस सम्राट् की सभी (मरखित शव) प्राप्त हुई तो उसका वह धनुष उसके समीप रखा हुआ था। उस पर खुदा था, “गुफाओं के निवासियों पर प्रहार करने वाला, कृश पर विजय प्राप्त करने वाला, उनके नगरों को नष्ट करने वाला—मित्र का महान् प्राचीर (रक्षक) और उनके (राजा के) सैनिकों का रक्षक।”²

उनके बाद उसका बेटा नुतमोय-चतुर्थ के नाम से राजा बना। वह भी प्रतापी सम्राट् था। यद्यपि मे मिली मेवेकोनिय की कला के भिलि-विश्वों में उनके दरबार में मीनिया के राजदूत का आगमन, झुककर प्रणाम करना और सेंट अर्पित करना बताया गया है।

अमेनहोतेप-तृतीय—नुतमोय-चतुर्थ का बेटा अमेनहोतेप-तृतीय मिस्र का प्रतापी राजा हुआ। उसने 1431 से 1377 ई पू तक मिस्र पर शासन किया। उस महान् (The Magnificent) की पदवी ने विभूषित किया जाता है। इस फराओ के काल में मिस्र की सम्यक्ता अपने चरम शिखर पर जा पहुँची। म्यापत्य की दृष्टि में यह एक महान् काल था। इस काल में साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ लेकिन उसकी पूरी तरह सुरक्षित रक्षा तथा और राजकाज को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया।

अमेनहोतेप-चतुर्थ (अखनातन)—अमेनहोतेप-तृतीय बुढ़ापे में बहुत बीमार रहने लगा था अतः उसने राजकाज में मदद करने के लिए अपने बेटे अमेनहोतेप

1 Steindorff & Seele: 'When Egypt Ruled The East', p. 69.

2 The National Geographic Magazine, 43 (Jan.-June, 1923), p. 488

चतुर्थ को अपना सह-शासक नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद वह मिन्त्र का गौरवशाली सम्राट् बना।

इस फराओ का गौरव लड़ाई के मैदान में नहीं बरन् धर्म और कला के क्षेत्र में व्यक्त हुआ। उसके पिता के अन्तिम दिनों में ही फिलिस्तीन, सीरिया और राज्य के उत्तरी प्रान्तों में विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी, लेकिन उसे दवाने और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने कुछ न किया। उनमें साम्राज्य को बिखर जाने दिया।

वह एक आदर्शवादी और महान कलाकार था। कुछ लोग तो उसे सनकी मानते हैं। तथापि, उसके आदर्श इतने महान् थे और उसका दर्शन इतना उन्नत कि वह “मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव” के नाम से प्रसिद्ध हुआ।¹

वह सूर्य देवता—अतन का परम भक्त था, और उसने अपना नाम अमेनहोतेप से बदलकर अखनातन रख लिया। अखनातन शब्द का अर्थ है—सूर्य देवता सन्तुष्ट हैं। उसने अपने लिए पावन-नगरी बसाई जिसका नाम रखा—अखनातन अर्थात् अतन (सूर्य) का क्षितिज।

मिन्त्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अखनातन जहाँ एक महान् दार्शनिक था वहीं वह एक सुयोग्य प्रणामक और राजपुरुष न था। जिन दिनों वह मिन्त्र को एक सुव्यवस्थित धर्म और दर्शन प्रदान कर रहा था उन्हीं दिनों मिन्त्र का साम्राज्य विघटित हो रहा था। स्वयं मिन्त्र में भी असन्तोष और प्रतिरोध का जन्म होने लगा था।

तैल-अल-अमर्ना में एक मिन्त्री महिला को सयोगवश मिट्टी की स्लेटों पर खुदे हुए बहुत से दस्तावेज मिल गये जिन पर अखनातन तथा उसके पूर्ववर्ती सम्राट् से साथ सीरिया और फिलिस्तीन के मिस्री गवर्नरों का पत्र-व्यवहार है। हालाँकि इस पत्र-व्यवहार की बहुत सी कड़ियाँ लुप्त हैं तथापि उससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि इन दोनों देशों में पड़यन्त्र हो रहे थे तथा बाहर से आक्रमण भी। वहाँ के सैनिक-गवर्नर मिन्त्र से सैनिक सहायता माँग रहे थे लेकिन यहाँ तो सम्राट् धर्म और दर्शन की गहराइयों में व्यस्त था। उनकी सहायता नहीं की जा सकी। देरुत के बीच भील उत्तर में वाइब्लस अथवा गुवला के गवर्नर रिब-अही ने मिन्त्र के राजा को पचास से अधिक बार सैनिक सहायता के लिए लिखा। एक पत्र में वह लिखता है—

“रिब-अही की ओर से सम्राट् की सेवा में—”

मेरे स्वामी मेरे सूर्य के चरणों में

मैं गिरता हूँ सात बार और पुनः सात बार—”

सम्राट् ने जाने दिया है अपने वफादार नगर को

अपने हाथों से—”

उन्होंने (अश्वघोषों ने) रच लिया है पङ्कज परस्पर,
अतः मुझे है भय कि रक्षा करने वाला मेरा नहीं है कोई भी—
उनके हाथों से ।

एक पक्षी की तरह
जो कैद हो किसी जाल में
रह रहा हूँ मैं गुवला में ।

मरने साम्राज्य की ओर से आप हो गये हैं क्यों उदामीन ?
ध्यान दें कृपया, निश्चिन्ता रहा हूँ मैं इसी तरह राजमहल के नाम पर
पहले भी—

किन्तु नहीं दिया है ध्यान आपने मेरे शब्दों पर . .
ईश्वर करे समाट् का ध्यान जाये उसके साम्राज्य की ओर”
क्या कर सकता हूँ मैं निपट अकेला ?
देखिये, इसी तरह करता हूँ याचना
मैं दिन रात ।

उत्तरी सीरिया के गवर्नर ने भी दूयुनिफ की व्यथा का इसी प्रकार वर्णन किया है । येरूशलेम के गवर्नर अश्वदी-हिदा ने अश्वनातन को बार-बार लिखा कि उसकी मदद के लिए मिली मेना भेजी जाये और यदि ऐसा न किया गया तो वह प्रदेश मिस्र साम्राज्य के हाथों से निकल जायेगा । उसने बहुत ही कष्टपूर्वक रूप से साम्राज्य की ओर ध्यान देने की याचना की, लेकिन सम्राट् के कानों में देवी संगीत गूँज रहा था, और वह अपने देवी-ध्यान में निमग्न साम्राज्य की ओर में सर्वथा उदासीन हो गया था ।

अश्वनातन निपुत्री था, इसलिए उसके बाद उसका दामाद तूतनखातन उसका उत्तराधिकारी बना । उसने अश्वनातन के नये धर्म और उसकी पावन नगरी दोनों का परित्याग कर दिया । वह येवेन लौट गया और अमुन के पुराने देवता की उपासना करने लगा । उसने अपना नाम तूतनखातन (अतन जीवन में सुन्दर है) से बदल कर तूतनखामुन (सुन्दर है जीवन में अमुन) रख लिया । वह बहुत थोड़े दिन जिया और अठारह वर्ष का होकर मर गया । उसे त्यागति मिली उसकी कब्र के कारण जो मुरझित बच गई थी और जिसे लुटेरों हाथ नहीं लगा पाये थे । 1922 में यह कब्र होवाई कांटेर ने खोजी । उसमें मे सोने का ताड़ूत, सोने के सिंहासन और तरह-तरह के जवाहरात प्राप्त हुए । यह कब्र ही तूतनखामुन की प्रसिद्धि का कारण बनी ।

उन्नीसवाँ राजवंश

तूतनखामुन के बाद कुछ समय तक तो अनिश्चितता रही लेकिन कुछ समय बाद ही हरमहाव नामक सेनापति ने सत्ता सम्भाल ली और वह उन्नीसवें राजवंश का संस्थापक बना । हरमहाव किसी समय में राजदरबार में बसकें था । वह एक

कुशल प्रशासक और प्रतिभाशाली राजपुरुष था। उसने बहते हुए मिस्री साम्राज्य को सम्भालने की कोशिश की। हरमहाव के कोई बेटा न था अतः उसकी मृत्यु के बाद उसके एक सेनापति का बेटा गद्दी पर बैठा जो उम्र में काफी बूढ़ा था। उसने अपना नाम रैमसेस-प्रथम रखा। 1319 ई पू में उसका देहान्त हो गया और उसका बेटा सेथी-प्रथम गद्दी पर बैठा।

सेथी-प्रथम—सेथी-प्रथम मिस्र के साम्राज्य का उद्धारक बन गया। वह स्वयं सेना लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, पैकेनान, रेतेंनू और कादेश गया, तथा उसने वहाँ विद्रोह का दमन किया। एक लेख में सम्राट् की मित्र-वापसी का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि “महामहिम देशों से लौट आये हैं—उन्होंने रेतेंनू को पराजित कर दिया और उनके सरदारों को मार डाला तब एशियावासी कह उठे, ‘यह देखो, वह उस घनिष्ठिखा की भाँति है जो उठती ही जाती है और जिसे पानी भी नहीं बुझा सकता।’”¹

रैमसेस-द्वितीय—सेथी-प्रथम के बाद रैमसेस-द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसका काल 1301-1234 ई पू माना जाता है। उसे अपने 67 वर्ष के शासनकाल में पूरे समय साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा और वह बड़ी मुश्किल से हिट्टाइडों से आत्मरक्षा कर पाया। लेखों में उसकी वीरता का प्रचुर उल्लेख मिलता है। अतः उसे हिट्टाइडों के राजा के साथ शान्ति और वन्धुत्व की सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार दक्षिणी सीरिया और समूचा फिलिस्तीन मिस्र के कब्जे में रह गया। यह सन्धि मानव जाति के इतिहास में अभी तक उल्लिखित प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-निषेध-सन्धि है। इस सन्धि को मजबूत बनाने की दृष्टि से हिट्टाइड राजवंश की राजकुमारी का विवाह रैमसेस-द्वितीय के साथ किया गया।

मेरेनपिताह—रैमसेस-द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका बेटा मेरेनपिताह राजा बना। वह उस समय अर्धवृद्ध हो चुका था। उसे लीविया और भूमध्यसागरीय जातियों के साथ सघर्ष करना पड़ा। वे पश्चिमी डेल्टा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरेनपिताह को फिलिस्तीन में भी कठोर सघर्ष करना पड़ा। उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में ग्रेनाइट की एक शिला पर अपनी कीर्तिगाथा खुदवाई जिसमें कहा गया है—

“शत्रु राजा बरती पर आ गिरे हैं और शान्ति की पुकार कर रहे हैं, किसी की मजाल नहीं है जो सिर उठा सके। लीविया नष्ट हो चुका है, खतो शान्ति हो गया है, कैनान की भूमि पूरी तरह तबाह हो गई है, एसकेलोन को बन्दी बना लिया गया है, गेजेर को जीत लिया गया है, यनोम ऐसा हो गया है मानो उसका अस्तित्व ही न हो। इजरायल के लोग अकेले पड़ गये हैं, वे नि सतान हो चुके हैं। फिलिस्तीन (खुरू) मिस्र की खातिर विधवा हो गई है।

1 J. H. Breasted - Ancient Records of Egypt, 5 Vols., 1906-1907.

ममस्त प्रदेश कागम साम्राज्य में मिला लिए गए हैं। जो कोई प्रगतिशील पंथ करता है उसे साम्राज्य में प्रतिबद्ध कर दिया जाता है और मृत्यु की भांति प्रतिदिन जीवन दिया जाता है।¹

दीर्घायो राजवंश

मेरेनपिताह के देवान्त के धात्र मित्र के मिहामन के लिए और नंदपं बना और अन्वस्या व्याप्त नहीं किन्तु अन्त में मेतापति मेचनाम्ब ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और दीर्घायो राजवंश की नींव डाली। उनसे साम्राज्य में शान्ति और अन्वस्या कायम की गया अपने बेटे रेमेनेन-नृवीय के लिए एक स्थिर और सुदृढ़ साम्राज्य छोड़ा।

रेमेनेन-नृवीय—अपने पूर्वजों की भांति शान्ति रेमेनेन-नृवीय को भी मित्र-साम्राज्य की रक्षा के लिए परिश्रम करना पड़ा। पश्चिम और उत्तर की ओर से निरन्तर दबाव लगा हुआ था। उनके मनु मुन्वतः 'पेल्लेन्' थे जो मनुवी शक्ति वन चुके थे तथा उनसे वे दृष्टि फिलिस्तीन में रहने लगे। प्राचीन रेमेनेन-नृवीय अपने मनुओं को अपनी सीमाओं में बंद करने में नकल रहा और उसने उसकी स्मृति में अमन देवता का एक मन्दिर थेबेन के मैदान में बनवाया जिन आजकल मेरीनेत हाबू कहा जाता है। मन्दिर की दीवारों पर उसने अपनी सीमांतया उत्पत्ति और विजय करायी।

उनके बाद आने वाले इस राजवंश के राजा अन्वोन निद्र हुए। वे रेमेनेन नाम की नायक नहीं कर सके और मित्र की नम्यता के लिए यह दुःस्वप्न ही माना जायेगा कि उनके शासनकाल में मित्र का साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया।

मित्र का पतन

(1150 से 332 ई. पू.)

इस्वीसर्व राजवंश के साथ ही मित्र का पतन आरम्भ हो गया और तीनवें राजवंश के जमाने में यह एक राजनीतिक यथार्थ बन गया। इस राजवंश के जमाने में राजा अन्वोन राजधानी तानिस में रहा और थेबेन में अमन देवता का पुरोहित वास्तविक रूप से ऊपरी मित्र का शासक बन गया। धीरे-धीरे यह राजवंश 924 ई. पू. में समाप्त हो गया, और सीवियन नम्ल के एक वैदिक हेराक्लियो-पोनिन ने इसके हूल्गे से राजगद्दी खीनकर आईसर्व राजवंश की नींव डाली। यह स्वयं फराओ बन गया तथा उनके अपना नाम रखा मेजौन्-प्रथम। वह नीन के पूर्वी डेल्टा में उसे बुवास्तिन नगर में अपने निवास से ही राजकाज चलाते लगा। वह इतना अधिक सशक्त हो गया कि उसने फिलिस्तीन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उसने फिलिस्तीन के 156 नगर जीते। इस राजा की कब्र की खोज 1938-39 में हुई। उसका शव सीने के कवच में पूरी तरह मुग्नित मिला।

शेर्शाक राजवंश लगभग दो सौ वर्षों तक चला, हालाँकि इस काल में देश में सामन्तवाद पनप चुका था और देश की एकता नष्ट होती जा रही थी। ऊपरी मिस्र भी दो प्रमुख भागों में विभाजित हो चुका था—येबेस-शासित और हेराक्लियोपोलिस-शासित।

प्रगले दो राजवंश बुरी तरह विभाजित और कमजोर सिद्ध हुए, तथा उनके जमाने में मिस्र के विघटन में तेजी आ गयी। पञ्चीमर्वा राजवंश इथियोपिया के राजाओं ने स्थापित किया। इनमें शवक (711 से 699 ई. पू.), शवटक (699 से 689 ई. पू.) और तहरका (689 से 663 ई. पू.) प्रसिद्ध हैं। इन राजाओं का सारा समय असीरिया के शासकों द्वारा किये जाने वाले आक्रमणों का सामना करने में बीत गया जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तहरका मेम्फिस छो देने के बाद ईसारहूदन के हाथों पराजित हो गया तथा उसे भागकर इथियोपिया में शरण लेनी पड़ी। शवक का बेटा तनतमुन कुछ समय तक मिस्र पर अधिकार बनाये रखने में सफल रहा लेकिन वह भी जल्दी ही पराजित हो गया तथा उसे थेबेस तक लौट आना पड़ा जहाँ असीरियाई सेना ने अपने राजा असुरबनीपाल के नेतृत्व में मिस्र की शानदार राजधानी को रौंद डाला और जी भगकर लूटा।

इसी बीच जब साईस के पिसामतिक-प्रथम (633 से 609 ई. पू.) ने देखा कि असीरियाई सेना बेबीलोन और ईलम के अभियानों में व्यस्त हो गयी है तो उसने छद्मसर्वे राजवंश की नींव डाली और मिस्र में केन्द्रीय शासन की पुनः स्थापना की। उसके काल में मिस्र में फिर से स्वदेशी शासन की स्थापना हुई तथा शान्ति और समृद्धि लौट आयी। उसने आक्रमणकारी सिथियनों को फिलिस्तीन में ही पराजित कर दिया। साई राजवंश के जमाने में मिस्र ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में पहल की और उदीयमान राष्ट्र यूनान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए।

नेको—मिसामतिक के बाद उसका बेटा नेको (Necho) राजा बना और उसने फिलिस्तीया पर आक्रमण करके गाजा तथा अश्केलोन पर कब्जा कर लिया। मेगिड्डो के ऐतिहासिक मैदान में उसकी मुठभेड़ जोसिया के मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हुई, जिन्हें उसने काट डाला और अपने पूर्ववर्ती फराओ की तरह फरात नदी की घाटी तक विजय का डका वजाता चला गया। लेकिन मिस्र के लिए एशिया में एक नया साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न शीघ्र ही खंडित हो गया। बेबीलोन के राजा का बेटा राजकुमार नेबूवैडनेजर, जो शीघ्र ही अपने देश का राजा बन गया, 605 ई. पू. में काकेशस के मैदान में नेको से भिड़ गया और उसने नेको की सेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद नेको ने अपना ध्यान मिस्र पर ही केन्द्रित रखा।

नेको के बाद उसके पिसामतिक-द्वितीय ने भी स्वयं की मिस्र तक ही सीमित रखा। उसके बेटे एफ्रीज (होफा) ने फिलिस्तीन पर नेबूवैडनेजर के आक्रमण का सामना किया जिसमें वह हार गया और येरूशलेम उसके हाथों से निकल गया।

20 प्राचीन सम्यताएँ

नेबूचैडनेजर ने अगले राजा अशसिस के काल में मिश्र पर चढ़ाई की। अशसिस के जीवन के अन्तिम दिनों में फारस देश में सायरस-महान् का अभ्युदय हुआ। अशसिस के बेटे पिसामतिक-तृतीय को राज सम्भाले चन्द ही महीने बीते थे कि मायरस के बेटे तथा उत्तराधिकारी केम्ब्रसेस-द्वितीय ने मिश्र पर आक्रमण कर दिया तथा 525 ई पू में वह पेलूसियम में उसके हाथों पराजित हो गया।

सत्ताईसवें से तीसवें राजवंश के शासनकाल में मिश्र फारस के अधीन रहा। 332 ई पू में सिकन्दर महान् ने मिश्र पर विजय प्राप्त कर ली। 323 ई पू में उसकी मृत्यु के बाद मिश्र पिटोलेमी राजवंश के हाथों में रहा तथा 30 ई पू में साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद आक्टेवियन की अधीनता में रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत एक प्रान्त बन कर रह गया। इस प्रकार मिश्र की पाँच हजार वर्ष पुरानी सम्यता का अन्त हो गया।

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

मिश्र की सम्यता के प्रागैतिहासिक काल को छोड़ दें तो शेष तीन हजार वर्षों में राज्य के अन्तर्गत शासन और प्रशासन के क्षेत्र में गहन चिन्तन और विकास हुआ, जिसका क्रमबद्ध इतिहास तो उपलब्ध नहीं है लेकिन समय-मय पर राजाओं द्वारा तैयार कराये गये शिलालेखों, भित्तिचित्रों और कब्रों आदि के भीतर मिले साद्यों से यह बोध होता है कि इन तीन हजार वर्षों में राजनीतिक चिन्तन तथा राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र में मिश्र काफी विकसित था।

प्राचीन मिश्र की राजनीतिक व्यवस्था पहले से निश्चित किये गये किसी राजनीतिक चिन्तन के अनुसार नहीं गढ़ी गयी थी। मिश्र की सम्यता का प्रारम्भिक युग मानवीय सम्यता के उदय का युग था जिसमें भाषा, लिपि और चिन्तन सब धीरे-धीरे विकसित हुए। वास्तव में मिश्र का राजनीतिक चिन्तन उसकी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष ही हो सकता है।

कबायली सरदार या सामन्त

यह वह युग था जब मिश्र प्रागैतिहासिक सम्यता से निकल कर एक नई सम्यता के युग में प्रवेश कर रहा था। उस समय राज्य और राष्ट्र की अवधारणाएँ प्राण की तरह विकसित न थी, उनका धीरे-धीरे विकास हुआ। शुरू में लोग कबीलों में रहते थे तथा कबीलों के सरदारों को कबीले का सर्वाधिकारी माना जाता था। धीरे-धीरे ये सरदार कबीले की भूमि के स्वामी भी माने जाने लगे और सरदार से सामन्त भी बन गए।

दूसरी और मिश्र वास्तव में एक राज्य न था। उत्तरी (निचला) मिश्र और दक्षिणी (ऊपरी) मिश्र दो अलग राजनीतिक-इकाई थे। इनके नाम नील नदी के बहाव की दृष्टि से रखे गए थे—ऊपरी मिश्र नील नदी के ऊपरी भाग से और निचला मिश्र नील नदी के निचले अथवा अन्तिम चरण से बना था।

इन दोनों के पृथक् अस्तित्व की चेतना अन्त तक बनी रही। इसका प्रमाण यह तथ्य है कि मिस्र का सार्वभौम राजा जिम महल में रहता था उसमें दो मुख्य द्वार होते थे। ये मिस्र के दोनों भागों के प्रतिनिधि थे। इतना ही नहीं, मिस्र का राजा मिर पर ऐसा मुकुट पहनता था जिसमें ऊपरी मिस्र के हेलमेट और निचले मिस्र के मुकुट का सम्मिश्रण था।

तीन स्तरीय शासन

मिस्र की शासन-व्यवस्था तीन-स्तरी पर चलती थी। सबसे निचले स्तर पर लगभग 54 क्षेत्र अथवा जिले थे जो दोनों भागों में विभाजित थे। प्रत्येक क्षेत्र एक सामन्त अथवा सरदार के नियन्त्रण में रहता था। ये सामन्त अथवा सरदार अपने प्रदेश के राज्यपाल अथवा गवर्नर के अधीन रहते थे।

बीच के स्तर पर मिस्र के निचले और ऊपरी भागों के शासक थे जिन्हें राज्यपाल या गवर्नर भी कहा जा सकता है। अन्त में, सबसे ऊपर मिस्र का राजा अथवा फराओ होता था जो मिस्र का सार्वभौम शासक था।

शास्त्र में मिस्र की शासन-व्यवस्था फराओ की शक्ति पर निर्भर रहती थी। यदि फराओ शक्तिशाली होता तो प्रान्तों के गवर्नर फराओ के प्रतिनिधि के रूप में काम करते और यदि फराओ कमजोर होता तो वे स्वच्छन्द हो जाते तथा फराओ उनका मुँह जोहने लगता।

यह एक परिसंघात्मक व्यवस्था थी, लेकिन इसमें राजा के प्रति जनता की आस्था राज्य की एकता बनाये रखने में बहुत मदद करती थी। फराओ को ईश्वर का रूप माना जाता था। आम जनता फराओ से पूरी तरह कटी रहती थी। फराओ अपने गवर्नरों, सामंतों और सरदारों तथा सेनापतियों के द्वारा शासन करता था।

परिसंघात्मक व्यवस्था

प्राचीन मिस्र में केन्द्रीय सरकार राष्ट्र के समूचे प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। प्रशासन की वास्तविक सत्ता जिले अथवा नोम (Nome) के प्रशासकों के पास थी जिन्हें प्रथम अधिकारी कहा जाता था। ये अधिकारी जनता पर कर लगाते, कर वसूल करते और न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे। ऊपरी मिस्र में वीस नोम थे, जिनके अधिकारी एक गवर्नर के अधीन होते थे और गवर्नर फराओ अथवा राजा के प्रति उत्तरदायी होता था।

फराओ का केन्द्रीय शासन मुख्यतः तीन काम करता था—प्रान्तों के गवर्नरों के मार्फत नोम-अधिकारियों से राजस्व वसूल करना, सेना का संगठन और साम्राज्य के अन्तर्गत मिस्र से बाहर के प्रदेशों के गवर्नरों से सम्पर्क, उन पर नियन्त्रण तथा उनसे धन प्राप्त करना।

राजा अथवा फराओ

राज्य का केन्द्र बिन्दु राजा अथवा फराओ होता था। यह धरती पर परमात्मा का रूप और प्रतिनिधि तो था ही, राज्य का प्रधान, पुरोहित भी होता

22 प्राचीन सम्यताएँ

था। मृत्यु के बाद वह देवता के रूप में पूज्य बन जाता था, उसके मन्दिर बनाये जाते और इन्हें पिरामिड कहा जाता। इन पिरामिडों में फराओ के लिए सब प्रकार की भोग-विलास की सामग्री, सम्पदा, सोना, बहुमूल्य आभूषण और राज्य के रेकार्ड, दस्तावेज तथा पुस्तकालय भी रखे जाते। फराओ के शव को रासायनिक लेपों द्वारा सुरक्षित रखा जाता, जिन्हें ममी कहा गया। मिस्र की खुदाइयों में तीन हजार वर्ष पुराने शव भी इतने सुरक्षित निरुले हैं कि उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये शव हैं। वे ऐसे सजीव और सुरक्षित हैं कि आने वाले सहस्रों वर्षों तक उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।

फराओ अपने अतः पुर (हरम) में अस्तित्व स्थियों को रख सकता था, किन्तु उसकी पत्नी एक ही होती थी जो राजमहिषी मानी जाती थी तथा जिसकी सन्तान राजगद्दी की उत्तराधिकारी होती थी। फराओ का अतः पुर सैनिकों की पूरी चौकसी में रहता। राजमहल पर कड़ा पहरा रहता था। उसके अनेक खण्ड होते थे, उसके एक भाग में वरिष्ठ राजकीय अधिकारी, जैसे—प्रधानमन्त्री (वजीर), प्रधान सेनापति और राजस्व अधिकारी तथा कोषाध्यक्ष रहते थे।

राजा अपने राज्य का प्रमुख न्यायाधीश और विधि-निर्माता भी था। उसका शब्द कानून होता था, लेकिन कोई भी समझदार फराओ अपने सरदारों और सामंतों की सलाह के बिना कोई आदेश जारी नहीं करता था। उसके सरदार, नोम-अधिकारी, प्रान्तीय गवर्नर और मिस्र से बाहर साम्राज्य के विदेशी प्रदेशों के गवर्नर फराओ के सामने सात बार माफ़ांग प्रणाम करते थे तथा उसे भेंट देते थे।

उसके अन्तर्गत विदेशी राज्यों के शासक अथवा सरदार या व्यापारी जब उसे भेंट करते तो उसे बहुमूल्य उपहार देते थे जो राजकोष में जमा किये जाते थे। फराओ को राजकोष में से उसके खर्च के लिये धन मिलता था, यह व्यवस्था राजस्व अधिकारी के हाथ में थी।

फराओ सामान्यतया विवासी तो न होते थे, लेकिन काफी शान-शौकत से रहते थे। वे अपने राजकुमारों को बचपन से ही अलग रखते और उन्हें राज्य संचालन तथा शस्त्राभ्यास की शिक्षा देते थे जिससे वे आगे जाकर साम्राज्य की रक्षा कर सकें। अनेक फराओ स्वयं शस्त्र उठाकर लीबिया, नूबिया और अरब देश में फरात नदी-घाटी तक गये और दिग्विजय करके लौटे।

राजमहलों में गुलाम भी रहते थे। ये इथियोपिया से लाये गये नीग्रो होते थे। गुलाम होने के बावजूद इन पर अत्याचार नहीं किया जाता था बल्कि उनके साथ प्रायः वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसा कि राज्य के मिस्री प्रजाजनो के साथ।

प्रधानमन्त्री

अनेक फराओ राजवंश के ही किसी योग्य व्यक्ति को अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त करते थे, जिसे प्रशासन और न्याय विभाग में काफी महत्वपूर्ण अधिकार

प्राप्त होते थे। वास्तव में, इस चारे में, कोई सांविधानिक नियमावली या प्रक्रिया नहीं थी, यह फराओ की मजी पर निर्भर करता था कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्त करे और उसे कितने अधिकार दे। कुछ फराओ ऐसे भी हुए जिन्होंने प्रधानमन्त्री का कार्य स्वयं ही किया, कुछ ने अपने पुरोहित को यह पद सौंपा और कुछ ने अपने प्रमुख स्थापत्य-विद को। किसी फराओ ने अपने प्रधान सेनापति को अथवा प्रान्तीय गवर्नर को भी प्रधानमन्त्री के कार्य सौंपे।

राजा अथवा फराओ का दरबार ही उसका मन्त्रि-मण्डल होता था, उसमें राजस्व-अधिकारी, कोषाध्यक्ष, सेनापति, प्रधानमन्त्री, वास्तुविद, स्थापत्य-प्रधिकारी, पुरोहित, प्रान्तीय गवर्नर तथा सरदार और सामंत होते थे। राजदरबार में राजमहिषी का प्रमुख स्थान रहता था। कोई-कोई फराओ अपने उत्तराधिकारी को भी राज-दरबार में महत्वपूर्ण स्थान और प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपते थे। राजा के नावालिग होने पर राजमहिषी अथवा राज्य के किसी प्रमुख अधिकारी को सरक्षक (सीजेंट) नियुक्त किया जाता था।

मध्यवर्ती राजतन्त्र के जमाने में प्रशासन का तन्त्र अधिक विकसित हो गया था। विशेषतः चुंगी, तटकर और नुबिया, लालसागर की तटवर्ती तथा सिनाई की खदानों से होने वाली आय केन्द्रीय राजकोष में जमा होती थी। इस काल में प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या बहुत व्यापक हो गई थी, तथा गवन करने वाले या रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाता था। राज्य में स्थायी सेना का निर्माण हो गया था तथा सैनिक राज्य के कर्मचारी होते थे। युद्धकाल में प्रान्तों से तथा सरदारों और सामन्तों से भी सैनिक प्राप्त होते थे। सैनिकों को विदेशों में लूटपाट का अधिकार था और वे जो सम्पत्ति लूटते वह उनकी होती थी।

हर्दिसोस राजाओं द्वारा मिल पर आधिपत्य जमाने के बाद मिस्र की सेना को छोड़ो, रथों तथा नये शस्त्रों एवं रण-कौशल की नयी विधाओं का ज्ञान हुआ जिसके बल पर उन्होंने मिस्र के साम्राज्य का विस्तार किया।

प्राचीन मिस्र के गौरवशाली सम्राट् अखनातन ने अपनी जीवन धर्म और सत्य की साधना में लगाया तथा साम्राज्य की उपेक्षा की लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मिस्र के सभी राजाओं ने राजनीति के कठोर यथार्थ को पहचानने से इन्कार किया। फराओ अमेनेमहेत प्रथम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बेटे और उत्तराधिकारी राजकुमार सेनवोसरेत को राजनीति के नये यथार्थ का परिचय इन शब्दों में दिया था—

“अपने सभी मातहतों के प्रति कर लो कठोर स्वयं को ...

मत समझो अपने हृदय में बन्धु किसी को भी,

कोई नहीं होता मित्र राजा का,

मत देना भेद अपने मन का किसी को ...

जब तुम सोने लगे तो रहना सावधान—

अपने ही हृदय से अपने हितों के प्रति,
क्योंकि बुरे समय में नहीं होता
कोई भी हमारा अपना आदमी ।”

यहाँ राजा ने अपने बेटे को रहस्यों की गोपनीयता का पाठ पढ़ाया है और यह भी कि मोते समय अपने हृदय पर नाचू रखना कि कहीं तुम्हारा हृदय किसी शत्रु की भेजी हुई जासूस सुन्दरी के मोहपाश में फँसकर तुम्हारे हितों को खतरे में न डाल दे ।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि राजमहल और राज-दरबार के पड़ोसियों को निष्प्रभाव करने के लिये फराओ के लिये यह उचित माना गया था कि वह अपनी सभी बहिन के संग विवाह करे । यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि फराओ को ईश्वर और उसका प्रतिनिधि तथा प्रधान पुरोहित माना जाता था अतः उसके विवाह के लिये राज्य में उसके जैसा दूसरा वंश नहीं खोजा जा सकता था, और यदि राजा किसी अन्य वंश में विवाह कर लेता तो उस कुल को फराओ के समान धावर और महत्त्व प्राप्त हो जाता जो उस दैवी-राजतन्त्र के जमाने में सहन नहीं किया जा सकता था । इस व्यवस्था के अनुसार राजा का एक पुत्र और एक पुत्री राजगद्दी पर बैठते थे, जिनके द्वारा भाई और बहिन अथवा उनकी पृथक्-पृथक् सन्तानों के बीच किसी भी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता की सम्भावना समाप्त हो जाती थी क्योंकि वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ सन्तान उत्पन्न करते थे । राजा की यह सत्ता ही राज्य की उत्तराधिकारी होती थी । यदि राजा किसी कन्या का पिता राजमहिषी में न बना हो तो वह अपने अन्तःपुर (हरम) की किसी अन्य स्त्री की बेटे के साथ अपने पुत्र का विवाह कर देता था । यदि राजा पुत्रहीन होता तो अन्तःपुर की किसी अन्य स्त्री की कोख में जन्मे अपने बेटे से अपनी पुत्री का विवाह करके राजवंश को अपने रक्त की मर्यादा में रखता । राजा को अधिकार था कि वह अपने पिता के अन्तःपुर में जन्मी अपने पिता की सभी पुत्रियों को अपने अन्तःपुर में पत्नी बनाकर रख ले, और ग्राम तौर पर ऐसा ही होता था ।

लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

प्राचीन मिस्र के राजनीतिक चिन्तन अथवा राज-दर्शन के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ उस जमाने में प्रथात ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ और राजा अथवा फराओ के बारे में यह माना गया कि वह तानाशाह नहीं बरन् एक उदार शासक होगा । यह धारणा 2050 ई पू के एक लेख से पुष्ट होती है । इस लेख का पुरातत्त्वविदों ने “मुखर कृषक का तर्क” (Plea of the Eloquent Peasant) कहा है । इस लेख में यह अवधारणा निहित है कि राजा अपनी प्रजा के प्रति उदार होगा तथा उसके हित के लिये न्याय करेगा । राजा से निवेदन किया गया है कि वह अनाथों के लिये पिता, विधवा के लिये पति तथा निराश्रितों के लिये भाई

तथा आश्रयदाता के रूप में कार्य करे। वह निष्पक्ष भाव से न्याय करे और जो लोग दंड के पात्र हैं उन्हें दण्ड दे। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह समाज में ऐसा सामंजस्य और समृद्धि उत्पन्न करे कि समाज का कोई भी सदस्य भूख, ठण्ड अथवा व्यास से न मरने पाये।¹

विशेषतः मध्यवर्ती राजतन्त्र के शासनकाल से सम्बन्धित कतिपय लेखों में गरीब लोगों की शिकायतों और तकलीफों के निवारण के लिए किये गये कार्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें गरीबों और अमीरों के बीच की खाई तथा सशक्त सामाजिक वर्गों द्वारा कमजोर वर्गों के विरुद्ध किये जाने वाले अन्याय की ओर भी ध्यान खिंचाया गया। कुछ विचारकों ने ये सुझाव भी दिये कि मानवीय सम्बन्धों के नियमन के लिये राज्य को व्यापक कानून बनाने चाहिए।²

पिताहोतेप से पहले तक ऐसा माना जाता था कि केवल धनी लोग और राजा तथा राजवंश के लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। पिताहोतेप की उक्तियों में यह महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है कि ईश्वर के राज्य में धनी और गरीब तथा राजा और प्रजा का भेद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है।

इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच की खाई पाटने की कोशिश की गई है। वास्तव में जिस समय मिस्र के फराओ विदेशी आक्रमणकारी रथारूढ़ एवं अश्वारोही हाइक्नोस सेना से पराजित हो गए तब प्रजा की दृष्टि में वे ईश्वर की गद्दी से गिर गए। वे यह नहीं मान सकते थे कि ईश्वर को कोई पराजित कर सकता है। फराओ अपराजेय नहीं थे, अर्थात् वे ईश्वर न थे, मानव थे। इस प्रकार प्राचीन मिस्र की राजनीति में आम आदमी के महत्त्व का बोध प्रकट हुआ तथा राजा का दैवी-स्वरूप मंच पड़ गया।

1 E M Burns Western Civilizations, 1968, p 38

2 A C. Binng, R. H. Shryock & Morris Wolf : Thus Our World, 1958, p. 38

समाज, अर्थ-व्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(Society, Economy & Technology)

समाज

प्राचीन मिस्र में बुनियादी सामाजिक इकाई परिवार था। परिवार एक-विवाह-प्रधान होते थे। समाज में किसी भी पुरुष को यह अधिकार न था कि वह एक से अधिक विवाह करे, नव्य फराओ को भी नहीं। लेकिन फराओ के हरम (अन्तःपुर) में बहुत सी स्त्रियाँ रहती थी और फराओ उनसे मन्तान भी उत्पन्न करता था। इसी प्रकार धनी व्यक्तियों, सामन्तो और बरिष्ठ राज-अधिकारियों में भी अनेक अवैधानिक पत्नियाँ रखने का रिवाज था, तथा यह प्रतिष्ठा का चिह्न माना जाता था।

समाज में स्त्रियों को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। न उन्हें पदों में रखा जाता, न सामाजिक जीवन से अलग-थलग ही। व घर की चहारदीवारों में कैद नहीं रहती थी। वे पिता की मर्यादा में भाइयों के समान उत्तराधिकारी होती थी और व्यापार-व्यवसाय जैसी प्रवृत्तियों में भी भाग लेती थी। राज्य की उत्तराधिकारी होने पर उन्हें राज-सिंहासन पर बैठने और राजा का पद प्राप्त करने का भी अधिकार था, ऐसी ही एक साम्राज्ञी हात्शेपसुत थी जिसने मिस्र को सुदृढ़ शासन प्रदान किया।

प्राचीन मिस्र की एक उल्लेखनीय सामाजिक प्रथा मगोत्र विवाह की थी। फराओ के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपनी वहिन के संग विवाह करे। सभी वहिन के न होने पर वह अपनी सीतेसी बहिनों में से किसी के साथ विवाह करता था। यह प्रथा केवल राज-परिवार के लिए ही मान्य न थी, प्रजाजन भी इसका अनुसरण कर सकते थे। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अनेक प्रजाजनो में यह प्रथा प्रचलित थी।

सामाजिक संरचना

प्राचीन मिस्र में समाज मोटे तौर पर सात वर्गों में विभाजित था—राज-परिवार, पुरोहित, सामन्त, सैनिक अधिकारी, मध्यम वर्ग (सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, दस्तकार और बड़े किसान), मजदूर और दास।

साम्राज्य के उत्कर्ष काल में लीबिया, फिलिस्तीन, नूबिया आदि से हजारों दास पकड़कर लाए जाते थे। इनसे सरकारी खदानों और मन्दिरों में काम लिया जाता तथा इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे जब इन लोगों को सेना में भर्ती कर लिया गया तथा फराओ के राजमहल में सेवा का काम सौंप दिया गया तब इन्हें हेय मानना बन्द हो गया और ये समाज में घुलने-मिलने लगे।

समाज में इन विभिन्न वर्गों की स्थिति समय-समय पर बदलती रही। पुरातन राजतन्त्र के काल में सामन्तों और पादरियों का स्थान समाज में बहुत ऊँचा था, लेकिन मध्यवर्ती राजतन्त्र के जमाने में सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, दस्तकारों और बड़े किसानों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा फराओ से अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर ली। इस काल में सामन्तों और पादरियों की अपेक्षा व्यापारियों और उद्योगपतियों ने समाज में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली थी। साम्राज्य के विस्तार के साथ दो वर्गों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया—उच्च सरकारी और व्यापारी। साम्राज्य का प्रबन्ध उच्च अधिकारियों के हाथों में आ गया तथा व्यापारी साम्राज्य के विभिन्न भागों से व्यापार के द्वारा राज्य की समृद्धि में योगदान करने लगे। उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व से राजकीय भी समृद्ध होता गया।

फराओ अखनातन के जमाने में जब धर्म का वर्चस्व फिर से लौटा तो पुरोहितों को उनकी खाई हुई सत्ता फिर से मिल गई और वे सामन्तों की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गये, परन्तु अन्तिम चरण में जब फराओ कमजोर पड़ गये और साम्राज्य बिखर गया तो सरदार और सामन्त धीरे-धीरे उससे स्वच्छन्द होते गए और वे फिर से समाज में अपने पुराने स्थान पर लौट आये। गरीब-अमीर के बीच की खाई

आज ससार के विकसित तथा विकासशील देशों में अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उससे भी चौड़ी खाई उन वर्गों के बीच प्राचीन मिस्र की सभ्यता में मौजूद थी। अमीर, सामन्त, सरदार, पुरोहित और व्यापारी शानदार, बगलों में रहते जिनके साथ फलदार वृक्षों और सुगन्धित पौधों के उद्यान लगे रहते थे। उनका भोजन खूब समृद्ध था, उसमें मांस, फल, मदिरा, दूध, घी और मिठाइयों की प्रचुरता रहती थी। वे सोने, चाँदी के वस्त्रों में भोजन करते और कीमती वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। उनके साथ उनकी कन्नो में बहुमूल्य वस्तुएँ रखी जाती और भोजन की सामग्रियों का भंडारण किया जाता।

दूसरी ओर समाज का बहुसंख्यक गरीब वर्ग था, जो नगरों की गन्दी बस्तियों और गाँवों में झोपड़ों में रहता। ये झोपड़े मिट्टी की कच्ची ईंटों से बनते तथा उन पर फूस का छप्पर डाला जाता। उनके पास फर्नीचर के नाम पर लकड़ी के मामूली तख्त और चौकियाँ होती थी। उनके वर्तन आम तौर पर मिट्टी के होते और वे अत्यन्त साधारण भोजन करते थे।

अगीर मोक्ष प्राप्त होकर वह मन्दिर गयी प्रत्यक्ष भगवन्त ने तब वह पाप मोक्ष-
प्राप्ति के तात्पर्य में तभीका किया होता था । अतः मन्त्री ने के वाक्यप्र-
योगों से कि बिना ईश्वर मन्त्री से । पुरुषोत्तम ने भी तब के भक्ति से, वे हजारों वर्षों
प्राप्ति होने के मन्त्रों से ही ही मन्त्रों से ।

उसी घरवाणी ही मरिचाली जनते दाने ने प्रयोग पर निमती सेवा ही जातिव हराया गया अतएव प्रसार ज्ञानी ही, जिसे भीतो पर राजन गोर गांधी पर जाली मनाता जागित था । पृथक् भी कम प्रचारप्रिय न थे, वे भी इस सज्जन के कर रहते थे ।

[illegible]

निद्रा के तापों में मनोवृत्त के अन्तर्गत प्रत्यक्ष है। प्रतीति का दृष्ट
मेकमेक की गरीब लोग दुखी रहते। तीनों ही बातें हैं किन्हीं के अन्तर्गत
नद्रा की रक्त प्रत्यक्ष है। प्रतीति की प्रतीति का दृष्ट है।

पापीन मित नो मन्मथा नै ममीन धीर नृप का मन्मथमूर्धनं स्थान वा ।
 मति नीत नि तने किहू पाप-पन्नी पन हुन को मन नै प्रभुत लिता जाता श्री
 गायक उन्दै मन्वर माने के । मानन ता मन मन्म-नाटिकाशो ता वा । मित नो
 मतिवाशो नै मन्मथ को मन्मथ मितन तर प्योवाता । निता प्रभुतर-पित होनी
 थी, माने-चाही मीर रत्नों के प्रतिष्ठा पनी रत्नों नै लक्ष्मी शक्ति के जेवर का भी
 पवनन ता ।

कर्मीचर में दुर्गा और मेला का गाम प्रचलित था। कर्मीचर बहुत जनात्मक चीति से मनाया जाता था। रथों का भी अनेक प्रकार से निर्माण होना और उन्हें सुव्र मनाया जाता। घोड़ों की मगाम गीर रकाध मन्द-तरह के कलात्मक नमूनों में बनायी जाती तथा घोड़ों के मर पर कलगिया लगायी जाती।

निर्या घदो मे पने दरघो पर ताना पूरती और उनमे दाना भरदार कपडा धुनती थी । उन बाना का परधान बिकाम हुया था । नील घाटो मे उत्कृष्ट कोटि की कपान उगायी जाती और उनमे बहुत महीन तथा गोल नृत खाता जाता ।

अर्थ-व्यवस्था

प्राचीन भिव की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि-प्रधान थी। खेती का पर्याप्त विकास किया गया था। नील घाटी की मिट्टी उपजाऊ तो थी ही, उनमें निचवाई की भी पर्याप्त सुविधा थी। गेहूँ, जौ, बाजरा, फल, सब्जियाँ, कपास और सन (जूट) की भरपूर फसलें होती थीं। वर्षा का जल तो शताब्दियों में एकाध बार गिरता लेकिन नील भिववासियों के लिए भगवान 'रा' का वरदान बनकर हिममखित शिखरों से अवतरित हुई थी।

फराओ मिस्र की समस्त भूमि का अधिपति था, लेकिन उसने उसे अपने सामन्त, सरदारों और छपापात्रों से बाँट दिया था। भूमिपति भूमि पर स्वयं परिश्रम न करते, श्रमिकों से उस पर खेती कराते। इन श्रमिकों की स्थिति दासों जैसी थी, लेकिन प्रायः इनके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं होता था।

भूमि को लोहे के फल वाले लकड़ी के हल से जोता जाता। हल को दो बैल खींचते। दो हलवाहे साथ-साथ चलते, जिनमें से एक बैलों की रस्सी थामकर उन्हें नियन्त्रण में रखता तथा दूसरा दोनों हाथों से हल को थामे रखता। हल के पीछे-पीछे एक अन्य मजदूर अपनी वगल में बीज का थैला लटकाये चलता तथा बीज को खेत में छिड़कता जाता। उसके पीछे भेड़ वकरियों का रेखल चलता जो अपने खुरों से बीज को मिट्टी में दवाने का काम करता तथा साथ ही उसकी भीगन से खेतों का बहुमूल्य खाद भी मिल जाता।

वाढ के समय जब नील का जल किनारों पर फैल जाता तो मिस्र के किसान गहुँ खेदकर उसमें तालाव जैसे बना लेते जिनमें पानी भर जाता और उसके बाद जब सिंचाई की आवश्यकता होती तो नालियों द्वारा वह पानी खेतों तक ले जाते। नदी का स्तर भूमि के स्तर से नीचा है अतः पानी को उठाकर खेतों तक ले जाने के लिए उन्होंने पहली बार डैकली का आविष्कार किया जिसे वे शादून कहते थे।

फसल पकने पर वे उसे हँसिये से काटते तथा सूखने पर उसे खलिहान में डालकर उस पर बैलों को चलाते जिनके खुरों से भूसा और अनाज अलग हो जाते। उनके खेतों में मटर खूब होती, और वे खजूर, अजीर तथा तरबूज भी उगाते। मिस्र को उन दिनों भूमध्य सागर का खलिहान कहा जाता था।

उद्योग-धन्धे

प्राचीन मिस्र में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व बहुत से लोग उद्योग धन्धों में लगे हुए थे। एक ओर कृषि-आधारित पशु-पालन का धन्धा था, दूसरी ओर विभिन्न दस्तकारियाँ थी, जैसे—कपड़ा बुनना, वर्तन बनाना, आभूषण तैयार करना, मवन निर्माण, लकड़ी का सामान तैयार करना, घातुओं से वर्तन, हल इत्यादि बनाना, तीर और धनुष का निर्माण, नौकानों का निर्माण आदि।

फराओ-शासन की स्थापना के बाद वहाँ काँच का सामान और कागज, वाद्य-यन्त्र, मन्दिर और पिरामिड, ठाँवे के पात्र, खिलौने, शृंगार और प्रसाधन सामग्री तथा वड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ जिसमें बहुत से लोग लगे तथा उन्हें इन क्षेत्रों में अपने कौशल के विकास और प्रदर्शन का अवसर मिला। खदानों की खुदाई का उद्योग भी विकसित हुआ।

हाइक्सोस जाति द्वारा मिस्र की विजय के पश्चात् मिस्र में घोड़ों का प्रजनन और पालन शुरू हुआ तथा नाना प्रकार के रथों के निर्माण को भारी प्रोत्साहन

मित्र। नरानों प्रशस्ति के राज्यकाल में मन्दिरों और कलात्मक भवनों के निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला।

भवन-निर्माण के सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त होगा कि प्राचीन मिस्र में यह एक बड़ा उद्योग बन गया था। एक और नील की काली चिपनी मिट्टी के ईंट बनाने का कला जोर पकड़ता जा रहा था, दूसरी ओर पहाड़ों में पत्थर निखाने और ग्रेनाइट की चट्टानें काटने का कला विकसित होने लगा। पिरामिडों के लिए जो टनों भार के पत्थर सम-चतुर्भुज आकार में काटे जाते थे उनमें भारी मर्या में नोच लगते थे। ईंट बनाने का कला भी वैज्ञानिक स्वरूप ले रहा था। ईंटें वाक्यदा मिट्टी को गुंथकर सौंनों में ढालकर बनाई जाती थी और उन्हें धूप में सुखाया जाता था।

मन्दिरों की दीवारों, उनके गुम्बदों और स्तम्भों तथा भिनाग्रों पर खुदाई का काम बहुत तेजी से बढ़ता गया। मिस्र के कुलग्न कारीगर एजिया के अनेक अन्य देशों में आमन्त्रित किए जाने लगे थे।

जहाजों के निर्माण के लिए लेबनान से मजदूर लहड़ी का आयात किया जाता था। मिस्र के नौका-निर्माण पर मैसोपोटामिया के नौका-निर्माण का प्रभाव पड़ रहा था। हायरकोनोपॉलिस की कला में जिन नावों का चित्रण किया गया है वह मिस्र की परम्परागत पटेर-नौका से भिन्न और मैसोपोटामियाई नौका से मिलनी-जुलती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

मिस्र के पान उनकी शक्तिशाली ने इच्छा अनाज तथा अन्य सामान होता था, जिसके आकार पर उसने एक मुष्ट राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गठन कर लिया था। यह व्यापार भूमि के समान और पानी के समान—दोनों गन्तों से होता था। दू-भागों में होने वाले व्यापार के लिए गर्बों का इस्तेमाल होता था और जल-परिवहन के लिए नौकाओं का। मिस्र के व्यापारी गर्बों पर अपना माल लादकर अफ्रीका के अन्य भागों में जाते और वस्तु-विनिमय प्रणाली से व्यापार करने।

फरासों में नील की पूर्वी घाटी को नानसागर में जोड़ने के लिए एक नहर खुदाई की थी जिसमें होकर मिस्र की नौकाएँ लानसागर हाँती हुई स्वेज की खाड़ी पार करती थीं और मिनाई प्रायद्वीप पहुँचती जहाँ से भूमि के समान दूर के प्रदेशों तक व्यापार होता।

मिस्र में पहली बार पाल वाली नौकाओं का निर्माण हुआ जिसने कि उनमें मनुष्य और गण का उत्सव था गया। इन नौकाओं पर मीरिया और एजिया-माइनर में पशु, मछली तथा मंदिरों का आयात और इन देशों को अनाज, कपड़े, मिट्टी और वॉच के दर्जनों तथा धातुओं का निर्यात किया जाता।

नील नदी के डेल्टा से नूमर्यासागर के तटवर्ती देशों के साथ व्यापार होता, विशेषतः क्रीट, फिलिस्तीन और यूनान के साथ। इन देशों को भी अनाज, कपड़ा,

घातुएँ और मिट्टी तथा काँच के उत्तम कोटि के बर्तन निर्यात किये जाते तथा वहाँ से सोना, चाँदी, हाथी दाँत और कीमती लकड़ी का आयात किया जाता। हाथी दाँत का एक अन्य स्रोत मध्य अफ्रीका था। रेगिस्तानी मार्ग से होकर अफ्रीका के अन्य देशों में आने-जाने वाले मिली-काफिले मिस्र में उत्पादित माल लेकर जाते और वापसी में आबनूस, हाथी दाँत और वृक्षों का गोद लेकर आते। मिस्र में पट्टे से कागज बनाने में गोद का भारी मात्रा में उपयोग होता था।

मुद्रिका—मुद्रा, वहीखाता और लिखित सविदा-पत्र

प्राचीन मिस्र के राजाओं ने व्यापार की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की मुद्रा (Currency) जारी नहीं की थी, तथापि वहाँ अर्थ-व्यवस्था का आधार वस्तु-परिवर्तन न होकर मुद्रा पर आधारित था। ताँबे और सोने की निश्चित वजन की अँगूठियाँ मुद्रा के रूप में प्रयोग में आती थी। मुद्रिका या अँगूठी शब्द से ही मुद्रा शब्द बना है। विश्व में मुद्रा का आरम्भ राजाओं द्वारा डाले गए सिक्कों अथवा जारी किए गए अनुवन्ध-पत्रों से नहीं वरन् मुद्रिका से हुआ।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन मिस्र में वजन तोलने के लिए तराजू का आविष्कार हो चुका था तथा नाप-तौल के घाट और मानदण्ड भी निर्धारित हो चुके थे। अनेक चित्रों में प्राणी की मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वारों को उसका हृदय तोलते हुए दर्शाया गया है। उसके हृदय को पवित्रता के वजन के आधार पर ही उसे स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। इन चित्रों में कलाकारीपूर्ण तराजू का इस्तेमाल दिखाया गया है, जिसके मध्य में पूँछ वाला बन्दर चित्रित किया गया है।

व्यापारी अपने हिसाब-किताब को व्यवस्थित रीति से रखते थे। उन्हें वहीखाता लिखने की कला का ज्ञान था। अनेक चित्रों में सरकारी कर्मचारियों को कर वसूल करके उसे वहीखाते में लिखते हुए दर्शाया गया है। व्यापारी माल मगाने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपत्र का इस्तेमाल करते थे जिसे आधुनिक सन्दर्भ में ऑर्डर-फार्म कहा जा सकता है। सविदाएँ अथवा अनुवन्ध (Contracts) लिखित होते थे। धनी-मानी लोग बसीयत लिखते थे, जो न्यायालयों में मान्य होती थी। सम्पत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए लिखित दस्तावेज होते थे और रसीद जारी करने का रिवाज था।

धनी लोग साहूकारी (बैंकिंग) का धन्धा भी करते थे। विशेष तौर पर गरीब लोग उनसे वस्तुएँ उधार लेते थे, और फसल आने अथवा माल तैयार होने पर कर्ज लेने वाले निर्धारित मात्रा में वस्तुएँ लौटा देते थे। व्यापारियों के आपसी लेन-देन में मुद्रिकाओं का प्रयोग होता था और यद्यपि व्याज की वारंशा स्पष्ट नहीं तथापि कर्ज लेने वाला व्यक्ति जितनी वस्तु अथवा मुद्रिका कर्ज में प्राप्त करता था, कर्ज लौटाते समय अवधि के हिसाब से उसका सवाया या ड्योडा लौटाता था। गरीब लोग आम तौर पर कर्ज में डूबे ही रहते थे और इसी कारण वे बड़े जमींदारों अथवा उद्योगपतियों के यहाँ एक प्रकार से बन्धुआ मजदूरों की तरह काम करते थे।

सामूहिक अर्थव्यवस्था

प्राचीन मिस्र में शारम्भ से ही सामूहिकता की धारणा बलवती रही। वहाँ व्यक्ति और समाज अथवा राज्य के हितों के बीच पूर्ण समन्वय और सामंजस्य की धारणा पनपी तथा राजा और प्रजा के हितों के बीच किसी प्रकार के टकराव की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि वहाँ अर्थव्यवस्था भी सामूहिक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी।

राज्य उस जमाने में मिस्र का सबसे बड़ा उद्यमी होता था और सबसे अधिक सख्या में मजदूरों को रोजगार प्रदान करता था। राज्य के उद्यमों में मोटे तौर पर छह प्रकार की गतिविधि प्रमुख थी—खदानों की खुदाई, सड़कों और नहरों का निर्माण, राजमहलों, मन्दिरों तथा पिरामिडों का निर्माण, राज्य की भूमि पर राज्य अथवा फराओ की ओर से खेती, चड़े जहाजों का निर्माण, और सरकारी नौकरियाँ—पुरोहित, वास्तुविद, चित्रकार, स्थापत्यकार, प्रशासक, कोषाधिकारी, कर वसूल करने वाले कर्मचारी, राजमहल के कर्मचारी, शिक्षक, साम्राज्य के अन्तर्गत आने वाले विदेशी प्रदेशों में नियुक्त किए जाने वाले गवर्नर और उनके कर्मचारी, तथा सैनिक और सेनापति।

विदेशों के साथ होने वाले व्यापार पर भी राज्य का नियन्त्रण था, लेकिन धीरे-धीरे राज्य का नियन्त्रण शिथिल होता गया, भूमि जमींदारों, सरदारों और सामन्तों को दे दी गई, तथा व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। उनसे बस यह अपेक्षा की जाती थी कि वे नियमित रूप से राजा को नेंट देते रहें जो राजकोष का आगमन का एक महत्वपूर्ण भाग थी। दस्तकार लोग स्वतन्त्र धन्धा करने लगे, उन्होंने अपनी दुकानें भी खोल ली और उनके माल के लिए व्यापारियों के बीच होठ के कारण उनके माल के दाम बढ़ने लगे। कुछ उद्योग तो मुख्यतः राज्य के आश्रय पर ही पनपते थे, जैसे शस्त्रास्त्र, रथ और सैनिकों के लिए कवच बनाने के उद्योग, अथवा राजमहलों और पिरामिडों में काम आने वाली सामग्री, विशेषतः शृंगार, सौन्दर्य-प्रसाधन, बहुत बारीक कपड़ा और जरी का काम, मँहगे आभूषण तथा मूर्तियाँ।

वास्तव में, मिस्र के आर्थिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण साम्राज्य-विस्तार के काल में गुरु हुआ। उस दौरान उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और देश में समृद्धि आई, विदेशों के साथ होने वाला व्यापार अन्धाधुन्ध बढ़ा और राज्य को उससे भारी आय होने लगी। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि साम्राज्य शिथिल न होने लगा।

अर्थव्यवस्था के दोष

एडवर्ड एम वर्न्स का विचार है कि अखनातन के शासनकाल को छोड़कर शेष काल में फराओ और पुरोहित-वर्ग के बीच एक अष्ट गठबन्धन रहा। सत्ता और लूट के माल के लोभी पुरोहित निरकुश शासन के इच्छुक और महत्वाकांक्षी फराओ-राजाओं का समर्थन करते रहे। राजा उन्हें इसके लिए पुरस्कृत करता था,

बड़ी-बड़ी जमीनें देता, और उन्हें कर से मुक्त कर देता। युद्ध में बन्दी बनाए गए विदेशी नागरिकों को पुरोहितों के हवाले कर दिया जाता जो उन्हें मन्दिरों में दासों की तरह रखते और उनसे काम लेते थे। ये पुरोहित बहुत से कारीगरों को अपने यहाँ बन्धक बनाकर रख लेते तथा उनसे तावीज आदि बनवाते जिन्हें अन्धविश्वासी लोगों के हाथों बेचकर वे भारी मुनाफा कमाते थे। अन्त में जब राज्य की सम्पत्ति मन्दिरों और पुरोहितों, राजसमूहों और पिरामिडों के अन्धशुद्ध निर्माण और विदेश-विजय के अभियानों पर खूले हाथ लुटाई जाने लगी तो मिस्र की अर्थव्यवस्था का चौपट हो जाना बहुत स्वाभाविक था। वही हुआ।¹

प्रौद्योगिकी की स्थिति

जब हम प्राचीन मिस्र में प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में सोचते हैं तो हम उसे सामान्यतया विज्ञान और गणित के विकास से अलग करके देखते हैं, हालाँकि इस प्रकार का अलगव पुरी तरह सम्भव नहीं है।

प्रौद्योगिकी से यहाँ हमारा अभिप्राय उस प्रौद्योगिकी से है जिसका उपयोग आर्थिक प्रक्रियाओं में होता था। इस दृष्टि से मिस्र की प्रौद्योगिकी को चार मोटे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—कृषि-प्रौद्योगिकी, औद्योगिक-प्रौद्योगिकी, भू एवं वा-परिवहन प्रौद्योगिकी, तथा स्थापत्य प्रौद्योगिकी।

जहाँ तक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रश्न है उसका उल्लेख पीछे किया गया है। यहाँ इस बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके दो प्रमुख विभाग थे—पहला खेती तथा अनाज की गह्राई और दूसरा सिंचाई।

खेती के क्षेत्र में मिस्रवासियों का प्रमुख आधार गाय थी, यही कारण है कि उसे देवी का स्थान दिया गया और दुर्गों तथा मन्दिरों में चोटी पर बिठलाया गया। बैल मिस्र में शक्ति और पुरुषार्थ का प्रतीक रहा। हल जोतने, अनाज की गह्राई, बोझा ढोने और रथों में जोतने के लिए बैलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। मध्य अफ्रीका के माथ व्यापार के लिए जाने वाले काफिले बैल का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि बैलों के लिए आवश्यक चारे और पानी की व्यवस्था हो पाना कठिन था, अतः वे जंगली गधों को पालतू बनाकर उन्हें बोझा ढोने के काम में लेते थे।

गाय मिस्रवासियों के लिए श्रेष्ठ गोरस—दूध, घी, वही और पनीर का भी साधन थी। मांस के लिए मछलियों, मुर्गों और बकरो का इस्तेमाल किया जाता था। ऊन के लिए भेड़ें पाली जाती थी। भेड़ों का दूसरा उपयोग खेती में बुवाई के समय उनके खुरों द्वारा बीज का भूमि में दबाया जाना और मींगनी का खाद जुटाना था। आम तौर पर मिस्र का जलवायु गरम और शुष्क होने के कारण ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती थी अतः ऊन का प्रायः निर्यात किया जाता था।

हल में लोहे की फाल होती थी और लकड़ी का हथ्या और मूठ। बालियों से अन्न के दाने निकालने के लिए भी बैलों का ही इस्तेमाल होता था। सिंचाई के

लिए गुरु मे ढँकली का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जैसे ही मिस्र के प्राचीन निवासियों को पहिये के उपयोग का ज्ञान हुआ, उन्होंने चरस की किस्म के साधनों का निर्माण कर लिया। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नालियाँ बनाई जाती और घरातल के समतलपन का ध्यान रखा जाता। वास्तव में यह ज्ञान भी उन्हें पानी के प्रवाह से ही हुआ।

प्राचीन मिस्र प्राचीन मिस्र के क्षेत्र में मिट्टी और काँच के कलात्मक पात्र, सोने-चाँदी के जेवर, आबनूम और हाथी दाँत का काम, लकड़ी पर नक्काशी, महीन चमड़ा बुनना और उस पर जरी का वारीक काम, सिताई, फर्नीचर, वारीक गोल भूत की कताई, घातु तथा पत्थर की खानों की खुदाई, धातुओं का शुद्धिकरण और उससे तबिये एव लोहे के पात्रों तथा औजारों की गढ़ाई, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार-प्रसाधनों की प्राचीन मिस्र तथा रंगों का निर्माण प्रमुख हैं।

प्राचीन मिस्र के लोग विदेशों से प्रायः कच्चे माल का आयात करते और उसका पक्का माल अपने यहाँ तैयार करते थे। वे जीवन की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति अपनी प्राचीन मिस्र के बल पर ही कर लेते थे तथा विदेशों को अपने पक्के माल का निर्यात भी करते थे। कच्चे माल में अन्न का निर्यात ही होता था। सन (जूट) के मजबूत रस्से बनाने का उद्योग मिस्र में खूब समृद्ध था। इनका उपयोग नौ-परिवहन के अतिरिक्त पिरामिडों के लिए विशाल शिलाखण्डों को ढींचने में भी होता था। इस काम के लिए लोहे की मजबूत साँकलें भी बनाई जाती थी। साँकलों को शिलाखण्डों में नपेटा जाता और बाद में उन्हें रस्सों से खींचा जाता था।

हाइक्मोस जाति के आक्रमणकारियों द्वारा मिस्र में रथ लाये जाने के बाद वहाँ रथ-निर्माण की प्राचीन मिस्र का भी पर्याप्त विकास हुआ तथा अलग-अलग प्रयोजनों के लिए अलग-अलग किस्म के रथ बनाए जाने लगे। इतना ही नहीं, पहिया जीवन के विविध क्षेत्रों और उद्योगों में शामिल हो गया। पहिया मिस्रवासियों के लिए नया न था, उसका उपयोग वहाँ के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले से ही करते आ रहे थे।

4

धर्म और दर्शन तथा साहित्य, कला और विज्ञान

(Religion and Philosophy & Literature,
Arts and Science)

धर्म

धर्म ने मिस्र के प्राचीन निवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और यह प्रभाव उनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन मिस्र की कला, साहित्य, दर्शन स्थापत्य और राजनीति सभी पर धर्म की धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं की छाप गहराई से अंकित है। उसका प्राचीन राजतन्त्र धार्मिक राज्य था तथा उसके शासक ईश्वर के नाम पर राज्य करते थे तथा मन्दिरों, पुरोहितों और धार्मिक कर्मकाण्ड पर समाज के आर्थिक-संसाधनों का खुले रूप से दुरुपयोग भी करते थे।

प्रारम्भ में मिस्र में बहु-ईश्वरवाद प्रचलित था। लोग अनेक देवी-देवताओं की पूजा और उपासना करते थे, इनमें दो प्रमुख थे—ओसाइरिस और रे। ओसाइरिस नील नदी का देवता था और रे सूर्य देवता। यह एक प्रकार से प्राकृतिक शक्तियों की उपासना थी। ओसाइरिस इन्द्र के समान जल का देवता था और रे सूर्य के समान तेज का। मिस्र का एक फराओ और के पुरोहित परिवार का था जो रे अथवा रा देवता का उपासक था। उस समय से इस देवता को मिस्र में सार्वभौम मान्यता प्राप्त हुई।

ओसाइरिस रे देवता का पुत्र था तथा वह उसी प्रकार नील का पिता कहलाता था, जिस प्रकार भारत में गिरी नर्मदा के पिता कहलाते हैं। ओसाइरिस की उपासना इसलिये भी आवश्यक मानी गई थी कि प्राणी भी मृत्यु के बाद वह उसकी आत्मा का भूतभाँकन करता था और उसको उसकी पवित्रता के आधार पर स्वर्ग अथवा नरक प्रदान करता था।

ओसाइरिस की पत्नी आइसिस देवी के रूप में मान्य थी। उसका पुत्र होरस भी देवता के रूप में पूज्य माना जाता था। मिस्र के प्राचीन धर्म में राजस

36 प्राचीन मम्पताएँ

अथवा दैत्य की कल्पना भी विद्यमान थी तथा मेत नामक दैत्य को ओसाडरिस का शत्रु माना जाता था ।¹

रा को जीवन का देवता माना गया था तथा फराओ को उसका प्रतिनिधि और प्रतीक । रा की कल्पना विश्व में सन्ध, न्याय और नैतिक सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में की गयी । वह अपनी उपासना में प्रसन्न होकर किसी को वरदान नहीं देता था, वरन् एक प्रकाश-स्तम्भ की भाँति नैतिकता, श्रेष्ठता का सन्देश प्रसारित करता था ।

ओसाडरिस और मरणोत्तर-जीवन की अवधारणा

ओसाडरिस प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक और प्रतिनिधि देवता है । उसके बारे में यह किंवदन्ती प्रचलित है कि अतीत में वह एक जनहितकारी शासक था जिन्होंने अपनी प्रजा को खेती तथा अन्य कलाओं की शिक्षा तथा कानून प्रदान किये । कुछ समय बाद उसके घोड़ेवाज भाई ने उसकी हत्या कर दी । इस भाई का नाम सेत था । सेत ने ओसाडरिस के शरीर के टुकड़े कर दिए । ओसाडरिस की पत्नी आइसिस जो उसकी सगी बहिन भी थी, अपने पति के शरीर के टुकड़ों को खोज लाई और उनमें उनको जोड़कर चमत्कारपूर्ण रीति से उसको जीवित कर दिया । इस प्रकार पुनर्जीवित राजा ने अपना राज्य पुन प्राप्त कर लिया और कुछ समय तक शासन किया, परन्तु अंत में वह पाताल लोक में चला गया और वहाँ मृतकों का न्यायाधीश बन गया । उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी आइसिस ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम होरस रखा गया । होरस ने बड़ा होने पर सेत को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया ।

प्रारम्भ में तो ओसाडरिस की मृत्यु और उसका पुनर्जीवित हो जाना नील नदी के सूखने और फिर से वह निकलने की घटना का सूचक माना था, लेकिन धीरे-धीरे वह गहन अर्थ प्राप्त करता गया । इस गाथा से यह नैतिक मूल्य सम्पन्न किया जाने लगा कि जिस प्रकार ओसाडरिस प्रजा-हितपी या प्रत्येक राजा को वैसा ही होना चाहिए, तथा प्रत्येक पत्नी और बेटे को अपने पति और पिता के प्रति आदर और होरस की भाँति पतिपरायण तथा पिता-निष्ठ होना चाहिए । ओसाडरिस का देहात और उसका पुनर्जीवित हो उठना इस बात का आश्वासन बन गया कि यदि मनुष्य नैतिक आचरण करे तो वह अमरत्व प्राप्त कर सकता है । जिस प्रकार देवता ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की उसी प्रकार उसकी उपासना करने वाले भक्त भी मृत को जीत सकते हैं । होरस द्वारा सेन की हत्या इस बात की द्योतक है कि अन्त अन्त्य पर सत्य की विजय होती है ।

मृतकों की पुस्तक (Book of the Dead) में ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्र के धर्म में मरणोत्तर जीवन की अवधारणा गहराई के साथ पैठी हुई थी । इसी कारण बर्दा के लोग अपने मृतकों की रासायनिक लेप लगाकर कब्रों में मुला

देते थे। वे उन पर मिट्टी नहीं डालते थे, न उन्हें नष्ट होने के लिए छोड़ते। कबे महुलो की तरह लम्बी चौड़ी होती और उनमें खाने-पीने तथा मनोरंजन का सब सामान रखा जाता। ये कब्रें क्या भरे पूरे रात्रिहाल हैं, पुस्तकालय हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का लगभग समस्त इतिहास इन कब्रों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही तैयार किया गया है।

पुरोहितों का भ्रष्टाचार

मिस्र की प्राचीन सभ्यता के लिए सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि वहाँ पुरोहितों ने अपनी सत्ता की स्थापना और लाभ कमाने की दृष्टि से लोगों में भ्रष्टविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। वे तावीज और गड्ढे बेचने लगे तथा लोगों में यह भ्रम फैलाया गया कि मरने के बाद न्याय के समय इनकी मदद से ओसाइरिस उनके पापों को पहचान नहीं पायेगा तथा वे दण्ड से बच जायेंगे।

पुरोहितों ने पारपत्र भी बेचने शुरू कर दिये जिन्हें मृतकों के सम्बन्धी इस आशा से उनके शवों के साथ कब्रों में रखने लगे कि इनकी मदद से उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जायेगा।

मन्दिरों का निर्माण

मिस्र के प्राचीन कालीन धर्म के साथ मन्दिरों का निर्माण भी जुड़ा हुआ था। मिथियों में यह विश्वास प्रचलित था कि उनका देवता रे (सूर्य) आकाश की गी देवी हैथोर का पुत्र है जिसे वह प्रतिदिन जन्म देती है। अठारहवें राजवंश के शासनकाल में हैथोर देवी की उपासना बहुत व्यापक रूप में की जाती थी। इस वंश के प्रतापी राजा अमेनहोतेप की स्मृति में जो मूर्ति बनवाई गई उसमें उसे हैथोर देवी (गाय) की मूर्ति के नीचे उसके सरक्षण में दिखाया गया है।

हेलियोपोलिस में सूर्य की उपासना रे नाम से होती थी, येवसे में उसे वहाँ के स्थानीय देवता अमुन के साथ जोड़कर अमुन-रे अथवा अमेन-रे कहा जाने लगा।

जिन दिनों येवसे मिस्र की राजधानी थी उन दिनों करनाक से लक्सर तक अमेन-रे के विशाल मन्दिर बनाए गए। करनाक के मन्दिर का निर्माण तुतमोस-प्रथम ने शुरू कराया, जिसमें उसकी बेटी हातशेपसुत ने दो विशाल मन्दिर जोड़े। इस मन्दिर में अनेक पूजा-कक्ष (हॉल) और दालान थे। उसके मध्यवर्ती भाग में पत्थर के 12 विशाल स्तम्भ थे जिन्हें दो समानान्तर कतारों में खड़ा किया गया था। प्रत्येक स्तम्भ 79 फुट ऊँचा था और उसका ऊपरी सिरा इतना चौड़ा था कि उस पर ती व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकते थे। स्तम्भों की मोटाई इतनी थी कि छह व्यक्ति बाँह फैलाकर उसे घेर सकते थे। उसका बड़ा कक्ष 338 फुट चौड़ा, 178 फुट गहरा था। स्तम्भों और दीवारों पर खुदाई का आश्चर्यजनक काम किया गया था जिसमें लाल, हरा और नीला रंग भरा गया था। इस मन्दिर का निर्माण कार्य पूरे 1800 वर्षों तक चलता रहा था।

धार्मिक क्रान्ति : अखनातन

सम्राट् अखनातन ने मिस्र के धर्म में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। उसने

सूर्य को एकमात्र ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया। सूर्य अब अमेन-रे से अतन-रा हो गया। अखनातन ने घोषणा कर दी कि अतन निराकार है, उसकी मूर्ति बनाना सम्भव नहीं है। वह सर्वव्यापी तथा दयालु है अतः उसकी उपासना प्रातः या साय के सन्धिकाल में की जानी चाहिए जबकि उसकी किरणें दोपहर की तरह उग्र न होकर सौम्य होती हैं।

पूजा का विधान बहुत सरल रखा गया। कहा गया कि अतन दिखावे और भेट से प्रसन्न नहीं होता वह मनुष्य के नैतिक आचरण से प्रसन्न होता है। उसे पक्षियों का वृक्षों पर चहचहाना और वृद्धों का घास के मैदानों पर घिरकना प्रिय है न कि उन्हें मारकर उनका मांस उसके सामने परोसा जाना।

अखनातन इस धर्म का प्रधान पुरोहित, प्रवक्ता, दार्शनिक और विधि-निर्माता स्वयं बना। उसने समस्त अन्धविश्वासों, भूत-प्रेतों, देवी-देवताओं, दैत्यों, नरक और स्वर्ग को मनगढ़त कहानियों और शोसाइरिस तक को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि यह सब वक्तवास केवल पुरोहितों के दिमाग की खुराफात है जिसका उन्होंने अपनी सत्ता और लाभ के लिए आविष्कार किया है।

नए धर्म में कहा गया कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है, आत्मा अमर है। अखनातन ने नरक की कल्पना को हम आघात पर अस्वीकार कर दिया कि ईश्वर दयालु है, वह अपनी सत्ता को नरक के कण्ट नहीं दे सकता।

अखनातन ने अतन की स्तुति में कहा—

“स्वर्ग के क्षितिज पर सुन्दर है तेरा उदय,
हे सजीव अतन, जीवन का प्रादिश्रोत है तू,
होता है उदय पूर्व के क्षितिज पर,
भरता है विश्व समूचा अपनी आभा से।
अति सुन्दर, ज्योतिर्मय और पृथ्वी पर बहुत उन्नत है तू,
किरणें तेरी विस्तृत हैं समस्त भूमि पर जो कृति है तेरी।
तू ही है सूर्य, निर्धारित करता सीमाएँ सब देशों की,
अति दूर है तू, किरणें किन्तु तेरी बहुत निकट घरती पर,
अति ऊँचाई पर है तू, पर दिन गुजर जाता है तेरे गुजर जाने पर।
असंख्य वस्तुएँ निर्मित हैं तुझसे
अपनी इच्छा से गढ़ता धरा, केवल तू ही,
मनुष्यों, पशु-झुंडों और पक्षी-झुंडों से सकुल।
सब कुछ इस पृथ्वी पर चलते जो पाँवों पर,
सब कुछ जो वायु में उड़ते अपने पखों पर।”

अखनातन ने घोषणा की अतन का युद्ध और लाशों पर साम्राज्यों का विस्तार अप्रिय है, तथा वह अपने विश्वास से डिगा नहीं। उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया लेकिन उसने विद्रोहियों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाया।

अखनातन द्वारा प्रचारित धर्म उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो गया। उसके दामाद और उत्तराधिकारी तूतनखामेन ने पुराने अमेन-रे और ओसाइरिन की पूजा वाले धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। अखनातन की राजधानी अमर्ना का परित्याग कर दिया और उसे धर्म-विरोधी घोषित कर दिया। अखनातन की ममी (संरक्षित शव) को भी नहीं बरखा गया, उसके चारों ओर लिपटा सोने का पट्टा काट दिया गया जिससे कि आम धारणा के अनुसार उसकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश न कर सके तथा इधर-उधर भटकती रहे।

आर्थर बोयाल ने उसके बारे में लिखा है—“अन्ध-विश्वासों के युग में तथा एक ऐसे देश में जहाँ बहु-ईश्वरवाद का बोसवाला था अखनातन ने एक एकेस्वरवादी धर्म का विकास किया।” “वह इस धरती पर पैदा होने वाला पहला आदमी था जिसने दैवत्व का अर्थ सही रूप में समझा। जिस समय विश्व युद्ध में अस्त था उसने मानव जाति के ज्ञात इतिहास में पहली बार शान्ति का पाठ पढ़ाया।” “वह पहला आदमी था जिसने सादगी, ईमानदारी, सत्यवादिता और हार्दिकता का उपदेश दिया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने यह उपदेश सिंहासन पर से दिया। वह पहला मानवतावादी फराओ था, पहला आदमी था जिसके हृदय में वर्तुलता का लक्षमात्र धक्का भी न था। उसने तीन हजार वर्ष पूर्व एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका अनुसरण आज भी किया जा सकता है। उसने ऐसा उदाहरण रखा कि एक आदर्श पति अथवा पिता कैसा होना चाहिए, एक ईमानदार अनुष्य को क्या करना चाहिए, कवि की सवेदना कैसी होनी चाहिए, उपदेशक को क्या सिखाना चाहिए, कलाकार को क्या चित्रित करने का प्रयास करना चाहिए, वैज्ञानिक को क्या आस्था होनी चाहिए, और दार्शनिक को किम प्रकार सोचना चाहिए। अन्य महान् गुरुओं की भाँति उसने अपने सिद्धान्तों के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, और अन्ततः उसका जीवन केवल यही सिद्ध कर पाया कि ‘खेद है कि उसके सिद्धान्त व्यव्यावहारिक थे’, तथापि इस बात पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि उसके आदर्श तब तक सच्चे माने जाते रहेगे जब तक कि बरतख काली नहीं हो जाती, कौंधा सफेद नहीं हो जाता, पहाड़ियाँ यात्रा पर नहीं निकल पड़ती और धरती का गर्म नदियों में मिलकर दौड़ने नहीं लगता।”¹

अखनातन के प्रजाजनो और उत्तराधिकारियों ने उसको सनकी और मूर्ख कहा तथा उसमें हजारों दोष निकाले, लेकिन वे इस सत्य को नहीं झुठला सके कि

1 Life and Times of Akhnaton, by Arthur Weigall in Davies,

op. cit., pp 40-41.

वह सदाचारी था, उसने केवल एक विवाह किया, उसने हरम का निर्माण नहीं किया और वह अपनी रानी (जो उसकी बहिन भी थी) नोफ्रेतीती के प्रति सच्चा रहा। नोफ्रेतीती मिश्र की सबसे सुन्दर महिला थी, जिसकी तुलना मिश्र की ही उसके बाद आने वाली एक महारानी क्लियोपेट्रा से की जा सकती है।

दर्शन

(Philosophy)

प्राचीन मिश्र का दर्शन मूलतः नीति-शास्त्र की भित्ति पर खड़ा है। उसका तात्कालिक सन्दर्भ मोटे तौर पर राजनीतिक था। उसमें ग्रह्याण्ड, उसके आदि तत्त्व तथा भौतिक एवं परा-भौतिक के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन विरले ही मिलता है। उस काल में शायद एक भी ऐसा विद्वान् नहीं हुआ जिसे हम शुद्ध रूप में दार्शनिक कह सकें। इमहोतेप, पिताहहोतेप, अग्नेनेमोप तथा स्वयं फराओ अखनातन सरीखे अनेक दार्शनिक उन तीन हजार वर्षों में हुए, लेकिन इनमें से कोई भी महज दार्शनिक न था। इमहोतेप स्थापत्यकार, चिकित्सक, पुरोहित तथा चमत्कारी पुरुष था, साथ ही दार्शनिक भी। उसने तीसरे राजवंश के सम्राट् दिजोमेर के लिए एक अमूर्तपूर्व समाधि का निर्माण कराया जिसे परवर्ती पिरामिडों का पूर्ववर्ती माना जाता है। पिताहहोतेप पाँचवें राजवंश के फराओ का प्रधानमन्त्री था। इसी तरह कामेमनी और हाडेदेक पुरोहित और शिक्षक थे, और अखनातन तो स्वयं अतन धर्म का प्रवर्तक और मिश्र का शासक था। इनमें अग्नेनेमोप एक ऐसा दार्शनिक था जो मुख्यतः चिन्तन और शिक्षण का काम करता था। लेकिन यदि गहराई और निष्पक्षता से समीक्षा की जाए तो दार्शनिक के तत्त्व हमें अखनातन के चिन्तन में ही मिलते हैं हालाँकि वे काफी विकसित नहीं हैं।

नीति-दर्शन

(Ethics)

प्राचीन मिश्र की सम्यता यद्यपि भोग की वर्जनाओं से नहीं घिरी थी तथापि वह भोगवादी नहीं थी। उसका मूल आधार नैतिक था तथा उसमें सामाजिक नैतिकता की गहराई के साथ समावेश हुआ था।

पिताहहोतेप अपने बेटे को लक्ष्य करके कहता है—“अपने ज्ञान पर घमण्ड मत करो और यह सोचकर फूलो मत कि तुम विद्वान् पुरुष हो।” सीजन्यपूर्ण सम्भाषण बहुमूल्य मरकत मणि की तरह गहराई में छिपा होता है, फिर भी यदि तुम चाहो तो वह तुम्हें चक्की पीसने वाली दासियों में मिलेगा। जिस प्रकार विद्वानों से परामर्श करते ही वैसे ही उनसे भी करो जिन्हें तुम अवोध समझते हो। लोभ एक असाध्य व्याधि है। यदि कोई सदाचारी हो तो वह सही अर्थ में सम्पन्न होगा।” इससे पहले ज्ञात साहित्य में इस प्रकार का नीति-दर्शन उपलब्ध नहीं था।

अग्नेनेमोप ईश्वर परायणता का पाठ सिखाता है। वह कहता है—“ईश्वर के हाथों में स्वयं को समर्पित करना ही श्रेष्ठ है भले ही उससे गरीबी का जीवन

मिना पड़े। वह गरीबी संग्रह की अभीरी से अच्छी है। अप्रसन्नता की मालदारो की भी अपेक्षा प्रसन्न हृदय की खूबी रोटियाँ अच्छी हैं।

संग्रह की मालदारी की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रशंसा पाना अच्छा है जैसे दूसरे लोग प्यार करें। गुस्सैले स्वभाव के आदमी के साथ भाईचारा मत स्थापित करो, और उससे बातचीत करने का आग्रह मत रखो। यदि तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो रही हो तो अधिक प्राप्त करने की कोशिश में स्वयं को मत मकाओ। यदि तुमने ढाका डालकर दौलत प्राप्त की है तो वह रात में तुम्हारे पास नहीं रहेगी। खेतों पर लगे सीमा-चिह्न मत हटाओ, जमीन का लोभ मत करो और विषया की जमीन पर से गुजरो भी मत। अपने सामने की थाली पर ही निगाह रखो, दूसरो की थाली पर निगाह मत डालो।

रहस्यवाद

अग्नेनेमोप के चिंतन में ईश्वरवादिता और रहस्यवाद की झलक मिलती है। वह कहता है—

“आने वाला कल की चिंता करते हुए मत लेटो विस्तर में रात को;

दिन उगने पर आने वाला कल रह जाएगा बाकी कहाँ ?

नहीं जानता कोई भी वह कल होगा कैसा।

ईश्वर सदैव सक्षम है,

अक्षम रह जाता परन्तु मानव सर्वदा।

मनुष्यों के वचन एक बात हैं,

ईश्वर की कृति बिल्कुल दूसरी बात।

सफलता जैसा कुछ नहीं होता ईश्वर के लिए,

न विफलता हो तो उसके सामने,

यदि मनुष्य कोई मुडता उसकी ओर पाने को सफलता,

नष्ट कर देता वह उसे पल भर में।

हृदय को रखो ढ़ और मन को स्थिर,

जिज्ञासे मत होना विचलित;

मनुष्य की जिज्ञा है मस्तूल की तरह नाव के,

नाविक है उसका वह, जो स्वामी है सब का।”

इस दर्शन में भीता के स्थित प्रज्ञा-दर्शन की झलक मिलती है, और यह मनुष्य को काल पर विजय पाने का सन्देश देती है, साथ ही ईश्वर निष्ठा भी सिखाती है।

अग्नेनेमोप मानसिक शान्ति का उपदेश देता है। वह कहता है कि शान्त मनुष्य उद्यान में उगे वृक्ष की तरह होता है जो सदा हरा रहता है, अपनी उपज जगली वृक्ष की अपेक्षा दुगुनी कर लेता है, अपने स्वामी की आँखों के सामने रहता है, उसका फल मधुर होता है और छाया शीतल, उसका अन्त भी उद्यान में ही होता है।

और चाँदी से मढ़ी कुसियाँ मिली है जिन पर चमड़े की गद्दियाँ हैं। उनके शलाका हीरो के वस्त्र, इत्र की टोकरियाँ, कलात्मक रीति से बनाया गया पलग और सोने से मढ़ा रथ मिला है। इसी तरह तूतनखामेन की कब्र से श्रावन्स और हापी दाँत जड़े हुए वस्त्र तथा ऐसे रथ मिले हैं जो हीरो-पक्षी से जड़े हुए थे, उन पर सोने से सजावट की गई थी, सोने से मढ़ी हुई शाही कुर्सी तथा कीमती शाही पोशाकें भी मिली है। इन रथों को जब कब्र से निकाल कर बाहर धूप में लाया गया तो वे ऐसे चमकने लगे मानो आज ही बनाए गए हों।

मिस्र की मूर्तियों और वास्तुकला के नमूनों के पीछे एक विशेष प्रयोजन रहा है, उनके आकार प्रकार का निर्धारण राज्य और फराओ की शक्ति और महत्ता का प्रदर्शन करने की दृष्टि से किया गया। जैसे साम्राज्य का विस्तार होता गया इनका आकार बढ़ता गया। मूर्तियों के चेहरे पर कोई अन्य भाव नहीं प्राने दिया गया, वे शान्ति की प्रतिमूर्ति हैं।

यही बात चित्रों के बारे में भी कही जा सकती है। चित्रकारों ने प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है और वे प्रकृति के काफी समीप रहे हैं।

विज्ञान

प्राचीन मिस्र की कृषि, उसके उद्योगों, उसकी कला और उसके स्थापत्य का जो विवरण यहाँ दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ विज्ञान विकसित अवस्था में पहुँच गया था। मिस्र के वैज्ञानिकों का ध्यान सबसे पहले खगोलशास्त्र और गणित में आकर्षित किया। इसका प्रयोजन व्यावहारिक था। उनके सामने पहली समस्या नील की बाढ़ के समय का पूर्वज्ञान प्राप्त करना था। इसके बाद उनके सामने पिरामिडों और मन्दिरों के निर्माण के लिए परिमाण और दिशा इत्यादि का निर्धारण करना था।

जहाँ तक पिरामिडों का प्रश्न है, वे तो स्वयं ही विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। मिस्र के स्थापत्यकारों ने इस वैज्ञानिक सत्य का पता लगा लिया था कि पिरामिड के भीतर इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो जाता है जिसमें कोई भी चीज खराब नहीं हो पाती। पिरामिड की त्रिकोणात्मक और त्रिभुजात्मक संरचना महज संयोग या स्थापत्य का नमूना नहीं है। तीन हजार वर्षों में उसमें कोई मौलिक फेरबदल नहीं किया गया।

मिस्र के वैज्ञानिकों ने सौर वर्ष की खोज की, अन्तरिक्ष को माप लिया और विविध ग्रहों तथा तारों की स्थिति का पता लगाया।

गणित का विकास अन्य विज्ञानों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रीति से हुआ। गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्रगति की। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के अतिरिक्त उन्होंने दशमलव प्रणाली को भी खोजा, लेकिन वे शून्य की खोज नहीं कर पाए। उन्होंने पिरामिडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेनसुरेशन के सिद्धान्तों का आविष्कार किया।

इसी तरह चिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में प्राचीन मिस्र में एक लगभग पूर्ण विज्ञान की खोज हुई। ईसा से 1700 वर्ष पूर्व वहाँ रोगों के निदान और चिकित्सा की विद्या विकसित अवस्था में थी। चिकित्सक सामान्यतः अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे, जैसे कि दन्त-चिकित्सक, पेट के रोगों के चिकित्सक, शल्य-विशेषज्ञ आदि। वे हृदय की गति और नाड़ी की गति के आधार पर रोगों का निदान कर लेते थे। उन्होंने विश्व की सबसे पहली औषधि-सहिता का निर्माण किया।

मिस्र के विज्ञानियों ने सूर्य घड़ी का आविष्कार किया, काँच और कागज बनाया तथा एक लिपि भी तैयार की जिसका आदि-रूप चित्रों पर आधारित होता था। उन्होंने 24 सांकेतिक प्रतीक चुने जो मानवीय स्वर के प्रत्येक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करते थे।

शवों तथा उनके साथ रखी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उन पर किए जाने वाले रासायनिक लेपों का विज्ञान प्राचीन मिस्रवासियों की शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसके द्वारा पाँच हजार वर्ष बाद भी उस काल की सम्यता का लगभग सम्पूर्ण इतिहास तैयार किया जा सका है।

8 प्राचीन सभ्यताएँ

नष्ट हो गई, मैसेपोटामिया की सभ्यता भी साम्राज्य के पतन के साथ ही धराशायी हो गई ।

मिस्र की सभ्यता के प्रकाश में मैसेपोटामिया की सभ्यता का मूल्यांकन किया जाए तो कहा जा सकता है कि जहाँ मिस्र की सभ्यता नैतिकता, पूर्णता, सामाजिक सुवद्धता और धार्मिक एकेश्वरवाद की अवधारणा पर आधारित थी तथा मानवीय मूल्यों और सत्यनिष्ठा की सिद्धि के लिए लालायित थी वहीं मैसेपोटामिया की सभ्यता इनमें से किसी भी लक्ष्य को लेकर नहीं चली । वह लगभग नितान्त भौतिकवादी लक्ष्यों की ओर गतिमान रही तथा स्वयं सभ्यता की ओर से बेगवर मैसेपोटामिया के लोग और शासक सभ्यता की ओर में नितान्त उदासीन रहे, उनके मन में उसकी कोई अवधारणा न थी । वे ओर पदार्थवादी जीवन की ओर अग्रसर रहे ।

भूगोल और स्थलाकृति

जल और जीवन एक-दूसरे के पर्याय रहे हैं । विश्व की प्रत्येक सभ्यता जल के स्रोतों के समीप जन्मी और विकसित हुई । मैसेपोटामिया की सभ्यता भी इसमें अपवाद नहीं थी । उसका जन्म और विकास दजला-फरात घाटी (Tigris) फरात घाटी (Euphrates Valley) में हुआ । यह क्षेत्र हम समय ईराक कहलाता है । इस घाटी को यूनानियों ने मैसेपोटामिया नाम दिया जिसका अर्थ यूनानी भाषा में दोधावा अथवा दो नदियों के बीच का प्रदेश है । यह नाम यो तो दोधावा के उत्तरी प्रदेश पर ही लागू होता है परन्तु वास्तव में मैसेपोटामिया में फारस की खाड़ी तक विस्तृत दक्षिणी प्रदेश भी शामिल है जिसके प्रमुख नगर बेबीलोन के इर्द-गिर्द एक स्वतन्त्र सभ्यता का उदय हुआ जिसे बेबीलोनियाई सभ्यता कहा जाता है । बेबीलोनियाई सभ्यता के दो काल हैं—पुरातन काल और उत्तर काल । पुरातन कालीन बेबीलोनियाई सभ्यता मैसेपोटामिया की सभ्यता का अंग मानी जाती है तथा उत्तरकालीन बेबीलोनियाई सभ्यता का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है क्योंकि उस समय तक मैसेपोटामियाई सभ्यता का पतन हो चुका था ।

इस प्रकार मैसेपोटामिया को तीन प्रदेशों में बाँटा जा सकता है—दजला और फरात के बीच का दोधावा अर्थात् असीरिया, इनके संगम से सटा हुआ अक्काद (Akkad) और सुमेर ।

दजला और फरात

दजला और फरात नदियों का उदय आर्मीनिया के उत्तरी पहाड़ों से होता है । इन पहाड़ों की 10,000 फुट ऊँची चोटियों पर भरपूर वर्षा होती है और उन पर बर्फ जम जाती है जो दजला और फरात नदियों को वर्षे भर भरपूर जल प्रदान करती है । ये नदियाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में होती हुई फारस की खाड़ी में गिरती हैं । दजला तो शुरू से ही दक्षिण की ओर बहना शुरू करती है लेकिन फरात का प्रारम्भिक मार्ग यह संकेत देता है मानो उसका इरादा भूमध्यसागर पहुँचने का था,

लेकिन वह सीरियाई रेगिस्तान में होकर बहने के बजाय उस दिशा को छोड़कर पूर्व को और मुड़ जाती है और कुदिस्तान की पहाड़ियों के चरणों में बहती हुई अन्ततः दजला से जा मिलती है। पुरातत्त्वविदों और भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि करीब 20,000 वर्ष पूर्व फारस की खाड़ी का विस्तार समर्रा तथा हिट तक था, तथा ये दोनों नदियाँ—दजला और फरात आपस में मिलने के बजाय सीधे क्रमशः समर्रा और हिट के समीप खाड़ी में गिरती थी। परन्तु ये नदियाँ अपने साथ बहुत-सी मिट्टी और कीचड़ लेकर आती थी जो अपने मुहाने पर इकट्ठी करती चली गई तथा कालान्तर में खाड़ी भरती चली गई और नदियों ने मैदान अपनी मिट्टी से 300 मील लम्बा बना दिया जिसमें कहीं एक सी परत नही है।

ईसा से 3000 वर्ष पूर्व फारस की खाड़ी उर के समीप रहीं होगी। उसके बाद भी खाड़ी का सिक्कुडना जारी रहा तो दोनों नदियाँ आपस में मिलकर 100 मील लम्बा मैदान बनाने के बाद खाड़ी में गिरती है। इस स्थल को ही शात-अल-अरब कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार अभी रुका नहीं है, वह प्रतिवर्ष 72 फुट बढ़ जाता है यानी खाड़ी एक सताब्दी में डेढ़ मील नीचे खिसक जाती है।

मैसोपोटामिया के इसी निचले भाग में वर्तमान बगदाद से कोई 55 मील दक्षिण में फरात पर एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम था बाब-इलू (ईश्वर का द्वार)। हिब्रू भाषा में बाब-इलू (Bab-Ilu) बेबेल हो गया। परवर्ती काल में यूनानी और लातीनी भाषाओं के प्रभाव के अन्तर्गत बेबेल बेबीलोन हो गया।

बेबीलोन नगर कालान्तर में एक ऐसी सशक्त राजनीतिक संस्कृति का केन्द्र बना कि दजला और फरात द्वारा समुद्र से छीना गया अक्कद और सुमेर का चार सौ मील लम्बा समूचा मैदानी क्षेत्र बेबीलोनिया कहलाने लगा।

जलवायु

मैसोपोटामिया का मौसम सर्दियों में बहुत ठण्डा और गर्मियों में बेहद गर्म रहता है। गर्मियों में धूल भरी आन्ध्रियाँ घोर लू चलती हैं। जुलाई में तो वर्षा नाममात्र की ही होती है, हाँ जनवरी में उत्तरी मैसोपोटामिया-असीरिया में लगभग 4 इंच पानी गिरता है।

ऐसी स्थिति में आसानी से कल्पना की जा सकती है कि यदि इस प्रदेश में दजला और फरात नदियाँ न होती अथवा वे बारहमासी न होती तो यहाँ आदमी की वस्ती ही सम्भव न थी। दजला और फरात का दोआबा तथा दक्षिणी मैसोपोटामिया यानी बेबीलोनियाई प्रदेश खूब उपजाऊ था, और ऊपर से उस काल में (ईसा से तीन हजार वर्ष पहले) वहाँ के राजाओं ने समूचे प्रदेश में नहरों का जाल बिछा दिया था जिसके कारण वहाँ गेहूँ, मक्का, जौ, खजूर, अजीर और अनार भारी मात्रा में पैदा होता था। गेहूँ का जन्म तो वहीं हुआ। यह इस आधार पर कहा जाता है कि वहाँ के जंगलों में गेहूँ अपने आप पैदा होता देखा गया है। समूचे प्रदेश के खेतिहर होने के कारण वहाँ, आबादी भी सघन थी और अनेक सम्पत्ताओं को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला।

स्थलाकृति

मैसोपोटामिया लगभग चारों ओर भूमि से घिरा प्रदेश है। समुद्र के साथ उसका सम्पर्क केवल फारस की खाड़ी के साथ ही था, वह भी शात-अल-अरब के सकरे जलमार्ग द्वारा। पूर्व में वह फारस देश (ईरान) से जुड़ा है तथा पश्चिम में सीरिया और अरब प्रायद्वीप से। उत्तर में आर्मीनिया का पर्वतीय प्रदेश है जिससे उसकी नदियाँ निकलती हैं। ऊपरी मैसोपोटामिया का उत्तर-पूर्वी भाग पहाड़ों से घिरा है लेकिन दक्षिणी मैदान एबदम खुला है और सभ्यता के पलने के लिए उपयुक्त भी।

मैसोपोटामिया की स्थलाकृति को दजला और फरात नदियों ने बहुत प्रभावित किया है। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व इन नदियों ने समूचे प्रदेश को तीन बार अपनी वाढ से डुबोया। इन वाढों का सबसे अधिक प्रभाव बेबीलोनियाई क्षेत्र पर पड़ा जिसका निर्माण इन नदियों द्वारा ही हुआ। प्रत्येक वाढ ने भूमि का स्तर समुद्र तल से ऊँचा कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि नदियों को बहने के लिए और अधिक क्षेत्र मिलता गया। किंवदन्ती भले ही यह हो कि समुद्र ने प्रलय में बेबीलोनिया को डुबोया, परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक प्रलय के बाद समुद्र और अधिक पीछे हटने को विवश हुआ तथा नदियों ने उससे और भूमि छीन ली। आर्मीनिया के पहाड़ों और मैसोपोटामिया की उत्तरी घाटी से वह कर धाने वाली मिट्टी ने समुद्र को लगभग 400 मील दूर तक पाट दिया।

इसका मैसोपोटामिया की सभ्यता पर बहुत निर्णायक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। किसी जमाने में फरात उर से सटकर बहती थी लेकिन बाद में वह उससे दूर हटती गई और अब तो करीब 12 मील दूर चली गई है। आज जिस उर में धूल और आँधी के सिवाय कुछ नहीं बचा वहाँ कभी एक सम्पन्न सभ्यता जी रही थी।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (Pre-histric Background)

मैसोपोटामिया में सभ्यता का विकास ईसा से 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन इस लम्बी अवधि के पहले 2200 वर्षों में विकास-क्रम का कदम बहुत धीमा रहा। इस काल का इतिहास भी क्रमबद्ध रीति से उपलब्ध नहीं हो पाया है, यही कारण है कि इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जो 5000 ई पू से 2800 ई पू तक विस्तृत है।

मैसोपोटामिया की खुदाइयों में जो सबसे पुराने चित्र मिले हैं वे नव-अस्तर युग (Neolithic Age) के हैं। उत्तरी मैसोपोटामिया में इस काल की ग्रामीण वस्तियाँ मिली हैं। इनके निवासी पत्थर के धारदार हथियार इस्तेमाल करते थे और उनके मिट्टी के बर्तन भी बेडौल किस्म के हैं। कुछ समय पश्चात् उनके घर तो बेडौल ही रहे लेकिन उनके मृद-भाँड सुडौल होते गए और उन पर चित्रकारी की जाने लगी। ऐसी वस्तियाँ वर्तमान मोसुल नगर के दक्षिण में तैल हसूना तथा उसके

लगभग समानान्तर दजला नदी के उस पार तिनेवेह में बरातल से 90 फुट नीचे मिले हैं।

एक अन्य नव-प्रस्तरकालीन गाँव तिनेवेह के उत्तर-पूर्व में कोई दस-बारह मील की दूरी पर टेपे गावरा 'विशाल टीले' में मिले हैं। उनकी कब्रों में शवों को अव्यवस्थित रीति से गाढ़ा गया है लेकिन उनके पास मिट्टी के वर्तन मिले हैं।

ताँवा-प्रस्तर युग—नव-प्रस्तर युग के अवशेषों के बाद सम्यता के विकास क्रम में मैसोपोटामिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में तैल-हलफ (Tell Halaf) में ताँवा-प्रस्तर युग (Chalcolithic Age) के अवशेष मिले हैं। तैल-हलफ फरात नदी की बारहमासी सहायक नदी खँबूर के किनारे है। ऐसे ही अवशेष तैल-हलफ से 100 मील पश्चिम की ओर चार्केमिश (Charchemish) में, 50 मील पूर्व की ओर तैल चागर बाजार (Tell Chagar Bazar) में, टेपे गावरा (Tepe Gawra) में तथा 175 मील पूर्व की ओर तैल-अरपाचिया (Tell Arpachiya) में मिले हैं।¹

इन अवशेषों में बहुत करीने से रंगे हुए और चित्रकारी वाले मिट्टी के वर्तन मिले हैं। इन चित्रों में ज्यामिति का प्रयोग हुआ है तथा पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों का चित्रण भी। वर्तनों पर चमकदार रोगन लगा है तथा निश्चय ही उन्हें वन्द आब में तेज आँच में पकाया गया होगा जिसके कारण वे देखने में चीनी मिट्टी जैसे लगते हैं।

इस काल में पहियेदार गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा था। तैल-हलफ से प्राप्त एक चित्र में रथ की आकृति मिली है जिसमें आठ अंगों वाले पहिये हैं और एक मानवाकृति भीतर बैठी हुई दर्शायी गई है।

तैल-अल-ओबैद संस्कृति (Tell El-Obeid Culture)

निचली मैसोपोटामिया घाटी (सुमेर) में सम्यता के उदय में सम्भवतः थोड़ा समय लगा। नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी और बाढ़ से उत्पन्न दलदल सूखने पर ही वहाँ मानव की बसावट शुरू हुई होगी। इस काल की संस्कृति के अवशेष उर के लगभग डेढ़ मील उत्तर-पूर्व में तैल-ओबैद में मिले हैं, अतः यह संस्कृति उसी नाम से जानी जाती है। यह स्थल किसी समय फरात के किनारे बसा हुआ था, लेकिन कालान्तर में फरात ने अपना बहाव बदल लिया और घाटी की दलदल सूखने पर वहाँ मानव-वस्तियाँ बसीं। ये वस्तियाँ ईसा पूर्व पाँचवी सहस्राब्दि के अन्त अथवा चौथी सहस्राब्दि के आरम्भ की हैं। इस काल की सम्यता के प्रमाण भी टेपे-गावरा में ही मिले हैं।

वहाँ एक मुख्य चौक के इर्द-गिर्द तीन मन्दिर मिले। चौक में घुसते ही दायी ओर पूर्वी मन्दिर है जिसमें दीवारों पर सफेद प्लास्टर किया गया है, बायी ओर उत्तरी मन्दिर है जिसकी दीवारें लाल रंग की ईंटों की हैं। मध्यवर्ती मन्दिर

52 प्राचीन सम्यताएँ

के भीतर भी सफेद प्लारतर है किन्तु गर्भगृह में र्वजनी रंग का । यह स्थापत्य फारसी संस्कृति से प्रभावित प्रतीत होता है ।

इस सम्यता के बारे में यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका भारतीय सम्यता के साथ गहरा सम्बन्ध रहा होगा, क्योंकि उर की कश्मी से बन्दर की ठीक उसी प्रकार की प्रतिमाएँ मिली हैं जैसी कि मोएँ-जो-डेरो की खुदाई से प्राप्त हुईं ।¹ उरुक संस्कृति (Uruk Culture)

मैसोपोटामिया की प्रागैतिहासिक सम्यता का चौथा चरण ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दि के अन्तिम काल की उरुक संस्कृति की खोज से सामने आता है । यह स्थल तैल-अल-ओवैद से 35 मील दूर सुमेर में है । यहाँ की खुदाई में लाल, काले और भूरे रंगों के बर्तन मिले हैं, जिनका निर्माण निश्चय ही कुम्हार के चाक पर हुआ तथा उन पर रंगन भी किया गया ।²

यहाँ मैसोपोटामिया में पहली बार खुरदरे पत्थरों का फर्ग मिला है । यही पत्थरों से बनाया गया कृत्रिम पर्वत जिगुरत (Ziggurat) भी मिला है जिसकी चोटी पर मन्दिर का निर्माण किया गया था । मैसोपोटामिया में लगभग दो दर्जन स्थानों पर ऐसा स्थापत्य मिला है । मन्दिर का निर्माण मिट्टी और धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से हुआ है । गीली मिट्टी में मिट्टी के पकाये हुए बर्तन जड़े गये हैं । जिगुरत 140 फुट चौड़े, 150 फुट लम्बे और 30 फुट ऊँचे हैं । उनकी चोटियों पर मन्दिर बनाया गया जिसकी लम्बाई-चौड़ाई क्रमशः 65 और 50 फीट है । मन्दिर में प्रवेश के लिए 14 फुट का सकरा गलियारा है । आज से छह हजार साल पहले बनाये गए इन मन्दिरों की दीवारों की पुताई मूल रूप में आज भी ज्यों की त्यों अपनी सफेदी बनाये हुए है, तभी तो जर्मन पुरातत्त्वविदों ने इन्हें श्वेत-मन्दिर नाम दिया था ।

उरुक संस्कृति की एक अन्य उपलब्धि गोलाकार सील (Cylinder Seal) और लिपि है । श्वेत मन्दिर में जिप्सम प्लास्टर की एक पट्टिका मिली है जिस पर गोलाकार मुहर की छाप है । ये मुहरें गोलाकार पत्थरों पर बनाई जाती थीं तथा छाप लगाने के लिए उन्हें लुढ़काना होता था जिससे कि मुहर पर बने चित्र अथवा अक्षर गीली मिट्टी की उस सतह पर उभर आते थे जिस पर उसे लुढ़काया गया हो । इस प्रकार की मुहरें वहाँ लगभग तीन हजार वर्षों तक प्रचलित रही । इन गोलाकार मुहरों पर तरह-तरह की कलात्मक धार्मिक अथवा प्राकृतिक गायार्थ अथवा दृश्य उत्कीर्ण होते थे ।

उरुक के लाल-मन्दिर से मिट्टी की कुछ ऐसी पट्टिकाएँ मिली हैं जिन पर चित्रलिपि अंकित है । इन पट्टिकाओं पर अक्षर भी मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उस काल में मैसोपोटामियावासियों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान था तथा वे

1 Ernest Mackay The Indus Civilization, 1935, pp 170, 191-1933

2 Jack Finegan Light from the Ancient Past, 1954, p 19

गणना के लिए पाण्डिक (साठ की गणना) पद्धति का प्रयोग करते थे। तभी से काल-गणना साठ की गणना-पद्धति से होती या रही है—साठ सेकिण्ड का एक मिनट और साठ मिनट का एक घटा।

जेमदेत नस्र (Jemdet Nasr)

ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दि के प्रारम्भ में मैसोपोटामिया में धातु का प्रयोग शुरू हो गया था। इसके प्रमाण बेबीलोन नगर के समीप जेमदेत नस्र की खुदाई में मिले। इसमें तंबू की वस्तुएँ मिली हैं तथा पट्टिकाओं पर अंकित लिपि भी अधिक विकसित किस्म की है। इस काल में वास्तुकला का भी विकास हुआ और पत्थरों को काट-छाँटकर मूर्ति गढ़ी जाने लगी। उरुक से इस काल का एक अस्तित्वमय जड़ (Block of Basalt) मिला है जिस पर शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें दो बाढ़ी वाले पुरुष तीन सिंहों से लड़ रहे हैं। उर में इस काल की वास्तुकला का एक नमूना मिला है जिसमें साबुनखड़ी (Soap Stone) पर पसरे हुए सूर्य का चित्र उकेरा गया है। यह एक उत्कृष्ट कलाकृति है।

जेमदेत नस्र काल में शुरुप्पक (Shuruppak)—सुमेर में, एशनुन्ना (Eshnunna)—वर्तमान बगदाद के पास और किश (Kish)—बेबीलोन के समीप, नगरों की नींव रखी गई। इन नगरों का मैसोपोटामिया के इतिहास और उसकी सम्यता के विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है।¹

प्रलय और पुनर्निर्माण

मैसोपोटामिया की सम्यता का सबसे बड़ा शत्रु प्रलय का ताण्डव था, और वह भी एक बार नहीं, खुदाई में मिले प्रमाणों के अनुसार, कम से कम तीन बार यह ताण्डव इस धरती पर हुआ। किंवदन्ती और गाथाओं के अनुसार वह सचमुच प्रलय थी यानी समुद्र क्रुद्ध होकर मैसोपोटामिया को अपने जल से डुबो गया, किन्तु सामान्य अनुमान के अनुसार यह दजला और फरात की बाढ़ रही होगी जिसने इस सम्यता को तीन बार डुबोया। मगर सबसे बड़ी बात तो यह कि मैसोपोटामिया के लोगों की जीवत भी बहुत प्रवल रही कि उन्होंने हर बार अपने प्रदेश को बसा लिया, अथवा यो कहे कि प्रत्येक बाढ़ के बाद यह क्षेत्र बसा और सम्यता के अक्षर नये सिरे से फूटने लगे, वहीं से जहाँ से बाढ़ ने उसे प्रसित किया था।

किंवदन्ती और गाथा केवल एक प्रलय का उल्लेख करती हैं, लेकिन पुरातत्त्वविदों ने इस तथ्य के अकाट्य प्रमाण एकत्र किए हैं कि बाढ़ ने तीन बार इस क्षेत्र में विनाश लीला की। पहली बाढ़ ने जेमदेत सम्यता के मकानों और मन्दिरों को पूरी तरह क्षालित कर लिया, उसे मिट्टी से भर दिया और उसके ऊपर आठ फुट मिट्टी की परत जमा दी। दूसरी बाढ़ शायद जल्दी ही लौटी और उस परत पर डेढ़-दो फुट की एक अन्य परत चढ़ा गई। उसके बाद क्षेत्र फिर से बसा और तीसरी बाढ़ ने नई बसावट को भी आठ फुट मिट्टी के नीचे दबा दिया।

1 E Mackay & S Langdon . Report on Excavations at Jemdet Nasr, Iraq, 1931

बाढ ने शुरुष्पक नगर की मिट्टी के नीचे दबा दिया। उसके बाद किश ने नये राज्य का निर्माण हुआ। किश और शुरुष्पक के बीच निप्पुर (Nippur) की खुदाई में सुमेरियन काल की एक पट्टिका मिली जिस पर प्रलय की कहानी अंकित है। यह कहानी पट्टिका के दोनो ओर तीन-तीन कॉलमों में लिखी गई है। प्रथम कॉलम में कहानी किसी देवता के मुँह से कहलाई गई है जो पहले की किसी विनाश लीला का वर्णन करता है तथा बताता है कि मनुष्यों और पशुओं का निर्माण किस प्रकार हुआ। दूसरे कॉलम में वह कहता है कि किसी देवता ने पाँच नगर बसाये जिनमें एरिडू, सिप्पार और शुरुष्पक भी थे। देवता ने प्रत्येक नगर की सुरक्षा एक संरक्षक देवता को सौंप दी तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी किया। तीसरे कॉलम में प्रलय का वर्णन है जिसके कारण इशतर (निनहूरसाग) अपनी प्रजा के विनाश पर रुदन करती है। उस समय जियूसूद्र (Ziusudra) राजा और पुरोहित था। जियूसूद्र शब्द का अर्थ है 'जीवन-दिवस का विस्तार'। इस राजा ने मुख्य देवता की लकड़ी की एक मूर्ति निर्मित कराई थी जिसके सम्मुख वह प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम करता था तथा उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता था। पट्टिका की दूसरी ओर के प्रथम कॉलम में उसका दृष्ट देवता उससे कहता है कि 'तुम दीवार के पास खड़े हो जाओ, वहाँ तुमसे कोई देवता बात करेगा। यह देवता उसे मानव जाति को नष्ट करने के लिए देवताओं द्वारा रचे गए प्रलय के पद्धत्यन्त्र की जानकारी देता है। वह कहता है—

“मेरे हाथों द्वारा भेजा जाएगा धरती पर प्रलय को ...

बीज मानव जाति का हो जाएगा नष्ट।

यह है निर्णय, देवताओं की सभा का आदेश।”

पाँचवाँ कॉलम संछिन्न है, उसके मही सलामत अंश में प्रलय का वर्णन है—

“वर्षा के तूफान, बलशाली धधियाँ, सब, भेज दी उन्होंने एक साथ।

बाढ आ गई

जब सात दिनों और सात रातों तक

बाढ फुफकारती रही घूमि पर—

और विशाल नौका पानी पर डोलती रही डगमग तूफानों में विराट जलराशि पर,

चदित हुआ सूर्य-देवता तब, बिखेरता हुआ प्रकाश स्वर्ग और धरा पर।”

प्रलय समाप्त हो गई और जियूसूद्र राजा ने सूर्य को नोट चढ़ाई तथा एनलिल नामक देवता को सिर झुकाया तब एनलिल ने राजा को “प्राणिमात्र और मानव जाति के बीज का संरक्षक तथा उसे अमरत्व प्रदान कर दिया।”¹

गिलगमेश की गाथा

इस गाथा को अन्ततः गिलगमेश की गाथा में समाहित कर लिया गया जिसका उल्लेख सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशुरबनीपाल के निनेवेह पुस्तकालय

के लिए तैयार कराई गई प्रति में मिलता है। यह गाथा बेबीलोनियाई स्रोतों से ली गई है। बेबीलोनियाई भाषा में जिथूमूद् का नाम उत्तपिश्तिम है। इस शब्द का अर्थ भी जीवन का दिन है। गिलगमेश उरुक का राजा था। उसके परम प्रिय मित्र एनकिदू (Enkidu) के निधन की पीड़ा उसके लिए अमह्य हो गई और वह दुली मन से विलाप करने लगा—

“मेरा मित्र जो प्यारा है मुझे, हो गया है मिट्टी जैसा, एनकिदू मेरा परम प्रिय हो गया है मिट्टी जैसा।

क्या नहीं सो पाऊँगा मैं उसके जैसा ?

क्या नहीं जा सकूँगा पार में सम्पूर्ण अनन्तता के ?”

गिलगमेश अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्तपिश्तिम की तलाश में पहाड़ों की चोटियों पर और समुद्र के किनारे भटकने लगा। इसी समय सूर्य देवता उसे उपदेश करता है—

“ओ गिलगमेश, कहाँ जाएगा तू ?

खोज रहा है जिस जीवन को, नहीं पाएगा तू।

देवताओं ने जब स्रजन किया मानव जाति का—

निर्माण किया उन्होंने तब मृत्यु का मनुष्य के लिए,

लेकिन रख लिया जीवन को अपने हाथों में।

भरता रह, ओ गिलगमेश, अपना उदर।

मौज में रह दिन-रात।

प्रतिदिन तैयारी कर प्रसन्नता की।

नृत्य कर और गीत गा दिन-रात।

वस्त्र रख अपने स्वच्छ।

जल से धो सिर अपना और कर स्नान।

उस अबला का ध्यान रख जो धामती है हाथ तेरा।

पत्नी को हादिक प्रसन्नता प्रदान कर।

क्योंकि यही है प्रयोजन मानव जीवन का।”¹

यह सुन कर गिलगमेश हताश हो गया। अन्ततः उत्तपिश्तिम से उसकी भेंट हुई और उसके निर्देश के अनुसार वह जीवन का पीषा भी ले आया लेकिन उसे एक साँप ने चुरा लिया। गिलगमेश निराश होकर घर लौट गया। उत्तपिश्तिम ने गिलगमेश को सात्वना देने की भरसक कोशिश की और उसे प्रलय तथा अपनी अमरता की कहानी भी सुनाई। उसने गिलगमेश से कहा कि तुम जानते ही हो एक नगर है शुरुप्पक जिसकी स्थापना फरात नदी के तट पर की गई थी। नगर पुराना हो गया था और उसके निवासी देवताओं ने, उन महान् देवताओं ने, उसे नष्ट करने के लिए प्रलय को भेजने का निश्चय कर लिया।

इन्ही देवताओं में से एक ईया (Ea) ने देवताओं की परिषद् में भाग लिया और उनकी योजना का रहस्य उत्तपिष्ठिम को घास की दीवार के माध्यम से बताया दिया। वह घास की दीवार को सम्मोहित करता है—“ओ घास की दीवार, घास की दीवार, ओ दीवार, दीवार सुन। ओ गुरुप्यक के पुत्र, उवर-तुत्र के पुत्र, तू अपना घर उजाड़ दे, एक जहाज बना ले। सम्पत्ति का परित्याग कर दे, जीवन की चिन्ता कर। मत्पत्ति से धृणा कर, जीवन को बचा ले।

समस्त प्राणियों का बीज जहाज पर लाद ले। तू जो जहाज बनाएगा उसकी लम्बाई-चौड़ाई समान अनुपात में रखना।”

उत्तपिष्ठिम ने ऐसा ही किया। उसने 200 फुट लम्बा और इतना ही चौड़ा जहाज बनाया और उस पर सात मजिलें निर्मित करा ली। प्रत्येक मजिल में 9 कमरे थे। उसने समस्त सोना, चाँदी और जीवमात्र को जहाज पर चढाया और स्वयं भी सपरिवार जहाज पर चढ गया। निर्धारित समय आ गया। शाम को भयानक तूफान आया। तगले सवेरे पूर्वी क्षितिज से गह्वर काला बादल घुमड़कर आया और धरती पर अन्धेरा छा गया। प्रलय से देवता भी डर गए और कुत्तों की तरह स्वर्ग की दीवारों के सहारे पसर गए अथवा हताश होकर बैठ गए और रोने लगे। बाढ़ की चरम पराकाष्ठा यह हुई कि उत्तपिष्ठिम का जहाज और दलाला के पूर्व में जैव नदी के समीप निसिर पर्वत की चोटी में जा अटक।

छह दिन और छह रात प्रलय और तूफानी माँघी ने धरती को उजाड़ मारा। सातवें दिन प्रलय और आँधी का वेग मन्द पड़ गया। समुद्र शान्त हो गया चक्रवात थम गया। प्रलय का अन्त हो गया। समुद्र की आवाजें खामोश हो गईं, समूची मानव जाति मिट्टी में मिल गई।

अब उत्तपिष्ठिम ने अपने जहाज की खिडकी खोली और महसूस किया कि रोशनी उसके गाल पर पड़ रही है। वह छुटनों के दल प्रणाम के लिए झुका और रोने लगा। उसका जहाज निसिर पर्वत से जकड़ा हुआ था और एनलिल उसके इस तरह बच निकलने पर क्रुद्ध थी, लेकिन ईया ने उसने कहा कि प्रलय का प्रयोजन पापियों को नष्ट करना था, उनके साथ सत्पुरुषों को क्यों नष्ट किया जाना चाहिए। एनलिल मान गई और उसने राजा तथा महारानी को बाँह धामकर उन्हें जहाज से उतारा तथा उन दोनों को मनुष्य से देवता बना दिया।

इस गाथा के साथ ही मैसोपोटामिया के प्रागैतिहासिक काल की गाथा भी पूरी होती है। अब आगे उसकी प्राचीन सभ्यता का इतिहास आरम्भ होता है। यह ईसा पूर्व 2800 के आसपास का काल है।

6

मैसोपोटामिया : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिंतन और संस्थाएँ

(Mesopotamia : Outline of Political History,
Political Ideas & Institutions)

राजनीतिक दृष्टि से मैसोपोटामिया दो भागों में विभक्त था—उत्तरी भाग अथवा दजला और फरात का दोआबा असीरिया कहलाता था, तथा दक्षिणी भाग जिसमें कुछ दूर तक दोनों नदियाँ अलग-अलग बहती हैं और उसके बाद मिलकर सी मील की यात्रा करके फारस की खाड़ी में गिरती हैं, बेबीलोनिया कहलाया। बेबीलोनिया के दो प्रमुख भाग थे—अकद (Akkad) और सुमेर (Sumer)। अकद सुमेर के उत्तर में है।

मैसोपोटामिया की सभ्यता का उदय सुमेर क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र की खुदाइयों में राजाओं की सूचियाँ मिली हैं। पहली सूची में कहा गया है कि जब राजपद को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया तो राजपद एरिडू (Eridu) में अवतरित हुआ। सूची में एरिडू राजवंश के अलुलिम और अलगर का कार्यकाल क्रमशः 24,800 और 36,000 वर्ष, बददिविरा राजवंश एनमेनलु-अन्ना, एनमगल-अन्ना और देवी हुमुजो का क्रमशः 43,200, 28,800 और 36,000 वर्ष, लरक राजवंश एनसिपाजी-अन्ना का 28,800 वर्ष, सिप्पार राजवंश के एनमेदुर-अन्ना का 21,000 वर्ष और शुरुप्पक राजवंश के उबर-नुतू का कार्यकाल 18,600 वर्ष बताया गया है।

ऐसा लगता है कि इस सूची में वर्ष-गणना का प्राचार आधुनिक वर्ष-गणना से भिन्न था अथवा इसमें प्रतिशयोक्ति है। इसी प्रकार इस सुमेरियाई राजा-सूची में प्रलय के बाद के राजाओं का कार्यकाल इस प्रकार वर्णित है—किश के प्रथम राजवंश के 23 राजाओं का कार्यकाल 24,510 वर्ष, उरुक के प्रथम राजवंश के 12 राजाओं का 2,310 वर्ष, उर के प्रथम राजवंश के चार राजाओं का 177 वर्ष, अशान के राजवंश के तीन राजाओं का 356 वर्ष, किश के द्वितीय राजवंश के आठ

देवता निनगिरसु (Ningirsu) की प्रेरणा से अनेक सामाजिक सुधार किये जिनमें मृतकों के साथ दफनायी जाने वाली खाद्य-सामग्री की सीमा तय करना भी था।

उर-काजिना (Ur-kagina) को उरमा के गवर्नर लुगलजागेसी ने पराजित करके लागाश पर अधिकार कर लिया और वह उर तथा उरुक का राजा बन बैठा। सुमेर राजाओं में उसका एक विशिष्ट स्थान है। उसने 25 वर्ष राज किया। राजा-सूची के अनुसार उसकी गणना तीसरे उरुक राजवंश में हुई है। निप्पुर (Nippur) नगर में एक लेख मिला है जिससे ज्ञात होता है कि उसने वायु के देवता एनलिल (Enlil) से अपने शासन के स्थायित्व के लिए प्रार्थना की। इस लेख में निचले और ऊपरी समुद्र का उल्लेख है। निचला समुद्र फारस की खाड़ी है और ऊपरी समुद्र से संकेत भूमध्यसागर की ओर है। इस प्रकार सुमेरियाई साम्राज्य पूरे मैसोपोटामिया ही नहीं सीरिया में भी फैल गया था। इस लेख में कहा गया है—

“भूमि के अधिपति एनलिल ने लुगलजागेसी को भूमि का राजा बनाया, लोगों की निगाहें उसकी ओर मोड़ी, देशों को उसके चरणों में झुकाया। फिर उसने निचले समुद्र से दलजा और फरात के रास्ते उसका मार्ग ऊपरी समुद्र तक साफ कर दिया। पूर्व से पश्चिम तक एनलिल ने उसके किसी प्रतिद्वन्द्वी को नहीं डटने दिया। लुगलजागेसी ने देशों में शान्ति स्थापित की, आनन्द के जल से भूमि को सींचा।” फिर उसने उरुक को ऊँचे गगनचुम्बी भवनों से चमकाया, उर का सिर ऊँचा किया, सूर्य देवता के प्यारे नगर लारसा को आनन्द के जल से सींचा, शारा के प्रिय नगर उरमा को शान-शोकत प्रदान की—”

“मेरी प्रार्थना है कि भूमि का अधिपति एनलिल अपने पिता एन के सम्मुख मेरी प्रार्थना प्रस्तुत करे। मेरे जीवन में वृद्धि करे, देश को मेरे साथ शान्ति बनाये रखने की प्रेरणा दे। वह मुक्त हस्त से मुझे इतने प्रजाजन प्रदान करे जितनी कि मेरे राज में सुगन्धित भाडियाँ हैं, मुझे एन की प्रजा की सेवा करने का मार्ग दिखाये, मुझ पर कृपा करके देश पर कृपा करे। देवताओं ने मुझे जो नियति प्रदान कर दी है उसे वे बनाये रखें। मैं सदा तक चरवाहा, नेता बना रहूँ।”

पुरातन अक्कदी काल (2360 से 2180 ई. पू. तक)

(Old Accadian Age)

जिस समय मैसोपोटामिया पर लुगलजागेसी शासन कर रहा था, बेबीलोन में सेमेटिक नस्ल का सारगोन शक्तिशाली बनता जा रहा था। वह गरीब घराने में पैदा हुआ था। उसने अपने बारे में कहा है—“मेरी माँ छोटे घर की थी, मेरे पिता के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पिता के भाई पहाड़ में रहते थे। मेरे नगर का नाम अजूपिरानी है जो फरात के तट पर बसा है। मेरी गरीब माँ ने मुझे गर्भ में धारण किया, गोपनीय रीति से जन्म दिया, नरकुल की छोटी-सी नाव में नरकुल की पेटी बुनकर मुझे उसमें रख दिया और पेटी को मजदूती से बन्द करके उसको नदी में छोड़ दिया। नदी ने मुझे डुबोया नहीं। उसने मुझे ऊपर उठाया और उसकी धारा मुझे नदी के जल से लेत सींच रहे अक्की के पास ले गयी। अक्की

ने मुझे नदी में से निकाल लिया और अपना बेटा बना मानकर मेरा पालन-पोषण किया।”

वेवीलोन का शासक बनने बाद उसने अगादे (Agade) नामक नगर बसाया जिससे वेवीलोन के मैदानी इलाके को अक्कद नाम प्राप्त हुआ। सारगौन शक्तिशाली होता गया और अन्ततः उसने लुगलजागेंसी को परास्त करके मैसोपोटामिया का शासन स्वयं सम्भाल लिया। उसने अपनी बेटी को उर के चन्द्र-देवता नन्नार की प्रधान पुजारिन बना दिया। कुछ ही दिनों में सुमेरियाई साम्राज्य भाषा और संस्कृति की दृष्टि से सेमेटिक बन गया। कालान्तर में सारगौन ने अपना राज्य पूर्व में एलम तक फैला लिया तथा पश्चिम में सीरिया और भूमध्यसागर तक। इस प्रकार सारगौन मैसोपोटामिया का सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया।

पुरातन अक्कदी साम्राज्य का एक छोटा किन्तु महत्त्वपूर्ण नगर गामुर है जो आधुनिक किरकुक के दक्षिण-पूर्व में कोई दस-बारह मील दूर उस स्थान पर था जिसे आजकल योरगान टेपा (Yorgan Tepe) कहा जाता है। इस स्थल पर की गई खुदाइयों से मिट्टी की अनेक पट्टिकाएँ मिली हैं जो पुरातन अक्कदी काल की हैं जिनसे उस जमाने की सघन व्यापारिक गतिविधि का बोध होता है। उस काल में इस नगर की आबादी प्रधानतः सेमेटिक लोगों की थी। इन पट्टिकाओं पर व्यापारिक दस्तावेजों के अलावा एक नक्शा भी मिला है जिस पर किसी वृद्ध परिसर का मानचित्र है। इसे ससार के सबसे पुराने मानचित्रों में गिना जाता है। इन दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि खरीद-फरोख्त किस्तों के आधार पर भी होती थी तथा इस नगर के व्यापारी सारगौन के व्यापक साम्राज्य के दूर-दराज इलाकों के साथ व्यापार करते थे।

इस राजवंश के पतन के बाद यह नगर हुर्रा नस्ल के लोगों के हाथों में आ गया और उन्होंने इसका नाम नूजु (Nuzu) रख दिया।¹

सारगौन का बेटा कोई महान् शासक न था लेकिन उसका पोता नारम सिन (Naram Sin) एक महान् शासक हुआ। उसकी पूरी उपाधि 'देवी नारम भिन, बलशाली, अगादे का स्वामी, चारों दिशाओं का राजा' था। उसने ऊँचे पर्वतों के निवासी लुलुबी जाति के लोगों को पराजित किया। उसका साम्राज्य मध्य फारस से भूमध्यसागर तक तथा उत्तर-पूर्व अरब से टोरस पर्वत तक फैल गया। लेकिन उसके बाद यह राजवंश अधिक नहीं चल पाया तथा उसके बेटे शारगलीशारी (Shargalishari) के शासनकाल के बाद मैसोपोटामिया पर काकेशस के गुटियम प्रदेश के निवासियों ने वेवीलोन पर अधिकार कर लिया। किन्तु इनका शासन केवल 110 वर्ष टिका। 2070 ई० पूर्व में बब-सुमेरियाई काल आरम्भ हो गया जो 1960 ई० पूर्व तक चला।

1 T. J. Meek Old Akkadian, Sumerian and Cappadocian Texts from Nuzu (Harvard Semitic Series, 10, 1935), p. XV.

नव-सुमेरियाई काल (2070 से 1960 ई पू.)
(The Neo-Sumerian Period)

गुडिया (Gudea)

गुडिया राजवंश जब ह्लास पर था उन दिनों लागाश प्रदेश का गवर्नर गुडिया उस राजवंश को उखाड़ फेंकने के लिए योजना बना रहा था। गुडिया सुमेरियाई था। वह सिर पर साफा बाँधता था, दाढ़ी-मूँछ साफ करा लेता था, तथा स्वभाव से गम्भीर और दयालु था।¹ उसने सच्चे अर्थ में अपनी प्रजा का चरवाहा और देवताओं का दास बनने की कोशिश की। वह मन्दिर में प्रार्थना किया करता था कि "मेरे माता-पिता सब कुछ तुम्हीं हो।" एक बार उसे स्वप्न में आदेश मिला कि पचास देवताओं वाले लागाश के एनिन्नु (Eninnu) मन्दिर का पुनरुद्धार करो। निन्दुब (Nindub) देवता ने उसे स्वप्न में ही मन्दिर का नमूना दिखाया और निनगिरसू (Ningirsu) नामक देवता ने उसे मन्दिर का पुनर्निर्माण कराने का आदेश दिया।

गुडिया ने सुरतर्क कार्य शुरू करा दिया और नीच की ईंट अपने हाथ से रखी। उसने मन्दिर के लिए उत्तरी सीरिया के उसी अमानुस (Amanus) पर्वत से लकड़ी मँगवाई जिससे सोलोमन ने येरुशलम के मन्दिर के लिए लकड़ी काटी थी। गुडिया ने मन्दिर के पुनर्निर्माण का कार्य अपने जीवनकाल में पूरा कराया।
उर-नम्मू (Ur-Nammu)

गुडिया ने जो भूमिका तैयार की थी उस पर उर के तीसरे राजवंश की नीव उर-नम्मू ने रखी जिसने 'सुमेर और मक्कद का राजा' की पदवी धारण की। उसने उर में एक महान् जिग्गुरत का निर्माण कराया।

उर-नम्मू के उसका बेटा ईगी गद्दी पर बैठा। उसने अपना नाम बदलकर शुल्गी (Shulgi) रख लिया। वह बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ तथा उसके जीवनकाल में और मरणोपरान्त उसे देवता के रूप में पूजा गया तथा उसके लिए मन्दिर बनाए गए जिनमें उसके लिए बलि चढ़ाई जाती थी।

शुल्गी के बाद उसका बेटा गुरसिन, उसके बाद उसका बेटा गिमिल-सिन (Gimil-Sin) और अन्त में इबि-सिन (Ibi-Sin) गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में ही पहलाडो के उस पार से एलामी (Elamite) लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया और इबि-सिन को बन्दी बना लिया। उन्होंने उसकी राजधानी उर को जमकर लूटा। इसके बाद एक एलामी शासक किरिकिरी (Kirikiri) ने एशनुन्ना (Eshnunna) में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसी समय अमोरी (Amorite) सरदारो इशबी-इरा और नेप्पलनम (Nappalatum) ने उस पर आक्रमण किया तथा वे क्रमशः आइसिन (Isin) और लारसा (Larsa) में राज करने लगे।

1 Simon Harcourt-Smith : 'Babylonian Art' 1928, p. 63.

प्राचीन बेबीलोनियाई काल (1830 से 1550 ई पू) (The Old Babylonian Period)

एलामी और अमोरी आक्रमणों तथा शासन का दौर 1960 से 1830 ई पू तक चला। 1830 में जब इन अनेक नगर-राज्यों की प्रतिस्पर्धा सघर्ष विन्दु पर जा पहुँची तो एक अमोरी सुम्मु-आबू (Summu-Abu) जिसके 9 मील पश्चिम में एक महत्त्वहीन कस्बे बाब-इलू का शासक बन बैठा। तब किसी को मालूम न था कि यह महत्त्वहीन कस्बा एक दिन मानव जाति के इतिहास में प्राचीन सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन जाएगा। यह बाब-इलू (Bab-Ilu) ही बेबीलोन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सुम्मु-आबू ने अनजाने में ही बेबीलोन के प्रथम राजवंश की नींव रखी।

नगर-राज्यों की होड़ चलती रही लेकिन अन्ततः बेबीलोन और लारसा दो ही ऐसे नगर राज्य रह गए जो मैसोपोटामिया की सत्ता के दावेदार बने। लारसा में एलामी सरदार जुदुर-माबुग ने अपने बेटे वाराद-सिन (Warad-Sin) को वाकायदा राजसिंहासन पर बैठाया। वाराद-सिन के बाद उसका छोटा भाई रिम-सिन (Rim-Sin) राजा बना। बेबीलोन में सुम्मु-आबू के बाद सुमु-ला-अल, माबुम, एपिल-सिन और सिनमुवाल्लित राजा बने। अंत में हम्मूराबी गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही रिम-सिन और हम्मूराबी (Hammurabi) के बीच युद्ध छिड़ गया। हम्मूराबी अतृप्त ब्यूह रचनाकार था। रिम-सिन और उसके साथी राजा उससे हार गए और सुमेर का राज हम्मूराबी के हाथों में आ गया। उसने लारसा को अपनी दक्षिणी प्रशासकीय राजधानी बना लिया। आइसिन को पहले ही कब्जे में ले लिया गया था, एशनुना पर भी शीघ्र ही अधिकार कर लिया गया।

उत्तरी सीमान्त पर इशबो इरा का नगर मारी ही एकमात्र शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी बचा, जिसे जीत लेने पर भूमध्यसागर तक पहुँचा जा सकता था। अपने राज के 32वें वर्ष में हम्मूराबी ने मारी (Mari) नगर को जीत लिया। इस प्रकार उसने बेबीलोनियाई साम्राज्य की सीमाएँ भूमध्यसागर तक पहुँचा दी और समूचे मैसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया।

हम्मूराबी के बाद इस राजवंश के राजाओं को पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के उस पार से कैस्साई (Kassite) और पश्चिम की ओर से हित्ती (Hittite) आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। हम्मूराबी के उत्तराधिकारी सम्सुइलुना (Samsuiluna) ने कैस्साइयों के एक भारी आक्रमण का जमकर सामना किया और इन्हें मार भगाया, लेकिन कैस्साई युद्ध का मार्ग छोड़कर शान्तिपूर्वक मैसोपोटामिया में घुमपैठ करते रहे। यह क्रम 150 वर्षों तक चला। इस काल के बेबीलोनियाई वंशावली में कैस्साई नस्ल के अनेक मजदूरो, खेतिहर श्रमिकों इत्यादि के नामों का उल्लेख मिलता है।

अन्ततः कैस्साइयों ने बेबीलोनिया पर कब्जा कर लिया और अपने राजवंश की स्थापना कर ली। यह राजवंश लगभग 500 वर्ष तक चला। इसके राजाओं में

गदाश अथवा गद्दाश (Gandash/Gaddash), अगुम (Agum), कश्तीलियाश (Kashtilash), अबिरत्ताश (Aburattash) आदि का उल्लेख मिलता है। कैसाई सम्य जाति न थे, उन्होंने हम्मूराबी द्वारा स्थापित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखा। वे अपने साथ कोई सस्कृति नहीं लाए थे अतः उन्होंने स्वयं बेबीलोनियाई मम्यता अंगीकार कर ली।
पाशे राजवंश (Pashe Dynasty)

कैसाई राजवंश के अन्तिम राजा यिलासी और कमजोर थे। बारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में बेबीलोनिया में पाशे राजवंश की स्थापना हुई। यह वंश केवल सवा सौ वर्ष ही राज कर पाया। इसका सबसे प्रतापी राजा ने बुचैडनेजर-प्रथम (Nebuchadnezzar-I) था। इस राजवंश के बाद एलमी राजाओं ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनका शासन भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। उनका स्थान असीरियाइयों ने लिया। यहाँ से मैसोपोटामिया की मम्यता में असीरियाई प्रभुत्व का काल शुरू होता है जो लगभग 400 वर्ष चला।

असीरियाई मम्यता (Assyrian Civilization)

मैसोपोटामिया के सन्दर्भ में यह बात बार-बार दोहराई गई है कि मैसोपोटामिया वास्तव में एक राष्ट्र जैसा न था। उसका उत्तरी भाग असीरिया कहलाता था और दक्षिणी भाग में तीन प्रमुख मम्यताएँ पलती रहीं—अक्कद, बेबीलोनियाई और सुमेरियाई।

मैसोपोटामिया पर साम्राज्य स्थापित करने वाला सबसे पहला राजवंश सुमेरिया का था। उसके बाद अक्कद और बेबीलोन की बारी आई। प्रथम बेबीलोनियाई राजवंश के पतन के छह सौ वर्षों के बाद असीरियाई राजवंश ने मैसोपोटामिया पर प्रभुत्व स्थापित किया। वास्तव में असीरियाई मम्यता की नींव दजला नदी के उत्तर-पूर्व के पठार पर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व अशुर नामक देवता की स्थापना के साथ हुई।

घीरे-घीरे अशुर जाति विकसित होती गई और मैसोपोटामिया पर स्थापित होने वाले साम्राज्यों और मम्यताओं के सम्पर्क में आई। जैसे-जैसे बेबीलोन की शक्ति कम होती गई असीरिया शक्तिशाली होता गया और पहली बार असीरिया का शासन असीरिया राजवंश के प्रथम शासक अशुर-उबलित-प्रथम (अशुर ने जीवन प्रदान किया है—Ashur-Uballit-I) के हाथों में आया। उसने स्वयं को मिस्र के फराओ के समान महान् घोषित किया। उसने असीरिया के इस राजवंश की नींव 1362 ई पू में रखी और वह 1327 ई पू तक गद्दी पर रहा। उसने असीरियाई राज्य को साम्राज्य बनाने की भरसक चेष्टा की लेकिन इस काम में वास्तविक सफलता तुकुलती-एपिल-एशरारी-प्रथम (Tukulti-Apil-Esharra-I—1114 से 1076 ई पू) को मिली जिसको इतिहास में तिगलथ-पिलेसर-प्रथम (Tiglath-Pileser-I) के नाम से जाना जाता है।

लेकिन उसके शासन के अन्तिम वर्षों में उसके विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा जिसका सामना उसके बेटे शमी-अदाद-पचम (Shamsi-Adad V, 810 से 783 ई. पू.) को करना पड़ा। उसने असीरिया के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा लेकिन उसके बाद शालमनेसेर-चतुर्थ (Shalmaneser-IV, 782 से 773 ई. पू.), अशुर-दान तृतीय (Ashur-Dan-III, 772 से 755 ई. पू.) तथा अशुर-निरारी-पचम (Ashur-Nirari V, 754 से 745 ई. पू.) के जमाने में असीरिया के साम्राज्य की स्थिति विगड़ गई।

तिलगथ पिलेसर-तृतीय (744 से 727 ई. पू.)

(Tiglath Pileser-III)

अतत एक महान् सेनापति और राजपुरुष ने अशुर-निरारी-पंचम से सिंहासन छीन लिया और तिलगथ-पिलेसर-तृतीय के नाम से उसने असीरिया के खोये वैभव की पुनः स्थापना की।

यह पहला असीरियाई राजा था जो पूर्व और पश्चिम के साथ ही दक्षिण में बेबीलोन तक गया और वहाँ राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। बेबीलोनियाई लोग उसे पुल के नाम से पुकारते थे। उसके जमाने में इजरायल और सीरिया ने मिलकर असीरियाई प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह ज़ेड़ दिया तब इस राजा ने उनका बुरी तरह दमन किया। उसके बाद उसका बेटा शालमनेसेर-पचम गद्दी पर बैठा। वह इजरायल में युद्ध कर ही रहा था कि उसे अपदस्थ करके उसका सेनापति शर्लूकिन-द्वितीय अथवा सारगोन-द्वितीय गद्दी पर बैठा।

सारगोन-द्वितीय (721 से 705 ई. पू.)

(Sargon-II)

सारगोन-द्वितीय एक प्रतापी राजा था। उसने अपनी राजधानी पहले अशुर में बनायी, उसके बाद कलाह में और अन्त में निनेवेह (Nineveh) में। उसने निनेवेह का नाम बदलकर अपने नाम पर दर-शार्लूकिन रख दिया।

सारगोन-द्वितीय ने इजरायल के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और उसे परास्त कर दिया। एक लेख में वह कहता है कि मैंने तीर-कमान, तलवार और गदा की मदद से समरिया के लोगो को जीत लिया लेकिन मेरे ये हथियार टिड्डी दल के आक्रमण को विफल नहीं कर पाए जिसने समूची फसल को नष्ट कर दिया।

704 ई. पू. में सारगोन-द्वितीय युद्ध में मारा गया और उसका स्थान उसके बेटे सेन्नाकेरिब (Sennacherib) ने लिया जिसने 681 ई. पू. तक मैसोपोटामिया पर शासन किया। उसने फिलिस्तीन और यहूदियों पर विजय प्राप्त की और उनसे भारी रकमें वसूल की।

681 ई. पू. में सेन्नाकेरिब की हत्या कर दी गई। उसकी वसीयत के अनुसार उसके प्रिय पुत्र ईसारहद्दोन (Esarhaddon) को राजा बनाया गया। उसने 680 से 669 ई. पू. तक मैसोपोटामिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा काम बेबीलोन शहर का पुनर्निर्माण था जिसे उसके पिता ने नष्ट कर दिया था। उसने

अपना साम्राज्य भिन्न तक फैलाया और 'भिन्न के राजाओं का सम्राट्' उपाधि धारण की। वह अपने बारे में स्वयं कहता है—“मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सम्पूर्ण शक्ति का स्वामी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं विराट हूँ, मैं अपराजेय हूँ।”¹

अशुर बनीपाल (669 से 633 ई. पू.)

(Ashur Banipal)

ईमारद्दीन अगले मिश्र-अगियान के दौरान मारा गया तब उसका बेटा अशुर बनीपाल राजा बना। हिब्रू भाषा में उसे अशुरनैप्पर और यूनानी भाषा में सरदानापेलम कहा गया। वह एक महान् शासक था। उसने मिश्र पर आक्रमण करके थेबेस और मेम्फिस दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की। थेबेस के राजमहल के बारे में वह कहता है—“चाँदी, सोना, कीमती जवाहरात, राजमहल की वस्तुएँ—वहाँ सब कुछ था, चमकदार रंगों वाले और सुती कपड़े की पोशाकें, जानदार घोड़े, लोण, पुरुष, स्त्रियाँ—मैंने जो चाहा अपने साथ असीरिया ले आया। मिश्र और इथियोपिया के विरुद्ध मैंने घमासान युद्ध लड़ा और मैंने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। खूब सम्पन्न होकर मैं वहाँ से सकुगल निनेवेह लौटा, निनेवेह मेरी राजधानी।”

अशुर बनीपाल ने असत्य युद्ध लड़े और वह अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था, लेकिन साथ ही वह अपनी शालीनता के लिए भी प्रसिद्ध है। एक लेख में वह कहता है—“मैं, अशुर बनीपाल, ने नावू की विद्या सीखी, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखने की सम्पूर्ण कला, मैंने धनुष चलाना सीखा, घोड़े की सवारी सीखी, रथ चलाना सीखा और लगाम सम्भालना सीखा।....मैंने बुद्धिमान अदापा (Adapa) से दैवी ज्ञान प्राप्त किया। लेखनकाल का लुप्त खजाना मैंने विद्वान गुदगो के माथ बैठकर अन्तरिक्ष का अध्ययन किया। मेरी दैनिक गतिविधि इस प्रकार थी—मैं अपने घोड़े की पीठ पर चढ़ता, प्रसन्नतापूर्वक उसकी सवारी करता। मैं धनुष सम्भालता—मैं अपना रथ हाँकता और सारथी की तरह लगाम सम्भाल लेता। मैं रथ के पहियों को खूब धुमाता—साथ ही मैंने राजसी शिष्टाचार सीखा और राजा की तरह चलना सीखा।”²

खल्व राजवंश (612 से 539 ई. पू.)

(Chaldean Dynasty)

बजला-फरात घाटी के दक्षिण-पूर्व में खल्व नामक जाति निवास करती थी। ईसा से कोई 1000 वर्ष पहले इस जाति के लोग बेबीलोन में आ बसे थे। उन्होंने असीरियाई शासन के विरुद्ध असन्तोष पैदा करना शुरू कर दिया था और सारगोन-द्वितीय के काल में एक खल्व सरदार मेरोडैक-बालादान (Merodach-Baladan) कुछ समय के लिए बेबीलोन का शासक बन गया था। खल्व सरदारों के नेतृत्व में बेबीलोन की सतत विद्रोह-शीलता के लिए सेन्नाकेरिव ने उसे इतना कठोर दण्ड

1 Arab II, 577, 583

2 Quoted by J. P. N. in Light from the Ancient Past, 1854, p. 181

दिया कि पूरा शहर ही उजाड़ दिया, जिसे उसके बेटे ने यह सोचकर फिर से वसाया कि बेबीलोन के लोग उसका समर्थन करेंगे। उसने अपने छोटे बेटे और अशुर बनीपाल के छोटे भाई शमश-शुम-उकिन (Shamash-Shum-Ukin) को बेबीलोन का राजा बना दिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर से विद्रोह भड़क उठा और शमश-शुम-उकिन की मृत्यु हो गई। इस पर अशुर बनीपाल ने विद्रोह का दमन कर दिया और स्वयं बेबीलोन का राजा बन गया।

नेबोपोलास्सर (Nabopolassar)

अशुर बनीपाल की मृत्यु के बाद मेरोडूक-वालादान का वंशज खल्द सरदार नेबोपोलास्सर बेबीलोन का राजा बन गया और उसने स्वतन्त्र खल्द-राजवंश एवं नव-बेबीलोनियाई साम्राज्य की नींव रखी। 612 ई. पू. में नेबोपोलास्सर ने मीड और सिथिया के राजाओं के साथ मिलकर असीरियाई साम्राज्य को नष्ट कर दिया और उसकी राजधानी निनेवेह पर अधिकार कर लिया। राजधानी का घेरा जून से अगस्त तक रहा अतः अन्तिम असीरियाई राजा सिन-शार-इश्कुन (Sin-Shar-Ishkun) मर गया तथा साम्राज्य का पतन हो गया।

इसके बावजूद अशुर-उवल्लित-द्वितीय ने पश्चिमी असीरिया के नगर हारन (Haran) को राजधानी बनाकर वहाँ से छह वर्ष तक (612 से 606 ई. पू.) शासन किया, लेकिन अतः सिथियनो ने उस पर भी अधिकार कर लिया। असीरियाई साम्राज्य में तीनों को बराबर भाग मिला—मीड राजा ने दक्षिण के पूर्व और उत्तर के भाग लिए। बेबीलोनिया के राजा ने दक्षिण के पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र लिए। सिथियन लोग पहले ही पश्चिमोत्तर का हारन प्रदेश ले चुके थे। इस समझौते की पूर्ति के लिए मीड राजा सायक्सरस (Cyaxares) के पुत्र एस्टिवेजेज (Astyages) की बेटी एमाइटिस (Amytis) का विवाह नेबोपोलास्सर के बेटे नेबूचैडनेजर (Nebuchadnezzar) द्वितीय के साथ कर दी गई। यह वही नेबूचैडनेजर है जिसने मिला के राजा नेको को परास्त किया था।

नेबूचैडनेजर-द्वितीय (Nebuchadnezzar-II)

नेबूचैडनेजर-द्वितीय ने 605 से 562 ई. पू. तक शासन किया और भू-मध्यसागर से फारस की खाड़ी तक मैसोपोटामियाई साम्राज्य की सुरक्षा की। वास्तव में वह नव-बेबीलोनियाई साम्राज्य का संस्थापक है, तथा उसकी पहचान मैसोपोटामिया के नाते नहीं बेबीलोनिया के नाते है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी फारस में नए सूर्य को उगते हुए सायरस का सामना करने में समर्थ न थे। नेबूचैडनेजर की मृत्यु के 23 वर्ष बाद 13 अक्टूबर, 539 ई. पू. को बेबीलोन ने सायरस महान् के सामने शस्त्र डाल दिए तथा मैसोपोटामियाई सम्यता का सूर्यास्त हो गया।

7

मैसोपोटामिया : राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

(Mesopotamia : Political Ideas & Institutions)

मैसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता का इतिहास वास्तव में साम्राज्यों के निर्माण और विस्तार का इतिहास है। यह एक के बाद दूसरे नघयों और युद्ध का तीन हजार वर्ष लम्बा इतिहास है अतः उसमें किसी नुबद्ध राजनीतिक चिन्तन और विचारों की खोज करना एक मुश्किल काम है। इस सम्बन्ध में हमारी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैसोपोटामिया के इतिहास में विविध जातियों और उनकी सभ्यताओं का अपना-अपना अलग चरित्र है अतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे समग्र मैसोपोटामियाई राजनीतिक चिन्तन कहा जा सके।

इसके बावजूद तीन हजार वर्षों के अन्तराल में फेनी मैसोपोटामियाई प्राचीन सभ्यता में समय-समय पर राजनीतिक चिन्तन की धाराएँ मिलती हैं। राजनीतिक चिन्तन का सबसे पहला प्रमाण लुगलजागिरी में मिलता है। यह चिन्तन लुगलजागिरी के भस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होता बल्कि उसे लागान के देवता निनगिरसू के आदेश में प्राप्त होता है। यह चिन्तन इस बात पर बल देता है कि राजा को प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए तथा उसके आचरण को इस प्रकार भर्पादित करना चाहिए जिससे कि वह अभावों से बच सके। निनगिरसू राजा को आदेश देता है कि तुम मृतकों के साथ उनकी कब्रों में रखी जाने वाली जीवनोपयोगी सामग्री की मात्रा पर नियन्त्रण लगाओ, साम्राज्य में शान्ति स्थापित करो और दजला और फरात नदियों से नहरें निकलवाकर खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करो। यह लोकहितकारी राज्य की कल्पना है, जिसका लुगलजागिरी ने पालन करने की भरसक चेष्टा की।

सुमेरियाई राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

लुगलजागिरी को प्राप्त लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुमेरियाई राजनीतिक चिन्तन का मूल स्रोत है। सुमेरिया में राज्य और साम्राज्य की अवधारणाओं का विकास बहुत देर में हुआ। प्रारम्भिक काल में वहाँ नगर राज्य बने—उर, एरिदु, तैल-एल-ओवैद, लारसा, लागान, उम्मा, गुरुप्पक, अदाब, आइसिन और निप्पुर। ये सब प्रारम्भ में नगर-राज्य थे तथा समय-समय पर इनके

नीच सीमाओं के प्रभुत्व के तथा अन्य प्रकार के झगड़े चलते रहते थे, बाट में इनमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, और अन्ततः जब सुमेर राजवशों की स्थापना हुई तब भी राज्य एक राष्ट्र अथवा केन्द्रीय शासन न होकर एक ढीला-ढाला परिसंघ जैसा था जिसमें राजा अपने अधीन नगर-राज्यों के सरदारों से राजस्व वसूल करता और सैनिक प्राप्त करता था। नगर-राज्य का मुखिया पटेसी (Patesi) कहलाता था।

कालान्तर में जब राजतन्त्र ने जहाँ जमा ली, तब नगर-राज्यों के शासक पटेसी अथवा राजा न रहे वरन् सुमेर के राजा के प्रतिनिधि अथवा गवर्नर हो गए। गवर्नर को सुमेरियाई भाषा में इसाग (Issag) कहा जाता था। प्रारम्भ में परम्परागत पटेसी ही इसाग नियुक्त किए जाते थे लेकिन बाद में राजा जब सशक्त हुए तो उन्होंने इसाग की नियुक्ति में स्वेच्छा और स्वविवेक का हस्तेमाल शुरू कर दिया।

नगर-राज्यों के ये शासक अथवा गवर्नर अथवा इसाग राजा बनने की ताक में लगे रहते थे और भीतर ही भीतर सैनिक शक्ति बढ़ाकर विद्रोह का झण्डा खड़ा कर देते थे। लुगलजागेशी उम्मा का इसाग (गवर्नर) ही था जो बाद में उर और उरुक का राजा बना। इसी प्रकार गुडिया लागाश का गवर्नर था जिसने गुटियन राजवंश के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा ऊँचा किया और अन्ततः उर का तीसरा राजवंश सुमेर और अक्कद का शासक बना। इस वंश का संस्थापक उर-नम्मु भी प्रारम्भ में उर का शासक था, वह गुटियनों को हरा कर सुमेर पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल रहा।

इस प्रकार सुमेर में नगर-राज्य के सरदार (पटेसी) सुमेर का राजा बनने के लिए अन्त तक परस्पर होड़ करते रहे, और वहाँ ये तीन राजनीतिक संस्थाएँ आपस में टकराती रही—पटेसी (नगर-राज्य के सरदार), इसाग (नगर-राज्यों के गवर्नर) और राजा।

पटेसी के पद में भी चार राजनीतिक संस्थाएँ जुड़ी हुई थी। पटेसी नगर-राज्य का सरदार अथवा मुखिया तो होता ही था, वह अपने राज्य का मुख्य पुरोहित, सेनापति और मुख्य सिचाई निरीक्षक भी होता था। वास्तव में इन पदों से उस समय की सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। तीन चोर्जे जीवन के लिए अनिवार्य मानी गई थी—वर्ग, सेना और सिचाई, और इन तीनों की अन्तिम सत्ता पटेसी की सीपी गई थी। वह नगर-राज्य का मुख्य पुरोहित, सेनापति और मुख्य सिचाई निरीक्षक भी होता था इसी कारण वह पटेसी या राजा या इसाग अथवा गवर्नर होता था। नगर-राज्य का मुखिया भले ही उसे पटेसी कहा गया हो या इसाग, वह मुख्य पुरोहित, सेनापति और मुख्य सिचाई निरीक्षक के काम करता रहा। सिचाई सुमेर के जीवन का आधार थी, उसके बिना फसले पैदा ही नहीं की जा सकती थी। मिट्टी तो एकदम ऊँचारी और उपजाऊ थी लेकिन समूचे सुमेर में वर्ष भर में चार-छह इंच से अधिक वर्षा नहीं होती थी।

सुमेर के नगर-राज्यों के सरदारों में सुमेर की राजनीतिक इकाई और

उसकी एकता का बोध सदा बना रहा, अथवा यो कहें कि सुमेर ने एक-राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था जिसके कारण इस क्षेत्र के नगर-राज्यों के सरदार सुमेर का राजा बनने पर सुमेर क्षेत्र के नगरी अथवा नागरिकों को न लूटते, न उनके जीवन को हानि पहुँचाते, लेकिन वही सुमेरियाई शासक साम्राज्य-स्थापना के लिए निकले तो उन्होंने अपनी तलवार का रक्त सागर के जल से घोषा और वे असीरिया, सीरिया अथवा इजरायल से लूट का माल लेकर लौटे। तथापि, वे असीरियाई राजाओं की भाँति बर्बर न थे, न उन्होंने अपनी विजयगाथाओं में रक्तपात का उल्लेख गौरव के साथ किया है।

कानून की सुमेरियाई अवधारणा

सुमेरिया की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे अधिक महत्व कानून की अवधारणा को मिला है। इस अवधारणा का विकास नगर-राज्यों में स्थानीय तौर पर व्यवहार के नियमों के रूप में हुआ तथा कालान्तर में उसे राज्य की मान्यता प्राप्त हो गई। ग्राम तौर पर ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामियाई सम्यता में कानून की अवधारणा का मूल ज़ोत वेबीलोन के राजा हम्मूराबी की संहिता है, परन्तु जैसे-जैसे तथ्य सामने आते चले गये यह सिद्ध होता गया कि सुमेरिया में कानून की जो अवधारणा विकसित हुई थी उसे ही हम्मूराबी ने सशोधित रूप में प्रस्तुत किया है।

कानून की सुमेरियाई अवधारणा की एक विशेष बात यह भी है कि यह समूचे मेसोपोटामिया में अर्थात् असीरियाई, वेबीलोनियाई, खल्द और यहाँ तक कि यहूदी क्षेत्रों की कानून-संहिता बन गई।

सुमेरियाई कानून का पहला प्रधान लक्षण यह है कि उसमें प्रतिजोध को कानून का आधार स्वीकार किया गया है, यानी आँख के लिए आँख और हाथ के लिए हाथ, शठे श्राद्ध समाचरेत। जैसे को तैसा। यह न्याय की आदिम अवधारणा है। इस कानून का मूल प्रयोजन बदला लेना है न कि अपराधों को रोकना, अपराधी को सुधारना अथवा न्याय और दण्ड को सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों में पुनः परिभाषित करना।

इसका दूसरा प्रधान लक्षण भी इस आदिम अवधारणा पर आधारित है कि अपराधी को सजा देने का अधिकार उस व्यक्तिको है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। इस अवधारणा को प्रथम प्रधान लक्षण का विस्तार ही मानना चाहिए। यदि कानून का प्रयोजन बदला लेना है तब बदला लेने का अधिकार उस व्यक्ति को ही मिलता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। इस अवधारणा के अनुसार राज्य का काम महज पच की तरह निष्पक्षतापूर्वक अपराध और अपराधी की घोषणा करना है। अपराधी कौन है और उसका क्या अपराध है, यह फैसला कर देने के बाद राज्य का काम दण्ड की घोषणा करना नहीं है, दण्ड बदले के सिद्धान्त पर पहले से ही तय है, दण्ड क्षमा की घोषणा करना अथवा दण्ड को घटाना—उस व्यक्ति का ही अधिकार-क्षेत्र है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है।

दण्ड की घोषणा हो जाने के बाद राज्य का केवल यह काम बचता है कि वह दण्ड को क्रियान्वित करे अर्थात् अपराधी को दण्ड प्रदान करे। यह काम न्यायालयों से सम्बद्ध पुलिस की मदद से किया जाता था।

सुमेरियाई विधि संहिता का तीसरा प्रमुख तत्त्व उसका समाज के विभिन्न स्तरों पर असमान रूप में लागू होना है। यह संहिता समाज को तीन वर्गों में विभाजित करती है—अभिजात अथवा वैभवशाली वर्ग, जन-साधारण, और वन्धुग्रा अथवा दास वर्ग। दण्ड की व्यवस्था दोहरी थी, उसमें अपराधी और अपराध से प्रभावित होने वाले लोगों का सामाजिक स्तर देखा जाता था। दास की अपेक्षा जन-साधारण की तथा जन-साधारण की अपेक्षा अभिजात वर्ग के व्यक्ति की हत्या गम्भीर अपराध माना जाता था। दूसरी ओर यदि अपराधी अभिजात वर्गीय होता तो उसे दूसरे वर्गों के लोगों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड दिया जाता। इसका कारण यह था कि अभिजात वर्ग में मुख्यतः सेना के अधिकारी होते थे जिनको राज्य का रक्षक माना गया था अतः उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे राज्य के कानून का उल्लंघन करेंगे, और यदि वे ऐसा करते तो उन्हें दूसरे वर्गों के लोगों की अपेक्षा समान अपराध के लिए अधिक कठोर दण्ड देना उचित माना गया।

इस विधि संहिता का चौथा प्रमुख लक्षण यह था कि इसके अन्तर्गत अपराधी के प्रयोजनों पर विचार नहीं किया जाता था। जान-बूझकर किए गए अपराध और अनजाने में अथवा दुर्घटनावश हुए अपराधों में भेद नहीं किया जाता था। अपराध की गम्भीरता का आँकलन उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की हानि की दृष्टि से किया जाता था जो अपराध से प्रभावित हुए हों। कानून को इस बात से कुछ लेना-देना न था कि किसी व्यक्ति ने दूसरे की हत्या जान-बूझकर की या अनजाने में, उसे तो देखना यह होता था कि उसकी हत्या से जिन लोगों को हानि पहुँची है उसकी क्षतिपूर्ति अपराधी द्वारा की ही जानी चाहिए।

बेबीलोनियाई राजनीतिक चिन्तन और सस्थाएँ

मैसोपोटोमिया की सम्यता के विकास में सुमेर के बाद बेबीलोन का अवदान महत्वपूर्ण है। बेबीलोन भौगोलिक दृष्टि से सुमेर का पड़ोसी है तथा भू-ऐतिहासिक दृष्टि से उसका अस्तित्व सुमेर की अपेक्षा पुराना है क्योंकि सुमेर प्रदेश उस समय तक फारस की खाड़ी का भाग रहा जब तक कि दजला और फरात ने खाड़ी को अपनी मिट्टी से पाटकर उसे समुद्र की तरह में ऊँचा नहीं कर दिया। सुमेर ने तीन प्रलय सरीखी बाढ़ देखी और तीनों बार वह जलमग्न हुआ। लेकिन यही सुमेर का सीमावर्ती भी था क्योंकि उसकी भूमि नहीं थी, एकदम कुँआरी थी और जब बाढ़ का प्रकोप शान्त हो गया तो सुमेर का मैदान बेटी और पशुपालन के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बन गया, और उस पर बारह महीने जल से भरपूर दजला और फरात ने सिंचाई व्यवस्था को सम्भव बना दिया।

सुमेर की अपेक्षा पुराना होने के बावजूद बेबीलोन में सुमेर से पहले सम्यता का कोई विशेष विकास नहीं हुआ; बल्कि यो कहे कि सुमेरियाई सार्वभौमता की

स्थापना के बाद ही बेबीलोनिया में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ जाग्रत हुईं। उसने सुमेरियाई कानून-महिता पर अपने कानून की भित्ति खड़ी की और राजपद की धारणा भी वही ले ली।

बेबीलोन ने राजतन्त्र की अधिक केन्द्रीय आधार प्रदान किया तथा नगर-राज्यों की सत्ता समाप्त कर दी। राजा को उसमें देवत्व में अभिमण्डित किया तथा उनकी पूजा तथा मन्दिरों में उनकी मूर्तियों की स्थापना शुरू की। उसने राजतन्त्र की अधिक निरकुश बनाया तथा राजा को न तो किसी के प्रति उत्तरदायी माना, न उनके साथ लोक-कल्याण की कल्पना ही जोड़ी।

सुमेरियाई काल में कराधान नगर-राज्य करते थे तथा राजा नगर-राज्यों से उनकी आमदनी का एक अंश वसूल करता था, परन्तु बेबीलोनिया ने राजा द्वारा नगरों की प्रजा पर सीधे कराधान की प्रणाली शुरू की। उसी प्रकार सैनिक सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने राजतन्त्र को सीधा शामिल कर लिया, अब राजा की सेना नगर-राज्यों की सेना से गठित नहीं होती थी वरन् राजा अपनी सेना को सीधे भर्ती करता था। सैनिक सेवा प्रजा के लिए अनिवार्य कर दी गयी। इनका प्रयोजन राजा का प्रभुत्व प्रजा पर प्रत्यक्ष रूप में स्थापित करना था, साथ ही परिसंघात्मक व्यवस्था को समाप्त करना और नगर-राज्यों के सरदारों की सत्ता को लगभग नष्ट करके राजा के विरुद्ध उनके पड़ोसियों की सम्भावनाओं का घन्ट करना था।

राज्य के अधिकारियों का कार्यक्षेत्र तथा उनकी सत्ता में वृद्धि की गयी। राज्य के विरुद्ध अपराधों की सूची पहले की अपेक्षा सम्बन्धी हो गयी और उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी। अपराधियों को पकड़ने के नामले में राज्य के अधिकारियों की भूमिका अधिक सक्रिय कर दी गयी।

राजा के विरुद्ध द्रोह अथवा पड़ोसियों करने पर कठोरतम दण्ड का प्रावधान किया गया। प्रजा के मस्तिक में सुमेर राजाओं का प्रजा-पालक के रूप में जो विम्ब था उसे लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। प्रजा राजा से आतंकित रहने लगी तथा उसके मन में राजा के प्रति ईर्ष्या-युक्त जगाने का जो प्रयास किया गया वह भी आतंक के बल पर ही किया गया। वह राजा को किसी कल्याणकारी देवता के रूप में ही नहीं वरन् क्रुद्ध होने पर भस्म कर देने वाले दैत्य के रूप में भी देखने लगी।

बेबीलोनियाई राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था में दास प्रथा को सुमेरिया की अपेक्षा अधिक रूढ़ बना दिया गया। अब किसी दास को अपने मालिक के इस दावे के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं रहा कि वह उसका मालिक नहीं है, ऐसा करने पर उसका कान काटने की व्यवस्था कर दी गयी जिससे कि वह जीवन भर अपमानित होता रहे। दूसरे के दासों को अपने यहाँ शरण देना भी भयकर अपराध मान लिया गया और शरण देने वाले को मौत की सजा की व्यवस्था की गयी।

वेबीलोनियाई काल में व्यापार और व्यवसाय का काफी विस्तार हुआ था अतः राज्य की ओर से उसके नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी। व्यापारियों के बीच होने वाले झगदों पर सरकारी रीतिरिवाज प्रतिकार्य मानी गयी। वेशे के लोगों के अधिकारों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गयी तथा खरीददार को उसकी दया पर छोड़ दिया गया। व्यापार में एकता, वस्तुओं के समूह और विचारों को एजेंसी देने, साहजिकी तथा उद्योगों को नियमित करने के लिए विवाद नियम और कानून बनाये गये। वसियत, व्याज, रهن तथा अन्य लेनदेन के मामलों में कठोर कानून थे। यही व्यापारी शासन में कोई प्रसिद्धि सौदा कर लेते तो उन्हें भीत की सवादी जा सकती थी।

खेती का क्षेत्र भी सरकारी नियन्त्रण से मुक्त न था। खेती करना कानूनी कर्तव्य माना गया, यदि कोई जमींदार अपनी जमीन में खेती न करता तो वह दण्ड का पात्र माना जाता था। इसी तरह बाँधों और नहरों को क्षति पहुँचाना अथवा उनको देखभाल न करना अपराध माना गया था। भूमि सरकारी स्वामित्व से थी और उस पर राज्य व्यक्तिगत मिलक्रियत का अधिकार भी दे सकता था, लेकिन चाहे किसका खेत का मासिक हो या ओवरलैंड, उसे हर हालत में अपनी उपज का दो-तिहाई अथ सरकारी को देना अनिवार्य था।

इस प्रकार वेबोलोनियाई राज्य सर्वसत्तावादी बन गया था तथा राजा स्वेच्छाकारी। वह अपनी प्रधान सेनापति तथा प्रधान पुरोहित भी स्वयं ही होता था। राजा ने राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक तीनो सत्ताएँ केन्द्रित कर दी गयी थी।

असीरियाई राजनीतिक चिन्तन और सस्थाएँ

मंसोपोडामिया की विविध जातियो मे अग्रुर जाति ही ऐसी थी जिसमे अग्रने पृथक अस्तित्व तथा जातीय चरित्र और गौरव की चेत्ना थी। यह जाति पवारी क्षेत्र मे अग्रुर देवता की उपासना करने वाले अग्रुर लोगो से बनी थी। भारत से ही इन्हे विश्वो आक्रमणो का सामना करना पडा अत असीरियाई लोग युद्धप्रिय और सैनिक जाति बन गये। इन्होंने अपने देश मे आक्रमणकारियो मे भूमि का लोन देखा था अत इनके मन मे सहज ही दो वासनाएँ प्रबल हो उठी—पहली तो यह कि असीरिया मे एक सुख सैनिक राज्य की स्थापना की जाये जिससे कि किसी की हिम्मत न हो सके कि इनकी ओर अग्रुर उठा कर देख सके, दूसरी यह कि असीरिया की सीमाओ का विस्तार किया जाये।

असुरीयाहोयों के लिये राज्य एक विराट् सैनिक गन्ध और सत्त्व बन गया, अतः यह स्वाभाविक था कि राज्य की सत्ता सेनापतियों के हाथों से चली गयी और सेनापति ही समाज का समुदायन वर्ग बन गये। ये युद्धों में विदेशी प्रजा को लूटकर लाने लगे तथा विदेशों में जाति मिलने पर उन्हें राज्य की ओर से लड़ी जागीरे इनाम में मिलती-जिनेकी वस्तुएँ पर वे मालदार बनते चले गये।

असीरीयाइयों ने अपने वैदिक सभ्यता के प्रत्येक पक्ष पर ध्यान दिया, शास्त्रों पर भी। वे बहुत तेज, नुकीले और विपले तीर, लोहे की तलवारें, गैर बरले लोहे के तोप (हैमेट) पहनाते। उन्होंने इस प्रकार के शस्त्र होने के लिए विशेष प्रकार की कचबकड़ पाठियाँ भी बनायीं।

असीरिया की सभ्यता का सबसे कमजोर पहलू यह था कि उनमें सैनिक-सैत्तिकता और गरिमा लेशमात्र न थी। वे शत्रु के प्रति पूरी वर्चस्वता से पैदा होते। युद्धवन्दियों के भगभग कर देते, लिंग तक, और उन्हें पिंजरो में बन्ध करके उनका मार्वाजनिक प्रदर्शन करते जिससे कि प्रजा में आतंक फैल जाये। वे केवल सैनिकों के साथ यह दुर्व्यवहार नहीं करते, असैनिकों के साथ भी ऐसा ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते। इसमें वे गौरव महसूस करते थे और उन्होंने स्वयं इन क्रूरताओं का वर्णन अपने मुँह से किया जिसका उल्लेख अनेक शिलालेखों और मिट्टी की पट्टिकाओं पर मिलता है।

असोरियाई राजा और सैनिक विदेशों में ही नहीं मैसेपोटामिया के अन्य भागों में भी असभ्य और घृणित माने जाते थे। वे मैसेपोटामिया के अन्य भागों के लोगों के साथ वंसा ही व्यवहार करते जैसा कि विदेशियों के साथ करते थे। वे बर्बर सुंदरे थे उनमें साम्राज्यवादियों जैसी दूरदृष्टि और शालीनता न थी।

यही कारण था कि उसने अपने चारों ओर शत्रु बना लिये जो हर समय उसके विरुद्ध पड़पड़ करते रहते थे। एक विशाल और सुसज्जित सेना के बावजूद असोरिया अपने विस्तृत साम्राज्य को एक शताब्दी से अधिक समय तक न रख सका। इतना ही नहीं, उसके शत्रुओं ने उससे उसकी वर्चस्वताओं का वर्चस्वतापूर्वक बदला लिया। केवल राजाओं, सेनापतियों और सैनिकों ही नहीं, असोरिया की आम जनता को भी भारी तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया और जो लोग जीवित बचे केवल इसलिए कि उन्होंने दास बनना स्वीकार कर लिया। असोरिया की सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गयी और उसके बाद मानव जाति के इतिहास पर असोरिया का न कोई प्रभाव रहा न नामोनिशान ही बाकी रहा।

असोरिया के बारे में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारम्भिक काल में वहाँ की राजनीतिक समस्याएँ अशुर देवता की प्रतिनिधि मानी जाती थी। यद्यपि राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था तथापि वह एक सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता था जिसे लिम्बू (Limbu) पदाधिकारी अथवा तुर्तानू (Turtanu) कहते थे। यह राजा का विश्वासपात्र होता था। तुर्तानू सेनाध्यक्ष के पदावधि अपने जिले का प्रशासक अथवा गवर्नर भी होता था। जिले के गवर्नरों की नियुक्ति राजा करता था।

राजा की ओर से जीते गये प्रदेशों में भी प्रशासक नियुक्त किये जाते थे जिन्हें शकनू अथवा उरसू (Shaknu/Urasu) कहा जाता था। उन प्रदेशों में शकनू की इच्छा ही कानून होती थी।

कालान्तर में जब प्रशासन को और अधिक चुस्त बनाने तथा जिलों में विद्रोह को सम्भावनाओं को समाप्त करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई तो जिलों को छोटा किया गया और उन्हें पक्षाती (Pakhatu) नाम से पुकारा जाने लगा। अशुर जिला जिसमें अशुर देवता का मन्दिर था, दो भागों में बाँटा गया। मन्दिर वाला जिला अशुर ही कहालाया और दूसरे पक्षाती को एकातलेत (Ekaltate) नाम दिया गया।

पखाती के प्रहशामक की नियुक्ति राजा करता था तथा उसकी बेल पखाती (Bel Pakhati) अथवा शक्नु कहा गया। सहायक प्रशासक को आमेलू-शक्नु (Amelu-Shaknu) कहा गया। नगरो का प्रबन्ध मलग अधिकारी को सौंपा गया तथा प्रत्येक नगर में एक खानानू (Khazanu) को नियुक्त की गयी। इनके अतिरिक्त बहुत से अधिकारी इनकी सहायता के लिए नियुक्त किये जाते थे। इतने अधिकारियों की नियुक्ति का प्रयोजनन गेरो और जिलो में विद्रोह और पड़्यन्त्रों की सम्भावना को समाप्त करना था। प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिला अधिकारी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता था, वे सब सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और राजा की ओर से दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध जासूसी करते थे। जिला प्रशासन को पुनर्संगठित करने का काम तिगलथ पिलेसर-तृतीय के जमाने में किया गया।

राजा प्रायः युद्धों में व्यस्त रहते और राजधानी से महीनो तक बाहर रहते थे। उनके पीछे शासक चलाने का भार राजमहिषी और युवराज पर होता था। वे दोनों शान्तिकाल में भी राजा के साथ शासन-प्रबन्ध में भाग लेते थे। दोनों के अपने राजमहल, दरबार और सेवक होते थे। असीरिया के प्रशासन में उनका भारी महत्त्व था।

खल्द राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

खल्द शासक किसी विकसित मम्यता के उत्तराधिकारी न थे। असीरियाइयों की तरह वे भी एक सैनिक जाति थे, लेकिन प्रकृतिशः वे असीरियाइयों से भिन्न थे। उन्होंने वेवीलोन की मम्यता की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था तथा वे उसे अपनाने में लगे रहे।

खल्द-राजवंश मैसोपोटामिया का अन्तिम राजवंश था। उसने वेवीलोनियाई मम्यता को पुनः स्थापित करने की भरसक कोशिश की, तथा राजनीतिक व्यवस्था को पुनः नगर-राज्यों पर आधारित करना चाहा, लेकिन वान्तव में असीरियाई शासनकाल में सब कुछ इतना अधिक बदल चुका था कि उससे पीछे मुड़ना प्रासान न था। राजनीतिक संस्थाएँ नष्ट हो चुकी थी, एक अमोरियाई राजा ने वेवीलोन को नष्ट कर दिया, दूसरे ने उसका पुनर्निर्माण करा दिया, इससे वहाँ के लोगों के मन में एक अजीब किस्म की कटुता आ गयी थी और समूची राज्य-व्यवस्था को शका की दृष्टि से देखने लगे थे। खल्द शासक वेवीलोनियाई न थे, यह बात वे जानते थे और वेवीलोनवासी भी जानते थे अतः वे वेवीलोन में फिर से न तो आत्मविश्वास ही जगा पाये न राष्ट्रीय चेतना ही।

मैसोपोटामिया का दुर्भाग्य यह था कि उसके विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे को तबाह कर रहे थे, इस तरह वे सभी तबाह हो गये और जो प्रदेश किसी जमाने में समृद्ध और सम्पन्न था, आज तक दुर्दिन से नहीं उबर पाया है।

मैसोपोटामिया : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(Mesopotamia : Society, Economy
& Technology)

पिछले अध्यायो मे यह बात स्पष्ट हो गई है कि मैसोपोटामिया एक राष्ट्र के रूप मे विकसित नहीं हो पाया, उसमे उनके राष्ट्रीय समूह प्रभुता के लिए सघर्ष करते रहे। ऐसी स्थिति मे यह स्वाभाविक था कि मैसोपोटामिया किसी एक ममान सामाजिक अवधारणा का विकास नहीं कर पाया तथा असीरिया, बेबीलोनिया और सुमेर मे अलग-अलग समाज-व्यवस्थाएँ पनपती रही।

सुमेरियाई सामाजिक व्यवस्था

मैसोपोटामिया मे सम्पत्ता के अकुर पहले-पहल सुमेर क्षेत्र मे फूटे और उसने ही मैसोपोटामिया को एक राष्ट्र बनाने की चेष्टा की, लेकिन नियति को वह मजूर न था। सुमेर क्षेत्र मे समाज की व्यवस्था विषमताओं पर खड़ी हुई थी। राजा और नगर-राज्यों के प्रमुख समाज से अलग और परे थे। वे स्वेच्छाचारी थे तथा उन पर समाज की कोई व्यवस्था लागू नहीं होती थी। कालान्तर मे नगर-राज्यों के प्रमुख राजा के नियन्त्रण मे तो आ गए लेकिन वे समाज के भीतर शामिल नहीं हो पाये, उनका वर्ग समाज से अलग ही रहा।

समाज तीन स्तरों पर संगठित था। सबसे निचले स्तर पर वैधक, खेतिहर मजदूर और दास थे, उनके ऊपर जन-साधारण अथवा मध्यम वर्ग तथा सबसे ऊपर कीसीदी २२ अभिजात वर्ग अथवा समृद्ध वर्ग।

खेतिहर मजदूरों और दासों की स्थिति मे विशेष अन्तर न था, हाँ इतना अवश्य था कि दास प्रायः विदेशी होने के कारण समाज मे हेय की दृष्टि से देखे जाते थे, जबकि खेतिहर मजदूर समाज का अभिन्न अंग माने जाते थे। इन वर्गों के बीच

संचार की व्यवस्था सेना के माध्यम से स्थापित हुई थी। खेतिहर मजदूर जब मैना में भर्ती हो जाते और ऊँचे पदों पर पहुँच जाते तो वे जन-साधारण अथवा अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते थे। दासों को भी जब सेना में भर्ती कर लिया जाता तब उनका स्तर बदल जाता था और वे सामान्यतया जन-साधारण वर्ग में गिने जाने लगते थे।

जन-साधारण में छोटे व्यापारी, दस्तकार, राज्य के साधारण कर्मचारी, छोटे जमींदार और साहूकार शामिल थे। यह समाज का बहुसंख्यक वर्ग था तथा जब इस वर्ग का कोई व्यक्ति सेना अथवा राज्य में कोई उच्च पद प्राप्त कर लेता अथवा व्यापार तथा उद्योग के द्वारा खूब सम्पन्न हो जाता तो वह अभिजात वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेता था।

अभिजात वर्ग में उच्च सैनिक अधिकारी, राज्य के उच्च अधिकारी, वृत्तीय व्यापारी और ऐसे जमींदार शामिल होते थे जिन्हें राजा की ओर से बड़ी जागीरें भेंट अथवा पुरस्कार में दी जाती थी। यह समाज का सर्वोच्च वर्ग था। इस वर्ग के व्यक्ति के जीवन का मूल्य जन-साधारण अथवा निम्न वर्ग की अपेक्षा अधिक माना जाता था, लेकिन जब इस वर्ग का सदस्य कोई अपराध करता था, तब भले ही वह अपराध राज्य के विश्व हो या आम लोगों के प्रति, वह एक गम्भीर अपराध माना जाता था और उसकी सजा वैसे ही अपराध करने वाले दोनो निचले वर्गों के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती थी।

यह व्यवस्था सामाजिक न्याय की इस धारणा पर आधारित थी कि अभिजात वर्ग के लोग राज्य और समाज के हित-रक्षक हैं, उन्हें दोनों की ओर से अधिक सुविधाएँ और सम्पत्ति प्राप्त हुई है अतः उनसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार और आचरण की अपेक्षा होती है। यदि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाये तब उस बाढ़ को नष्ट करना ही खेत की रक्षा का एकमात्र उपाय रह जाता है। इस तर्क के आधार पर ही अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अधिक भारी दण्ड का प्रावधान किया गया था।

सुमेरिया में समाज का नियंत्रण सामान्यतया धार्मिक मर्यादा द्वारा होता था तथा यदि किसी राज्य को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता तो धर्म और देवता के आदेश की आज्ञा में ही बंसा किया जाता था। राजा से यह अपेक्षा की गई थी कि अभिजात वर्ग की तरह वह भी प्रजा के हितों का ध्यान रखेगा, लेकिन राजा पर राज्य की रक्षा और उसके विस्तार का भार होता था अतः उसे अपने प्रजाजनों की सेना में भर्ती होने और अपने जीवन तथा आर्थिक साधनों को राज्य के लिए समर्पित करने का कठोर आदेश देना पड़ता था।

बेबीलोन की सामाजिक व्यवस्था

बेबीलोन में भी समाज इसी प्रकार के तीन वर्गों में बँटा हुआ था। वहाँ दासों को उनके स्वामियों की सम्पत्ति माना जाता था तथा किसी दास द्वारा अपने स्वामी के अधिकार की चुनौती दिये जाने पर उसके कान काट लिए जाते थे। दासों

की खरीद-विक्री के नियमों का निर्धारण राज्य द्वारा किया गया था। स्वामी अपने दामो को स्वतन्त्र भी कर सकता था। युद्ध के समय वन्दी बनाये गए लोग भी दास होते थे।

बेबीलोनिया में दास हेय दृष्टि में नहीं देखे जाते थे, मध्यम वर्ग की स्वतन्त्र स्त्रियाँ भी दासों के साथ विवाह कर लेनी थी और उनके बच्चे अपनी माँ की तरह स्वतन्त्र होने थे, दास नहीं। इसी प्रकार स्वतन्त्र वर्ग का पुरुष अपनी दामी को अपनी उप-पत्नी बना सकता था और जैसे ही उस पुरुष की मृत्यु होती उसको उस उप-पत्नी और उससे होने वाले बच्चों को स्वतन्त्र नागरिक मान लिया जाता था। पिता द्वारा वसीयत में उनको उत्तराधिकार दे दिया जाता तो वे उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी मान लिए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि यदि कोई दास कर्ज लेकर अथवा अपनी कमाई में से पैसे बचा कर अपने मालिक को वह कीमत चुका देता जिसमें उसे खरीदा गया था, तो उसे मुक्त कर दिया जाता था।

परिवार—बेबीलोनिया में सामान्यतया एक-विवाह प्रथा थी, लेकिन पुरुषों को अनेक उप-पत्नियाँ रखने का अधिकार था। विवाह को अनुबन्ध माना गया था, लेकिन वह अनुबन्ध एकतरफा शर्तों के आधार पर होता था जिनका निर्धारण पति द्वारा किया जाता था, मगर स्त्रियों के हक में यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी कि पति और पत्नी का सम्पत्ति पर समुक्त अधिकार होता था और दोनों की सहमति के बिना सम्पत्ति का आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता था।

स्त्रियों को तलाक का अधिकार तो था ही, पुनर्विवाह का अधिकार भी था। सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के लम्बे समय तक घर से बाहर रहने पर भी पुनर्विवाह का अधिकार न था। स्त्रियाँ अपने पतियों को पुरुषों की तरह बिना अदालत में जाए तलाक नहीं दे सकती थी, किन्तु यदि कोई पत्नी पति के विरुद्ध शिकायत लेकर अदालत में जाती तो अदालत उसे तलाक प्रदान कर सकती थी, मगर उसमें शर्त यही थी कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित सम्बन्ध न रहा हो। यदि तलाक माँगने वाली पत्नी का चरित्र दोषपूर्ण पाया जाता तो उसे डुबोकर मार दिया जाता था।

बेबीलोनिया में सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजाओं ने, विशेषतः हम्मूराबी ने तरह-तरह के कानून बनाए। उसका दृष्टिकोण यह था कि पुरुषों को सेना में भर्ती होकर लम्बे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देशकाल की परिस्थिति समझकर सच्चेरिज रहना चाहिए, फिर भी उन्हें उम बात की छूट थी कि यदि वे पति की अनुपस्थिति में आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो जायें तो पुनर्विवाह कर सकती हैं और यौन-जीवन व्यतीत कर सकती हैं, नये पति से सन्तान उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन पति के युद्ध से लौटने पर यदि वह चाहे तो उसके साथ ही रहना होता था और दूसरा पति अपनी सन्तान को लेकर उसे छोड़ने के लिए विवश होता था।

असीरियाई समाज और सामाजिक संस्थाएँ

असीरिया में समाज दो स्तरों पर विभक्त था—पहला तो स्वतन्त्र और दास के आधार पर और दूसरे स्तर पर स्वतन्त्र वर्ग तीन वर्गों में विभक्त था—मारबानूती (Marbanuti), उम्मेने (Unmane) और मजदूर वर्ग। मारबानूती समाज का अभिजात वर्ग था, उम्मेने मध्यम वर्ग।

इन वर्गों की संरचना लगभग सुमेर और बेबीलोन जैसी ही थी। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि असीरिया की शासन-व्यवस्था में महिलाओं को प्रदेशों के गवर्नर पद तक प्रदान किये जाते थे। ये महिलाएँ प्रायः अभिजात वर्ग की ही होती थी।

उम्मेने वर्ग में समाज के व्यवसायी, दस्तकार तथा साहूकार जैसे लोग होते थे जो अपने-अपने धंधों में लगे होते थे। अलग-अलग व्यवसायियों की अलग वस्तियाँ होती थी तथा वे अपने मामलों का फैसला अपनी पचायती में करते थे। असीरिया में सैनिक सेवा अनिवार्य होने के कारण लोग अपने दासों को सेना में भेजकर छुट सैनिक-सेवा से बच जाते थे।

असीरिया एक सैनिक व्यवस्था वाला राज्य था, अतः उसमें सामाजिक दृष्टि से घोर विभक्तियाँ उत्पन्न हो गई थी। एक ओर असीरिया सप्सार का पहला प्राचीन राज्य था जहाँ स्त्रियों को ऊँचे शासकीय पद दिये जाते थे, दूसरी ओर वहाँ अभिजात वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों की स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न थी। यदि कोई स्त्री गर्भपात करा लेती तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक सन्तान पैदा करना अनिवार्य था जिससे कि सैनिकों की कमी न पड़ने पाये। पत्नियाँ पतियों की गुलाम होती थी। पुरुष चाहे जितने विवाह कर सकता था। पत्नियों को किसी प्रकार के अधिकार न थे। पति बिना कारण बताये अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। स्त्रियाँ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती थी और यदि उन्हें किसी घर-दर पर बाहर निकलना ही पड़ता तो अपना सिर और चेहरा ढँकना पड़ता था। स्त्रियों के पर्व की शुरुआत यहीं से हुई।¹

सबसे अधिक दुर्दशा युद्ध में बन्दी बनाकर लाये गये दासों की होती थी, उनसे राजमहलों, मन्दिरों, नहरों और सड़कों के निर्माण का काम लिया जाता था। उन्हें जजीरों से बाँधकर रखा जाता, खाने के लिए मामूली भोजन दिया जाता और इस सीमा तक काम लिया जाता कि वे थककर चूर हो जाते और दम तोड़ देते।

असीरिया में स्त्रियों की दुर्दशा का पता इस बात से चलता है कि पिता को यह अधिकार था कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी भी पुरुष के साथ कर सकता था, और वह चाहता तो उसे अपने ऋणदाता के पास जमानत के तौर पर भी रख सकता था। हालाँकि पिता का यह कर्त्तव्य माना गया था कि वह उसे जमानत से मुक्ति दिलाये तथापि प्रायः पिता बिना ऐसा किये ही कर्ज में मर जाते थे और

1 A. T. E. Olmstead . History of Assyria, p 553.

कानून भाइयो को बहिन की मुक्ति के लिए जिम्मेदार मानता। यदि उसे एक निश्चित प्रवधि के भीतर मुक्त न कराया जाता तो उस पर ऋणदाता का अधिकार हो जाता था तथा वह उसके साथ विवाह कर सकता था। वह उसके साथ दुराचार करते रहने के बावजूद विवाह से इन्कार कर सकता था। इस तरह एक कन्या का जीवन अपने पिता का ऋण चुकाने में तयाह हो सकता था। ऐसा प्राय होता था।

पिता को अपनी सन्तान को बेचने का पूरा अधिकार था। ऐसे बच्चे जीवन भर दास बनकर जीते थे और पिता को कोसते रहते थे। लड़कियों की खरीद-फरोस्त भी आम बात थी। कुछ लोग अपने लिए पत्नियाँ खरीद लेते थे। पत्नियों की सख्या पर तो प्रतिबन्ध न था लेकिन पहली पत्नी को ही पत्नी के कानूनी अधिकार थे, अन्य पत्नियों और उनकी सन्तानों को वे अधिकार तब तक नहीं मिलते थे जब तक कि वसीयत में उन्हें वे अधिकार न दे दिये गए हों। स्त्रियाँ पिता के घर से जो सम्पत्ति लाती थी वह उनकी ही रहती थी और उनके बाद उनके ही बच्चों को मिलती थी, उस पर उनके पतियों तथा पतियों के अन्य पत्नियों से उत्पन्न होने वाले बच्चों का अधिकार नहीं होता था।

अर्थव्यवस्था

सुमेरिया

सुमेरिया की प्राचीन सभ्यता में अर्थव्यवस्था पर राज्य का कठोर नियन्त्रण न था। प्रदेश की अधिकांश भूमि पर निजी स्वामित्व था। कुछ भूमि पर मन्दिरों का स्वामित्व था। अधिसंख्य नागरिक खेती पर निर्भर थे। जमींदार स्वयं खेती नहीं करते थे, वे अपने बन्धक, खेतिहर मजदूरों और दासों से खेती कराते थे। सुमेरिया के लोग कुशल किसान होते थे और उन्हें सिंचाई का उत्तम कौशल का ज्ञान था अतः वे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास और फलों की भरपूर फसलें उगाते थे। नदियों द्वारा अपने साथ लायी गई दुम्भट मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। सिंचाई के लिए दबला और फरात का जल बारह महीने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता था।

समाज में जैसे-जैसे पुरोहितों और अभिजात वर्ग का फैलाव होता गया वैसे-वैसे अधिकांश भूमि उनके पास चली गई और छोटी ज़ोतें बहुत ही कम रह गयीं। अधिसंख्य किसान बँटाई पर खेती करते।

ग्राम लोगों के पास दो जून रोटी का भी ठिकाना न था, वे मजदूरों पर निर्वाह करते थे। किसानों को अपने खेतों की दो-तिहाई उपज जमीनों के मालिकों का देनी पड़ती थी, और एक-तिहाई में वे अपना और मजदूरों तथा दासों का गुजारा करने को विवश थे।

सुमेरिया में राज्य की आय का दूसरा स्रोत व्यापार था। जैसे-जैसे सुमेरियाई साम्राज्य का विस्तार हुआ, मैसेपोटामिया के अन्य भागों और विदेशों के साथ सुमेरियाई व्यापार में वृद्धि होती गई, लेकिन यह भी सामान्य जनो के हाथ में न

था। अधिकांश व्यापार मन्दिरों के पुजारियों और पुरोहितों के हाथों में था, अभिजात वर्ग के अन्य लोग भी व्यापार में भाग लेते थे। व्यापार की भाय का बड़ा भाग राजा ले लेता था और शेष अभिजात वर्ग के पास चला जाता था, सामान्य जन को कुछ नहीं मिल पाता था।

यह उल्लेख पीछे किया जा चुका है कि सुमेरिया में व्यापार-व्यवसाय को नियन्त्रित करने के लिए अनेक कानून बनाये गये। व्यापार के सिलसिले में प्रयोग में आने वाले विविध अनुबन्ध-पत्रों—जैसे बिल, रसीद, हुण्डी आदि का प्रयोग सुमेरिया में आम तौर पर किया जाता था। राज्य के कानून व्यापारिक और व्यावसायिक विवादों का निपटारा अनुबन्ध-पत्रों के आधार पर करता था तथा इन अनुबन्धों का सरकारी कार्यालयों में पंजीयन अनिवार्य माना गया था।¹

उद्योगों के क्षेत्र में सुमेरिया के लोग कपड़ा बुनना, हथियार बनाना, वास्तुओं के बर्तन, लकड़ी का सामान और मन्दिरों, भवनों तथा सड़कों और नहरों का निर्माण जानते थे तथा इन उद्योगों में काफी लोगों को काम मिलता था, मगर मजदूरी की दरें बहुत कम थीं और आम आदमी किसी तरह गुजर ही कर पाता था, न बच्चों को शिक्षा दे पाता, न ढग के कपड़े पहना पाता।

बेबीलोनिया

बेबीलोनिया में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। भूमि को तीन श्रेणियों में बाँटा गया था—कृषि की भूमि, चरागाह तथा नदियों की वन-सकुल घाटियाँ, तथा उद्यान। चरागाह और घाटियाँ सबके उपयोग के लिए खुले थे और उनमें पशु वे-रोकटोक चरते थे। उद्यान अभिजात वर्गों के लोगों के पास ही होते थे तथा उनमें तरह-तरह के फल उगाये जाते थे। इनमें दास अथवा वन्धक मजदूर काम करते थे और मालिक उन्हें मजदूरी चुकाते थे।

खेतों की भूमि का स्वामित्व चार प्रकार का था—राजा की भूमि, मन्दिरों की भूमि, सार्वजनिक भूमि और व्यक्तिगत भूमि। जो किसान परती भूमि को खेतों के योग्य बनाते थे वह उन्हें ही दे दी जाती थी। राजा की भूमि, मन्दिरों की भूमि और व्यक्तिगत भूमि पर बैटाई पद्धति से खेती कराई जाती थी। सार्वजनिक सम्पत्ति में जो भूमि आती थी उसका राजा की ओर से ट्रस्टी नियुक्त किया जाता था, जिसको वह भूमि बेचने का अधिकार नहीं होता था। व्यक्तिगत भूमि को भी केवल ऋण चुकाने के लिए ही बेचा जा सकता था। इस भूमि पर उत्तराधिकार के नियम लागू होते थे।

बैटाई में मालिक का हिस्सा उपज के अनुपात में तय होता था, यदि फसल को बाढ़, टिढ़ी दल अथवा भेड़ों आदि पशुओं के चर जाने से नुकसान पहुँच जाता तो मालिक के हिस्से में नुकसान के अनुपात में कमी कर दी जाती थी। भेड़ों द्वारा फसल चर जाने पर उनके मालिक को मुआवजा देना पड़ता था।

¹ S. N. Karmar : History Begins at Sumer, pp. 106-107.

सिचाई के लिए कुछ नहरे राज्य की ओर गे बनायी जाती थी, कुछ मन्दिरों की ओर से, और कुछ व्यक्तिगत मालिकों की ओर से। इनकी देखभाल की सावधानी रखी जाती थी और नहरो को नुकसान पहुँचाने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था। नहरे सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में आती थी लेकिन उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी नहरो के क्षेत्र में पड़ने वाले किसानों की होती थी।

नहरो का दूसरा उपयोग फसलों को बाजारों तक लाने ले-जाने तथा अन्य यातायात के लिए भी किया जाता था। नहरो में मछली भी सूख होती थी तथा नहरें जिन गाँवों के पास से होकर जाती थीं और जो गाँव नहरो की देखभाल के लिए जिम्मेदार ठहराये जाते उन्हें बिना कोई शुल्क दिए मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया था।

वेवीलोनिया में उद्योगों का भी भारी विकास हुआ था। इनमें शस्त्रास्त्र, औजार, मिट्टी के उत्तन, कपड़ा, ईंट तथा धातुपण बनाने के उद्योग प्रमुख थे। लेकिन इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का प्रायः निर्यात नहीं हो पाता था। निर्यात के लिए इस क्षेत्र के निवासियों के पास खेती की उपज ही प्रमुख वस्तु थी। कुछ माना में ऊन भी निर्यात की जाती थी।

वेवीलोनिया का व्यापार मैमोपोटामिया के भीतर और उसके बाहर भी खूब विकसित था। वहाँ लकड़ी और पत्थर का अभाव था अतः इनका आयात किया जाता था, विशेषतः आवनूस की लकड़ी और हाथी दाँत का।

औजारों, नौकाओं, घरों और दासों को किराए पर लेने-देने का रिवाज था। किराए की दरों का नियमन राज्य के कानूनों द्वारा किया जाता था। कर्ज और उस पर व्याज की दरों के बारे में भी निश्चित नियम थे जिनके उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था थी। विनिमय के लिए किसी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन न था, विनिमय का मुख्य माध्यम जी था। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन जी के रूप में चुकाया जाता था। व्यापारियों के बड़े लेन-देनों के लिए चाँदी और ताँबे का प्रयोग भी होता था, लेकिन उनका मूल्य जी में निकालना होता था।

असीरियाई अर्थ-प्रणाली

असीरिया में भी अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान थी। भूमि पर परम्परागत स्वामित्व चला आता था, तथा बहुत बार राजा अपने कृषिपात्रों को गाँव के गाँव जागीर में दे देता था। सेनापतियों तथा अभिजात वर्ग के पास सबसे अधिक भूमि होती थी। घर बनाने के लिए सबको भूमि निःशुल्क दी जाती थी। खेती या तो बन्धक खेतिहर मजदूरों से कराई जाती या बँटाई पर दे दी जाती। किसानों की हालत बहुत खराब थी और जमींदार मौज करते थे। समूची अर्थव्यवस्था अभिजात वर्ग के लिए खड़ी की गई थी। जन-साधारण, मजदूरों और दासों के लिए कच्चे घरों और रूखी रोटियों के सिवाय कुछ न था। उनका मुख्य काम सन्तान पैदा करना और राजा की सेना के लिए सैनिक जुटाना था जिन्हें राजा अपने

विजय-अभियानों में शजर-मूली की तरह कटवा देते थे। माता-पिता से उनके लड़के जवर्दस्ती छीन लिए जाते थे।

ये तो राज्य में निर्माण का काम बड़ी मात्रा में चलता रहता था लेकिन उसमें ज्यादातर वे दास लगाए जाते थे जिन्हें युद्धों में बन्दी बनाकर लाया जाता था। कुशल कारीगरी के लिए असीरियाई कलाकारों, वास्तुविदों और स्थापत्यकारों का सहयोग लिया जाता था तथा उन्हें पुरस्कृत किया जाता था।

असीरिया में उद्योगों का भी विकास हुआ, लेकिन वे सब राजा, सेना और अभिजात वर्ग के इर्दगिर्द घुमते, जैसे गन्नाख और रथों का निर्माण, आभूषणों और शृंगार की विविध सामग्रियों का उत्पादन, राजमहलों और अभिजात वर्ग के भवनों के लिए फर्नीचर—कुर्सी, मेज, पलंग। राजसी फर्नीचर में तो सोने, चाँदी और हीरे-जवाहरात का प्रयोग भी होता था। हार्न, कभी-कभी जन-साधारण के लिए भी तारों का जेवर बनाया जाता था जिस पर सोने की पालिश या मुलम्मा चढ़ाया जाता था।

असीरिया में राज्य व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए प्रोत्साहन देता था। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। व्यापारियों के बड़े काफिले देश-विदेश में व्यापार के लिए निकलते थे। व्यापारी साहूकारी से व्याज पर सम्पत्ति उधार लेकर व्यापार करते और 25 प्रतिशत तक व्याज चुकाते थे। इससे यह बात होता है कि व्यापार में मुनाफे की दर काफी ऊँची थी। व्यापारियों को राज्य-कर भी देने पड़ते थे।

असीरिया किसी जमाने में एक समृद्ध राष्ट्र बन गया था, लेकिन यह भ्रम रखना ठीक नहीं होगा कि यह समृद्धि असीरिया के उद्योग, व्यापार और कृषि का परिणाम थी। वास्तविकता यह है कि असीरियाई राजा बर्बर छुटेरे थे। वे जब विदेशों में सैनिक अभियान पर निकलते तो अन्धाधुन्ध लूटपाट मचाते थे। उनके लेशों से पता चलता है कि वे सीरिया, मिश्र, इजरायल आदि से भारी मात्रा में सम्पत्ति लूटकर असीरिया लाते थे। इस लूट में बड़ा हिस्सा राजा का होता था, उसके बाद सेनापतियों तथा अन्य सैनिक अधिकारियों का हिस्सा रहता तथा अन्त में एक भाग उस सैनिक के पास भी रह जाता था जो लूट करता था। असीरिया में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसके पति, पिता, भाई, पुत्र या दामाद युद्ध में काम न आए हो, और ऐसा भी शायद कोई घर न बचा हो जिसका कोई न कोई पुरुष सैनिक-अभियानों से सम्पत्ति लूटकर न लाया हो।

यह सही है कि असीरिया की खुदाइयों में समृद्धि के लक्षण मिले हैं, लेकिन वह समृद्धि किसी अर्थ-व्यवस्था का फल न थी, वह समृद्धि युद्ध में से पैदा हुई थी। असीरिया के शासक इतने बर्बर और विवेकहीन हो गए थे कि वे जब मैसोपोटामिया के ही एक प्रदेश बेबीलोनिया पहुँचे तो उन्होंने उसे भी विदेश ही माना तथा वहाँ भी हत्या और लूटपाट का ऐसा नग्न ताण्डव किया कि सम्पन्न बेबीलोन नगर तबाह हो गया। यह सम्पन्नता युद्ध में ही नष्ट भी हुई, पूर्णतया नष्ट हो गई।

प्रौद्योगिकी (Technology)

असीरिया की खुदाइयो में मिले प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ममकालीन मिस्र, बेबीलोन और सुमेर जैसे विकसित प्रदेशों में जिस प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था वह असीरिया में भी पहुँच गई थी। असीरिया ने इस प्रौद्योगिकी का विकास स्थानीय तौर पर नहीं हुआ था, बरन् जब असीरियाई राजा मिस्र, सीरिया अथवा इजरायल के अभियानों पर निकलते तो वहाँ से सम्पत्ति तो लूट कर लाते ही थे, वहाँ के कुशल स्थापत्यकारों, कलाकारों, कारीगरों और वास्तुकारों का अपहरण करके अथवा उन्हें युद्ध बन्दी बनाकर साथ ले आते थे। वे उनकी प्रौद्योगिकी का लाभ निर्माण कार्यों में तो लेते ही थे, अपने नागरिकों को उसकी शिक्षा भी दिलाते थे, उसके बाद यह प्रौद्योगिकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित होती जाती।

यहाँ हम जिस प्रौद्योगिकी का वर्णन कर रहे हैं उसमें कृषि, उद्योगों और निर्माण की प्रौद्योगिकी शामिल है। जहाँ तक कृषि का प्रश्न है, समूचे मैसेपोटामिया में खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था जिसका फाल लोहे का होता था। फसल काटने के लिए हॉर्सिये का इस्तेमाल होता था और अनाज को भूसै से अलग करने के लिए उसे बँलों के पैरों के नीचे कुचला जाता था।

खेती में सबसे अधिक महत्त्व सिंचाई का था। दजला और फरात में पूरे साल पानी की कमी न थी लेकिन मूल प्रश्न सिंचाई का था। सुमेरिया से लेकर असीरिया तक समूचे मैसेपोटामिया में सिंचाई की प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी। वास्तव में यह प्रौद्योगिकी पहले-पहल सुमेरिया में विकसित हुई और यह मैसेपोटामिया का सीमाग्न्य था कि उस पर सबसे पहले सुमेरियाई राजवंश का शासन स्थापित हुआ जिसने सिंचाई और खेती की प्रौद्योगिकी असीरिया और बेबीलोन को भी प्रदान की। खेती के क्षेत्र में मैसेपोटामिया के लिए यह बात बहुत महत्त्व की थी कि दजला और फरात की बाढ़ के समय का पता लगाकर उस ओर से सावधान रहा जाए जिससे कि बाढ़ खड़ी फसल को बर्बाद न कर सके। इसके लिए सुमेरियाई विद्वानों ने चन्द्र-पंचांग (Lunar Calendar) का निर्माण किया। उनका महीना नए चाँद से शुरू होता था। भारत में भी चन्द्र-पंचांग का प्रयोग होता रहा है, यहाँ भी मास का आरम्भ प्रतिपदा से होता है लेकिन हमारे यहाँ यह प्रतिज्ञा अभावस्था के बाद वाले नवचन्द्र को नहीं बरन् पूर्णिमा के बाद पूर्णचन्द्र वाली होती है। चन्द्र-पंचांग के अनुसार बारह महीने में केवल 354 दिन होते हैं जबकि सौर वर्ष के अनुसार वर्ष में 365 दिन होने चाहिएँ, इस कारण सुमेरिया के लोग भी हिन्दू पंचांग की भाँति हर चौथे साल एक अतिरिक्त मास जोड़ते थे।

इस प्रकार वे नदियों के पानी के घटने-बढ़ने का हिसाब लगाकर फसलों के बोने काटने का समय निश्चित करते थे। उन्होंने नाप-तौल की प्रणाली भी विकसित कर ली थी जिसके द्वारा उपज का वजन तथा वस्तु-विनिमय किया जा सकता था।

यह सही है कि सुमेरिया के लोग गणित की पद्धति तो विकसित कर पाए लेकिन रेखागणित अथवा ज्यामिति में वे कमजोर रहे, लेकिन इसके बावजूद वे धरातल की ऊँचाई नापने की कला का विकास कर पाए जिसके बल पर उन्होंने नहरों का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उसी के बल पर उन्होंने विशाल भवनों, मन्दिरों और कब्रों का भी निर्माण किया।

गोलाई नापने और कोणों का सही-सही आकलन करने की विद्या के बल पर उन्होंने रथ बनाए तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया। सुमेरियाई लोगों ने कीलाकार (Cuneiform Writing) लेखन-कला अथवा लिपि का विकास किया जो उनके साम्राज्य के पतन के बाद भी एक हजार वर्ष तक मैसोपोटामिया की लिपि बनी रही। वे मिट्टी की तस्तियों पर लिखते थे। शुरू में यह चित्रलिपि थी, बाद में स्वर और व्यंजन के आधार पर एक सम्पूर्ण भाषा का विकास कर लिया गया। उन्होंने पानी घड़ी का आविष्कार भी किया।

यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सुमेरियाई प्रौद्योगिकी केवल सुमेरिया तक सीमित न रहे उससे असीरिया और बेबीलोनिया में भी लाभ उठाया, या यो कहें कि इस नींव पर ही उन्होंने अपनी सभ्यताओं का निर्माण किया।

भवन-निर्माण के क्षेत्र में सबसे पहली प्रौद्योगिकी सुमेरिया ने दी। वहाँ पत्थर नहीं होते थे अतः मिट्टी की ईंटें घूप में पकाकर भवन-निर्माण में इस्तेमाल की जाती थी। बेबीलोनिया में भी यही पद्धति अपनाई गई और असीरिया में भी, जबकि विशेषतः असीरिया में पत्थर भारी मात्रा में उपलब्ध था। असीरिया में अधिक निर्माण कार्य युद्ध मन्दिरों से कराया गया अतः ईंटों का निर्माण अधिक सुविधाजनक रहा। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर उन पर चित्र अंकित करने की दृष्टि से बहुत अनुकूल रहता था। मैसोपोटामिया की गर्म जलवायु में मिट्टी का सूखना समस्या न थी।

पत्थरों से मन्दिरों अथवा राजमहलों के वे भाग ही बनाए जाते थे जिन पर खुदाई की जानी थी। प्रत्येक राजा अपने महल में अपनी यशोगाथा अंकित कराने के लिए लालायित रहता था। उसके लिए भित्ति-चित्रों और प्रस्तर-लेखों का सहारा लिया जाता था। इतिहास का लेखन मिट्टी की तस्तियों पर किया जाता था और उन्हें सम्भालकर अभिलेखागार में रख दिया जाता था, अथवा कब्रों में सुरक्षित रख दिया जाता था। जाहिर है कि उस काल के शासकों के मन में इतिहास की चेतना थी, वे अपनी समकालीन स्थिति का बोध आने वाली पीढ़ियों को कराना चाहते थे।

राजमहलो के लिए बनाए गए फर्नीचर में भी तत्कालीन प्रौद्योगिकी का दर्शन होता है। उनमें जहाँ कला थी वही कोण, जोड़ इत्यादि का कौशल भी है। ऐसा ही प्रौद्योगिकी का एक अन्य नमूना सिर में लगाने के लिए सुगन्धित तेल, इत्र तथा शृंगार के अन्य साधन और आभूषण हैं। असीरिया में मिट्टी, पत्थर और शीशे से बहुत सुन्दर कलश बनाए जाते थे जिनका उपयोग मन्दिरों में होता था।

शस्त्रास्त्र-प्रौद्योगिकी का भी उन्होंने पर्याप्त विकास कर लिया था। वे युद्ध के समय सीने पर ताँवे का कवच बाँधते थे और सिर पर लोहे का हैलमेट लगाते थे। युद्ध के लिए विशेष प्रकार के रथों का निर्माण किया जाता था जिनमें भार कम से कम रहता और योद्धा को चारों ओर के वार भेलने और चारों ओर वार करने की सुविधा रहती। उनके धनुष और तीर, वरछे, बल्लम, भाले और खुखरीनुमा तलवारें, युद्ध के मैदान में शस्त्र ढोने के लिए कवचवद्ध गाड़ियाँ आदि उन्नत प्रौद्योगिकी का परिचय देती हैं।

मैसोपोटामिया में प्रौद्योगिकी का विकास उस समय अधिक हुआ जब बेबीलोनिया और असीरिया के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन और इजरायल तक आक्रमण किए। उन दिनों इन देशों में प्रौद्योगिकी अधिक विकसित थी, विशेषतः मिस्र और इजरायल में, जहाँ से विशेषतः असीरियाई शासकों ने प्रौद्योगिकी का अपहरण और आयात किया।

मैसोपोटामिया : धर्म और दर्शन

(Mesopotamia Religion : & Philosophy)

मैसोपोटामिया के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग धार्मिक धारणाओं, देवी-देवताओं और पूजा-अर्चना के विधि-विधान का उदय हुआ। सबसे पहले सुमेरियाई सभ्यता आई और उसने धर्म की एक विशिष्ट धारणा प्रदान की।

सुमेरियाई धर्म

सुमेरिया में ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जिस धर्म का उदय हुआ उसे एक सुव्यवस्थित और गहन आध्यात्मिक आधारों पर निर्मित धर्म तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उससे सुमेरिया की सामाजिक प्रवृत्तियों और उसकी सभ्यता के चरित्र पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। सुमेरिया में धर्म जन-जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था।

सुमेरिया का धर्म बहु-ईश्वरवादी था और उसमें देवी-देवताओं पर मानवीय प्रकृति, चरित्र और गुणों का आरोपण किया गया था। सूर्य की उपासना शमस (Shamas) के रूप में की जाती थी, एनलिल वायु और वर्षा का देवता था। इशतर प्रकृति की प्रतिनिधि देवी थी, उपासना शक्ति तथा प्रजनन की देवी के रूप में की जाती थी। सुमेरिया में प्लेग का प्रकोप बहुधा होता था, उसका एक पृथक् देवता नेरगल (Nergal) था।

सुमेरियाई देवी-देवता केवल कल्याण ही नहीं विनाश भी करते थे अतः उनको प्रसन्न रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया था। वास्तव में सुमेरिया में इस जगत् से परे किसी तत्त्व अथवा जीवन की धारणा का विकास नहीं हुआ जिसका परिणाम यह रहा कि धर्म का सम्बन्ध परलोक अथवा परातत्त्व के साथ न होकर केवल जगत् के हितों के साथ था। मरणोत्तर जीवन की कल्पना भी जागतिक ही थी तात्त्विक नहीं। मरणोत्तर जीवन बहुत क्षणिक माना गया था। शियोल (Sheol) के नाम से एक ऐसे छायालोक की कल्पना की गई जहाँ जीवात्माएँ मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए चली जाती थी। एकाध पीढ़ी तक प्रेतात्मा के रूप में शियोल में निवास करने के बाद जीवात्माएँ नष्ट हो जाती हैं, ऐसा माना गया था। उन्होंने एक ऐसे मरणोत्तर जीवन की कल्पना नहीं की थी जिसमें इस

जगत् जैसे कष्ट न हों तथा आनन्द ही आनन्द हो। शाश्वत अस्तित्व की धारणा उनमें प्रचलित न थी। इसी कारण सुमेरिया के लोग अपने मृतको के शरीर (शवों) पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, मिला की तरह शवों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर रासायनिक लेप लगाकर उनकी ममी बनाने का रिवाज न था। उस तरह की विशाल कब्रें भी नहीं बनाई जाती थी जैसी कि मिस्र में बनाई गयीं। आम तौर पर शवों को बिना ताबूत के ही घर के फर्श के नीचे गाढ़ दिया जाता था, तथा उनके साथ अधिक मामूली नहीं रखी जाती थी।

इस धर्म में प्राध्यात्मिकता लेख मात्र भी न थी। देवी-देवता प्राध्यात्मिक नहीं बरन् जागतिक होते थे तथा उनमें वे सब दुर्बलताएँ होती थी जो मनुष्यों में होती हैं। इस धर्म में ईश्वर के साथ एकाकार होने, आत्मा के उत्थयन अथवा देवी तत्त्व के आग्रह होने की कल्पना नहीं की गई थी। इस धर्म का प्रयोजन मनुष्य को इस जगत् की भौतिक सुख-सामग्री—भरपूर फसलें, व्यापार में समृद्धि और युद्धों में विजय प्रदान करना था।

धर्म नैतिक और अनैतिक धारणायों से युक्त था। सुमेरियाई मानते थे कि उनके देवता सत्य, अच्छाई और न्याय के प्रेमी हैं, साथ ही वे यह भी मानते थे कि वे ही मनुष्य में बुराईयाँ, पाप और अनैतिकता भी उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ही प्रत्येक मनुष्य को पापमूलक प्रकृति प्रदान की है। उनका मानना था कि आज तक किसी भी माँ की कोख से किसी निष्पाप बालक का जन्म नहीं हुआ है।¹

सुमेरियाई धर्म में मनुष्य को देवताओं का सेवक माना गया था। उसमें कहा गया था कि देवताओं ने मनुष्यों की उत्पत्ति अपनी सेवा और भोजन जुटाने के लिए की है। यह धर्म मनुष्य को लक्ष्य नहीं बरन् माघन मानता है। इस धारणा को प्रलय और पुनर्रचना के महाकाव्यों में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। पुनर्रचना महाकाव्य में कहा गया है कि मरदूक नामक देवता ने उन ईर्ष्यालु और कायर देवताओं पर बलकारिक रीति से विजय प्राप्त की जिन्होंने उसका सुजन किया था। उसमें यह भी कहा गया है कि उन देवताओं ने मरदूक के एक हुताहुत प्रसिद्धन्दी की लाश से इस जगत् का निर्माण किया तथा मिट्टी के मनुष्य बनाकर उनमें विषम दैत्य का रक्त भर दिया जिससे कि वे उनकी सेवा कर सकें और उन्हें भोजन प्रदान कर सकें।

प्रलय के पीछे भी ऐसी ही लोमहर्षक और बर्बरतापूर्ण धारणा है। उसमें कहा गया है कि देवताओं के मन में मनुष्य के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने बाढ़ के द्वारा प्रलय उत्पन्न कर दी, और उन देवताओं में से ही एक देवता ने राजा को इस वर्चस्व का रहस्य बता दिया तथा यह भी संसम्भा दिया कि प्रलय

से कैसे बना जा सकता है और मनुष्य तथा अन्य प्राणियों और वनस्पतियों के बीज की कसे रक्षा की जा सकती है।

प्रारम्भ में प्रत्येक नगर के देवता अलग होते थे, लेकिन बाद में जैसे-जैसे विभिन्न नगरों के लोग समीप आये वैसे-वैसे इन देवताओं में भी तरह-तरह के सम्बन्ध उत्पन्न हो गए जो ईश्वरों से लेकर प्रेम और विवाह तक के थे। उरुक् नगर में उर्वरता की देवी के रूप में इन्नेनी (Innenu) की उपासना होती थी। बाद में सेमाइट लोगों ने इसका नाम बदलकर इश्तर (Ishtar) रख दिया। शीघ्र ही इश्तर समूचे मैसोपोटामिया, सीरिया, इजरायल और फिलिस्तीन की सबसे अधिक प्रतिष्ठित देवी बन गई। आकाश देवता अन्नु (Anu) की पत्नी अन्तु (Antu) जो प्रजनन की देवी थी, इश्तर की रक्षा से अप्रसन्न हो गई और उससे ईर्ष्या करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि उर्वरता और प्रजनन की देवी इश्तर अन्तु के उपासकों में वैश्यावृत्ति की प्रतीक बन गई। इश्तर के उपासकों ने बदले की भावना से अन्तु को वैश्या के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया।

इसी प्रकार इश्तर का सम्बन्ध अनाज, फूलों और वनस्पतियों के देवता तम्मुज (Tammuz) के साथ स्थापित हो गया। दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। इसके बाद तम्मुज का देहान्त हो गया और इश्तर विरह से पागल होकर उसकी खोज में भटकती रही, अन्त में वह उसे पा लेती है। इश्तर द्वारा तम्मुज की पुनः प्राप्ति का उत्सव सुमेरियाई-उत्सवों में बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता था।

बेबीलोनियाई धर्म और दर्शन

सुमेरियाई लोगों की तरह बेबीलोनियावासियों ने भी धर्म को पराजगतिक नहीं माना अतः वे भी किसी सुव्यवस्थित दर्शन का निर्माण नहीं कर पाए। जिस प्रकार सुमेरियाई धर्म कृपालु और साथ ही ईर्ष्यालु देवी-देवताओं और उनसे सम्बन्धित मिथकों के ईर्षगर्द घुमता रहा उसी प्रकार बेबीलोनियाई धर्म में भी होता रहा। बेबीलोनियाई धर्म में पुरोहितवाद का वर्चस्व बढ़ जाने के कारण धर्म के साथ धन्वविश्वासों और जादू-टोने का संयोग भी हो गया।

बेबीलोनिया का धर्म दैत्यों और डाकिनों से संतुष्ट रहा तथा उनसे रक्षा करने के लिए जहाँ तावीज और गंधों का प्रयोग किया जाता रहा वहीं कानून द्वारा शैतान की उपासना तथा डाकिनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

बेबीलोन में धर्म तीन स्तरों पर प्रचलित था—परिवार, नगर और राज्य। प्रत्येक परिवार का अपना कुलदेवता होता था जिसकी उपासना की जाती थी। मूर्तियाँ प्रायः मिट्टी की बनायी जाती थी। परिवार का मुखिया कुलदेवता का प्रधान पुजारी तथा पुरोहित माना जाता था।

नगर-देवता के लिए मन्दिर बनाये जाते थे और उनकी पूजा के लिए पुजारी नियुक्त किये जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इन मन्दिरों में देवता अकेले नहीं बरन् अपने परिवार और दासों के साथ रहते हैं। इसी कारण इन देवताओं को

चढ़ायी जाने वाली बलि मन्दिर के द्वार के बाहर दी जाती थी। पूजा में पुरोहित-पुजारी और नगर के शासक अथवा अभिजातवर्गीय लोग ही शामिल होते थे, जन-साधारण को उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था।

राज्य के देवताओं के लिए राजधानी में मन्दिर बनाये जाते और राजा को उस देवता का प्रतीक और प्रतिनिधि माना जाता था। राजा ही उसका प्रधान पुरोहित और पुजारी होता था तथापि पूजा का काम पेशेवर पुजारी करते थे।

बेबीलोन ने सुमेर और अक्कद के देवताओं में से त्रिमूर्ति को अपना लिया था—अनु, एनलिल और इया। इनमें अनु आकाश का, एनलिल अन्तरिक्ष (वायु) और पृथ्वी का और इया जल का देवता था। इनमें अनु प्राचीनतम था और सृष्टि का देवता माना जाता था, अर्थात् वह विधाता या स्रष्टा था। लोग इन देवताओं से डरते थे तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए पशु-बलि देते थे। इनके मन्दिरों में कर्मकाण्ड बहुत विशद हो गया था और पुजारी जनता को लूटने लगे थे।

असीरिया में धर्म और दर्शन

असीरिया का प्रधान तथा सस्थापक देवता अशुर था। वह समूची सृष्टि का मूलनहार माना जाता था। स्वर्ग और नरक की रचना भी उसने ही की थी। वह समस्त प्राणिमात्र का स्वामी माना जाता था। युद्ध का देवता भी अशुर ही था, उसके हाथ में एक बनुप रहता था जिससे तीर छूटता हुआ दिखाया जाता था। उसे बाण का प्रधान एक पखदार चक्र को लक्ष्य मानकर छोड़ा जाता था।

असीरियाइयों ने सुमेरिया की इशतर देवी को अशुर की पत्नी बना दिया था जिसे उसके असीरियाई नाम वेलित से पुकारा जाता था। इशतर भी युद्ध की देवी मानी गयी तथा देवमण्डल में अशुर के बाद उसका ही स्थान था। असीरिया में यह विश्वास प्रचलित था कि वह अशुर देवता के शत्रुओं को निश्चय ही मारती है।

अशुर देवता जहाँ हितैषी और शुभचिन्तक था वहीं वह अपने शत्रुओं के प्रति नितान्त अमानवीय और दुर्दान्त वर्चस्व भी था। उसकी ही वर्चस्वता का असीरिया के राजाओं ने अनुसरण किया अथवा यों कहें कि वर्चस्व राजाओं ने अपने अशुर देवता को अपना चरित्र प्रदान कर दिया। असीरियाई राजाओं के भण्डे पर अशुर का प्रतीक-चिह्न अंकित रहता था। असीरियाई सैनिक, जिन प्रदेशों में जाते वहाँ के लोग अशुर से डरते थे तथा असीरियाई सेना का सामना करते में उनके मनोबल क्षीण हो जाता था।¹

असीरियाई लोग मूर्तिपूजक थे तथा अपने देवताओं के लिए विशाल मन्दिर बनवाते थे। इन मन्दिरों को राजा की ओर से बड़ी-बड़ी जागीरें मिलती थीं और दासों के रूप में युद्धबन्दी भी। मन्दिरों में पुरोहितों का वर्चस्व था। अशुर का प्रधान पुरोहित नाममात्र के लिए राजा होता था लेकिन पूजा इत्यादि का सब काम पुरोहित करते थे।

¹ A. T. E. Olmstead, History of Assyria, p. 553.

पुरोहित तीन कार्य करते थे और इनमें से प्रत्येक कार्य के लिए अलग पुरोहित वर्ग था—जादू-टोने द्वारा एव मन्त्रों से प्राणियों एवं निर्जीव पदार्थों को पवित्रता, स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रदान करना, मन्दिरों में पूजा, सेवा तथा चढ़ावा आदि लेकर प्रसाद देना। ये लोग मन्दिरों में गायन-वादन भी करते थे। तीर्थंकर वर्ग उन पुरोहितों का था जो 'खगोलशास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन करके लोगों का भविष्य बताते' तथा छोटे ग्रहों के क्षमन के लिए अनुष्ठान आदि कराते थे। पुरोहित वर्ग में से उच्च कुलों की महिलाएँ भी होती थी जिनसे पवित्र जीवन की अपेक्षा रहती थी लेकिन अभिजात वर्ग की पुजारिनें प्रायः अपने परिवार और पति की शक्ति के बल पर यह पद प्राप्त करती थी तथा उनमें बहुतों वार गम्भीर चरित्र-दोष पाये जाते थे।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है राजा राष्ट्र की ओर से देवता का प्रधान पुरोहित भी होता था और इस कर्त्तव्य का पालन करने के लिए वह महत्त्वपूर्ण अवसरों तथा देवताओं की यात्रा के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूसों के समय देवता की पूजा-अर्चना करता था। अनेक शिलालेखों में राजाओं को इस तरह देवी की पूजा करते हुए दिखाया गया है।

राज्य के सभी त्पोहार मन्दिरों और देवताओं के इर्दगिर्द घूमते थे। नगर के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर देवताओं के मन्दिर होते थे। वर्ष में एक बार प्रत्येक देवता नगर के भीतरी मन्दिर से नगर के बाहरी मन्दिर में जाता और कुछ समय वहाँ रुककर लौटता था। ये यात्राएँ समारोहपूर्वक मनायी जाती तथा बड़े जुलूस निकाले जाते, इनमें राजा नेतृत्व और पूजन करता था। देवी-देवताओं को अन्न तथा पशु-मांस की भेंट चढ़ायी जाती थी।

पूजा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म माना गया था तथा पूजा न करने वाले को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता था। जो लोग धार्मिक विधि-विधान अथवा अनुशासन को तोड़ते थे वे भी दण्ड के पात्र माने जाते थे। देवता का अपमान अपराध माना गया था, राजा इसे सहन नहीं कर सकता था।

असीरिया के सभी देवी-देवता मैसोपोटामिया के अन्य भागों के देवी-देवताओं की भाँति दृढ़लौकिक जीवन में सुख-समृद्धि का ही वरदान दे सकते थे। न तो लोग उनसे मोक्ष माँगते थे, न वे मोक्ष देने में समर्थ ही थे। धर्म का सदाचार से करीब का रिश्ता न था, हाँ नैतिकता कहीं दूर जाकर धर्म से जुड़ती थी।

राजा जब किसी सैनिक अभियान पर निकलता तो अशुर देवता के मन्दिर जाता तथा विधि-विधान के अनुसार पूजा करने के बाद देवता से अभियान पर निकलने की अनुमति माँगता था। इन अभियानों से राजधानी लौटने पर राजा देवता के सम्मुख अभियान की लम्बी रिपोर्ट पेश करता था जिसमें कहाँ जाता था कि है अशुर देवता, आपने राज्य में अब अमुक प्रदेश भी शामिल हो गया है, आप उसे स्वीकार करें। विजित राज्यों से लीया गया नजराना और लूट का भाल देवता के चरणों में रखा जाता तथा उसका एक अन्न देवता के मन्दिर के लिए दिया जाता। असीरिया के राजा अशुर देवता के प्रतिनिधि बनकर राज करते थे।

खलद धर्म और दर्शन

असीरिया की सभ्यता के पतन के बाद जब खलद जाति के शासकों ने मसोपोटामिया पर अपना झण्डा फहराया तो उन्होंने देवताओं को लौकिक स्तर से उठाकर ग्रहों के स्तर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने देवताओं को मानवीय प्रकृति से ऊपर उठाकर पराजागतिक, सर्वशक्तिमान् और आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने देवताओं को ग्रहों का प्रतीक मान लिया, जैसे कि मरहूक को गुरु ग्रह या बृहस्पति और इशतर को शुक्र का। खलद लोगों ने देवताओं को जादू और टोने से परे, अनुल्लघनीय और मानव की पहुँच से परे दैवी शक्ति के रूप में स्वीकार किया।

देवताओं के बारे में इस नयी धारणा का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य के सामने इन देवताओं के प्रति समर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बचा। उसे इन पर भरोसा करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा कोई भी उपाय नहीं बचा जिससे इनके प्रयोजनों का पता लगाया जा सके अथवा इन्हें विवश किया जा सके। वास्तव में खलद धर्म में देवता कल्याण के ही प्रतीक रह गए। असीरियाईयों ने उनमें जो दैत्य-प्रकृति आरोपित कर दी थी उसे खलद धार्मिकों ने अस्वीकार कर दिया।

इस अवधारणा ने भक्ति-भावना को जन्म दिया जो आगे जाकर मनुष्य की आस्था और उसका सबल तथा प्रायः सभी परवर्ती धर्मों का आधार बनी।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि खलद लोग इस जगत् से परे किसी परलोक में विश्वास करते थे। उन्हें परलोक की कल्पना में तनिक दिलचस्पी नहीं थी। भक्ति अथवा देवता के प्रति बिना शर्त समर्पण के द्वारा वे इस जीवन और इस जगत् में ही उनके वरदानों की कामना और अपेक्षा करते थे न कि किसी भरणोत्तर जीवन और परलोक में।

भक्ति अथवा समर्पण का यह भाव किसी दर्शन पर आधारित न था, बल्कि प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को न समझ पाने पर उन्हें देवताओं के भरोसे छोड़कर एक हताशपूर्ण परिस्थिति से उबरने के लिए अपनाया गया मार्ग था। दैव की इच्छा मानकर कष्टों को सहन करने का मानसिक बल इस भावना से प्राप्त हो जाता था।

देवताओं को जागतिक के स्थान पर दैवी चरित्र प्रदान करने का एक परिणाम यह भी हुआ कि आस्थावान लोगों में एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ और देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखे गए मन्त्रों और गीतों में यह भाव प्रकट हुआ कि देवता इन लोगों पर ही प्रसन्न होते हैं जो सदाचारी, न्यायप्रिय और नैतिक होते हैं। इस समय तक आचार का दर्शन विकसित नहीं हो पाया था तथा यह स्पष्ट नहीं था कि व्यक्ति से केवल कर्मकाण्ड के आचार की अपेक्षा की जाती है या चिन्तन और कर्म के व्यापक स्तर पर नैतिक-आचरण की।

देवताओं को इस प्रकार उन्नत स्तर पर बिठलाने और उनमें दैवी चरित्र के आरोपण ने उन्हें वासना, पापाचार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त कर दिया, लेकिन इसके साथ ही अब उनके सामने मनुष्य नितान्त हेम बन गया क्योंकि वह बुराईयों और वासनाओं में डूबा है तथा उनकी कृपा की आर्काक्षा करता है। विशेषतः असीरिया के धर्म में पाप की जो चेतना विद्यमान थी वह खल्व धर्म में सघन हो गयी और मनुष्य पाप की चेतना के कारण हीनग्रन्थि से ग्रस्त हो गया।

यह पाप-चेतना प्रायः सभी परवर्ती धर्मों का आधार बनी। इन देवताओं की स्तुति में जो प्रार्थनाएँ लिखी गयीं उनमें मनुष्य को वासनाओं का बन्दी बताया गया और हाथ-पाँव बँधे हुए अंधारे में भटकता हुआ दर्शाया गया। यह ऐसा ही था जैसा कि भारत में हुआ। भक्त भगवान से प्रार्थना करते समय स्वयं को दीन-हीन और दास कहता है—'मो सम कीन कुटिल खल कामी'... 'मो सम दीन न दीनहित तुम समान'... खल्व धर्म कहता है कि मनुष्य अंधकार की सात पतियों में पड़ा हुआ है और यह अंधकार हर बार सात गुना बढ़ता ही जाता है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह जाने-अनजाने पाप करता ही जाता है। मनुष्य की चेतना मानव-इतिहास में पहली बार पाप की भावना से ग्रस्त हुई तथा उसे नैतिकता और देवकृपा दोनों की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ से मनुष्य में बुराई से बचने के लिए आन्तरिक संघर्ष की शुरूआत हो सकती थी लेकिन खल्व समाज में नैतिकता के किसी विशद दर्शन के निर्माण अथवा नैतिक आचरण के प्रति आकर्षण के प्रमाण नहीं मिलते। पाप से घबराकर उन्होंने भोगों का निषेध नहीं किया, न तप का मार्ग ही अपनाया। आम तौर पर यह धारणा व्याप्त रही कि मनुष्य पाप करने के लिए विवश है। पाप ही उसकी नियति है।

इस धारणा का उलटा ही परिणाम हुआ कि इस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को पाप में लिप्त रहने का बहाना मिल गया। वे और अधिक स्वार्थी तथा विलासी बन गये। उनकी प्रार्थनाओं में श्रद्धा, करुणा, हृदय की पवित्रता आदि गुणों की प्रशंसा तथा क्रोध, परनिन्दा और अत्याचार जैसे दुर्गुणों की निन्दा भी की जाती रही, साथ ही देवताओं से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विनती भी की जाती रही। वे अपने देवताओं से उनके जैसा पवित्र जीवन और सदाचरण प्राप्त करने के लिए नहीं बरन् सत्ता, दौलत, साम्राज्य और भोग-विलास प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते थे।

मन्दिरों का निर्माण—खल्व राजाओं ने अपने शासनकाल में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। नेबूचडनेजर ने बोरसिप्पा में एजिप्ता के तथा बेबीलोन में एसामिला के उन मन्दिरों का पुनर्निर्माण कराया जिन्हें असीरियाइयों ने नष्ट कर दिया था। उसने बेबीलोन की उस सबक को भी चौड़ा कराया जिस पर से देवता की सवारी का पुर्नस निकलता था।

इस वंश का राजा नेबोनिदस (Nabonidus) तो पूरी तरह धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उसने अनेक मन्दिरों का पुनर्निर्माण कराया। उसने इन

मन्दिरों का इतिहास तैयार कराया और अपनी बेटी बेल-शाल्ति-निन्नार (Bel Shalti-Ninnar) को चन्द्रमा के मन्दिर की प्रधान पुजारिन नियुक्त किया।

मैसोपोटामिया में दार्शनिक चिन्तन का अभाव

मैसोपोटामिया की कोई भी सम्यता दार्शनिकों को जन्म नहीं दे पायी। वहाँ जगत् के मूल तत्त्व, पदार्थ और मनस के द्वन्द्व, ब्रह्मांड की रचना-प्रक्रिया, सत्य के निरूपण और क्षणमग्न जगत् के पीछे छिपे शाश्वत तत्त्व के बारे में चिन्तन नहीं हुआ। वहाँ धर्म नव्य ही जागतिक था, धर्म के चिन्तकों ने प्राध्यात्मिक तत्त्वों की शोष की ही नहीं जिसमें से दर्शन का जन्म होता।

वहाँ तात्त्विक चिन्तन तो हुआ ही नहीं सामाजिक चिन्तन भी नहीं हुआ, जिसके कारण किसी भी प्रकार के सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, न्याय दर्शन अथवा नायिक दर्शन का जन्म नहीं हो पाया।

समाज और राज्य धन और सत्ता पर आधारित रहे, जिन्हें आदिम आधार कहा जा सकता है। समाज में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले न्याय पर आधारित था। राजनीति में राजा की स्वेच्छाचारिता और धर्म के क्षेत्र में देवता, राजा और पुरोहित की स्वेच्छाचारिता के पीछे कोई तात्त्विक दृष्टि न थी, उनके पीछे निरंकुश सत्ता का अधिष्ठान था। इसी तरह न्याय का मूल आधार बदले की भावना थी। जो व्यक्ति अशुभ देवता का शत्रु है अशुभ देवता उसे नष्ट कर देगा, जो राजा का द्रोही है राजा उसे नष्ट कर देगा और जो किसी व्यक्ति का अहित करता है वह उससे दण्ड पायेगा। न्याय केवल दण्डमूलक बन गया, उसके पीछे कोई सामाजिक दृष्टि न थी। व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी था लेकिन समाज कभी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार न था, न वह क्षमा से विमुक्ति था, न उसके पान अपराधी को सुधारने का कोई उपाय था। कानून अद्वितीय की गर्दन उतार लेता था उसे अद्वितीय की सीख देने का साधन उसके पास न था। समूची व्यवस्था किसी विचार के अधिष्ठान पर प्रतिष्ठित नहीं की गयी थी।

आर्थिक व्यवस्था के पीछे भी कोई तत्त्व-दर्शन नहीं था। मनुष्य को दान बनाकर रखने, युद्धवन्दिनों के प्रति वर्तमानपूर्ण व्यवहार करने और बेगार लेने, शत्रु की सम्पत्ति, स्त्रियों और सम्यता को लूटने के पीछे भी कोई विचार न था। विचार के लिए न किसी के पास अवकाश था, न साहस, क्योंकि यदि किसी ने कमर सीधी करके यह कह दिया होता कि दास-प्रथा मानव जाति पर कलंक है तो उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही उसका सिर चरती पर लुढ़क जाता। जो जाति स्त्रियों को युद्ध की बलिबेदी पर होमने के लिए बच्चे पैदा करने का उपकरण अमान्य होती उसमें दार्शनिक चिन्तन की क्षमता कहाँ से आती। जिस जाति के देवता भी पदार्थ-जगत् की उपज ही तथा सामारण मानव की तरह व्यवहार करते हों उस जाति से किसी दार्शनिक चिन्तन की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी।

10

मैसोपोटामिया : साहित्य, कला और विज्ञान

(Mesopotamia : Literature, Arts & Science)

1894 में फ्रांसीसी पुरातत्त्ववेत्ताओं की बेबीलोन में एक खुदाई के दौरान एक विद्यालय-भवन के अवशेष मिले। उसकी एक दीवार पर एक लेख खुदा हुआ था—“जो बालक पढ़िका-लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेगा वह सूर्य की भाँति चमकेगा।” यह भवन वर्गाकार था—55 फुट लम्बा और इतना ही चौड़ा।

मैसोपोटामिया के लगभग प्रत्येक प्रदेश में सुमेरियाई की लाकार (Cuneiform) लिपि प्रचलित हो गई थी, तथा वहाँ मिट्टी की तख्तियों अथवा पट्टिकाओं पर लिखने का आविष्कार हुआ था। मिस्र की तरह वहाँ कागज का आविष्कार नहीं हो पाया था लेकिन नरकुल अथवा सरकड़े की कलम की खोज उन्होंने कर ली थी। शुरू में वे गीली मिट्टी पर अक्षर खोदते थे, बाद में चित्रलिपि का आविष्कार हुआ और मिट्टी की तख्ती पर रंग और नरकुल के कलम से चित्रांकन करने की प्रथा विकसित हुई। उसके पश्चात् स्वर के आधार पर सक्षितिक लिपि तैयार की गई जिसमें प्रारम्भ में 350 संकेत थे, जिनका सीखना काफी कठिन होता था। धीरे-धीरे ये संकेत संशोधित होकर घटते गए और अततः 41 अक्षरों में सिमट गए।

प्रलय और गिलगमेश की गाथाएँ

मैसोपोटामिया का सबसे प्राचीन साहित्य सुमेरियाई साहित्य है। इस साहित्य के दो विभाग किए जा सकते हैं—एक भाग में राजनीतिक इतिहास, राजाओं की सूचियाँ, आर्थिक दस्तावेज और कानूनी-संहिताएँ हैं, तथा दूसरे भाग में महागाथाएँ।

महागाथाएँ मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त हैं—प्रलय की गाथा और प्रलय के पश्चात् पुनर्रचना की गाथा। प्रलय गाथा सम्बन्धी पट्टिकाएँ निप्पुर में मिली, जिनमें शुरुष्पक की दाढ़ का विस्तार से वर्णन है जो राजा जिमसूद्र के काल में आई थी। इस गाथा का सल्लेख डम पुस्तक के पाँचवें अध्याय में किया गया है।

इस गाथा में एक मुख्य संकेत यह है कि देवताओं में आपस में रागद्वेष चलता रहता था। जब अन्य देवता मानव को नष्ट करने के लिए प्रलय का पदयन्त्र रच चुके तो उनमें से ही एक देवता जिम्का नाम डया (Ed) है गुरुपक के अन्तिम सम्राट् उवर-सूत के बेटे जियूसूद (जिम्को वेवीलोनिया भाषा में उत्तपिष्ठिम कहा गया) की इस पदयन्त्र के बारे में सावधान करता है और उसे आदमी के बीच की रक्षा का उपाय बताता है।

प्रलय आती है तथा चारों ओर जीवन का विनाश कर देती है, वनस्पति और सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी इशतर (Eshter) अपनी सृष्टि के विनाश पर दुःख करती है तथा नए सिरे में नई सृष्टि रचती है। वेवीलोन में इस गाथा को गिलगमेश की गाथा के साथ जोड़कर महागाथा का रूप दे दिया गया।

गिलगमेश वेवीलोनिया प्रदेश में उरुक नगर का राजा था, उसकी गाथा जिस पट्टिका पर प्राप्त हुई वह नगर निप्पुर गाथा में वर्णित गुरुपक और किश नगरो के बीच स्थित है।

सृष्टि की नवरचना सम्बन्धी गाथा में कहा गया है कि प्रलय के बाद चार देवताओं ने मिलकर नए सिरे से सृष्टि का निर्माण किया। ये देवता हैं—अनु, एनलिल, एनकी और निनहुरसाग। अनु आकाश का देवता है, एनलिल अन्तरिक्ष अर्थात् वायु और पृथ्वी का, एनकी जिसे डया भी कहा गया है जल का देवता है और निनहुरसाग जिसे इशतर भी कहा गया मातृत्व की प्रतीक है तथा अग्नि की देवी मानी गई है।

इस प्रकार मैसोपोटामिया में सृष्टि के निर्माण में पाँच तत्वों का उल्लेख है—आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुमेर प्रदेश के लोग सृष्टि को पञ्चभूतात्मक मानते थे। आर्य गाथाओं के अनुसार सुमेर अथवा सुमेर में ही समुद्र-मथन के बाद पञ्चभूतात्मक सृष्टि का निर्माण हुआ। सम्भव है समुद्र मथन से बाढ़ की ओर संकेत हो। गिलगमेश की गाथा में उत्तपिष्ठिम कहता है कि निसिर पर्वत की चोटी के चारों ओर जल का मथन हो रहा था और यह मथन इतना तीव्र था कि उसके भँवर में उत्तपिष्ठिम की विराट नौका जिसमें उसने मानव का बीज सुरक्षित रख छोड़ा था निसिर पर्वत की चोटी से जकड़ गई थी अर्थात् स्थिर हो गई थी।

गिलगमेश की यह गाथा मानव के प्राचीनतम साहित्य की कोटि में आती है। मैसोपोटामिया में एक अन्य गाथा असीरिया के अशुर नगर की खुदाइयो में मिली है। यहाँ यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि असीरिया के प्रबुद्ध राजा अशुर बनीपाल के शासनकाल में साहित्य-निर्माण और संरक्षण की दिशा में बहुत भारी काम हुआ। अशुर बनीपाल का एक पूरा पुस्तकालय ही सुरक्षित मिला है जिसमें 30,000 से अधिक मूर्तिका-पट्टिकाएँ थीं। गिलगमेश की गाथा का प्रामाणिक

विवरण भी इसी पुस्तकालय में मिला। इस पुस्तकालय की रचना ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में हुई। इसमें लगभग 1000 ई. पू. की वे सात पट्टिकाएँ भी हैं जिन पर मरडूक की यह गाथा अंकित है। प्रमाणों के आधार पर पुरातत्त्वविद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस गाथा का अकन हम्मूराबी के शासनकाल में हुआ। यह वह काल था जब बेबीलोनिया अपनी सम्यता के उत्कर्ष पर था और मरडूक देवता का स्थान अन्य देवताओं की अपेक्षा ऊँचा था। यह गाथा नव-स्रजन की गाथा है। यह गाथा सात पट्टिकाओं पर लगभग 1000 पक्तियों में अंकित की गई है। गाथा उस काल से शुरू होती है जब दो मिथकीय तत्त्वों आप्सू (Apsu) और तियामत (Tiamat) का ही अस्तित्व था। आप्सू आदिकालीन भीठे जल का सागर है, और तियामत आदिकालीन खारे जल का सागर। दूसरी पट्टिका की 111वीं पक्ति में तियामत को स्त्री बताया गया है। इससे उस धारणा का खण्डन होता है जिसके अनुसार तियामत को भ्रजगर मान लिया गया था। मिथक के अनुसार तियामत और आप्सू देवताओं के माता-पिता बने। कालान्तर में इन देवताओं ने ऐसी आपत्तिजनक कर्तव्यों की जिनसे रुष्ट होकर उनके पिता आप्सू ने उनको नष्ट करने का निश्चय कर लिया। आप्सू के एक पुत्र द्वारा देवता ने अपने पिता की इस घोषणा से अभ्रम होकर उसके पाँवों में बेड़ी डाल दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इस गाथा के नायक देवता मरडूक (Marduk) का जन्म हुआ जो बेबीलोन का नगर-देवता भी है।

यहाँ गाथा में एक मोड़ आता है। अशुर नगर की खुदाई में प्राप्त प्रति में असीरियाई लेखकों ने नायक का नाम मरडूक के स्थान पर अशुर कर दिया है। मिथक में आगे कहा गया है कि तियामत ने अनेक भयंकर दैत्यों के शरीर बनाकर उनमें रक्त के स्थान पर विष भर दिया। उसने इस सेना का सर्वोच्च सेनापति अपने बेटे किनू को बनाया। तियामत ने यह सेना अपनी सन्तान के विरुद्ध बनाई थी क्योंकि वह अपने पति आप्सू की हत्या का उनसे बदला लेना चाहती थी।

देवताओं को जब अपनी माँ के सकलप के बारे में ज्ञात हुआ तो वे बहुत घबराए लेकिन उनमें से एक, अर्थात् इस गाथा का नायक मरडूक (अशुर) आत्म-विश्वासपूर्वक उनसे बोला कि यदि वह तियामत का संहार करने में सफल हो जाये तो उसे सर्वोच्च देवता मान लिया जाये।

तीसरी पट्टिका में कहा गया है कि देवता युद्ध-परिपद की बैठक के लिए एक भोज पर एकत्र हुए। चौथी पट्टिका में नायक वनुष, तीर गदा उठाकर सचर्र के लिए तैयार होता है। उसने अपने चेहरे के सामने वज्र धारण कर लिया। उसने तियामत को बन्दी बनाने के लिए एक विराट् जाल लिया और आँधी को अपना हथियार बनाया। वह तूफान के रथ पर आरुढ़ हो गया जिसे चार घोड़े खींच रहे थे—विष्वसक, निर्दयी, पशुक्रांतक और जहान्नी-वेडा।

अब नायक मरडूक (अशुर) तियामत के सामने पहुँचता है और उसे ललकारता है—“आओ, हमारे (मेरे और तुम्हारे) बीच युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” इसके आगे का कथानक बहुत काव्यात्मक और रोमांचक है—

“तियामत और देवों में सर्वाधिक मेधावी भरदूक (अशुर) ने सम्मेलन
लिए”

मोर्चे एक-दूसरे के विरुद्ध ।

वे युद्ध में हो गए निमग्न, और बड़े परस्पर भिड़ने के लिए ।

स्वामी (भरदूक अथवा अशुर) ने फैला दिया जाल अपना और बन्दी बना
लिया उसे

भीषण आँधी को, इसके बाद, छोड़ दिया उस (नायक) ने उस (तियामत)
के चेहरे पर ।

खोला मुँह जब तियामत ने खाने को उसे,

घुसा दिया उसने आँधी को उसमें और बन्द नहीं कर पाई वह थोड़े अपने ।

बौझती हुया ने भर दिया जैसे ही उसका उदर,

फूल गया पेट उसका, और खोल दिया उसने मुँह अपना और भी चौड़ा ।

उस (नायक) ने छोड़ा पव तीर एक, फाड़ डाला जिसने पेट उस
(तियामत) का

और काट डाली अंसद्वियाँ उसकी, बेध दिया हृदय उसका ।

यों पा लेने के बाद काबू उस पर कर दिया नष्ट उसने जीवन उस
(तियामत) की

गिराकर लाश उसकी धरती पर खड़ा हो गया उस पर वह (भरदूक अथवा
अशुर) ।

तियामत की हत्या हो जाने पर उसके समर्थक भाग खड़े हुए लेकिन उन्हें
पकड़ कर जेल में डाल दिया गया । उसके बाद नायक तियामत की लाश के पास
लौटता है । वह रुक कर उसकी लाश को देखता रहता है और सोचता रहता है कि
वह उस विराट शव के किस प्रकार टुकड़े करे और उनसे अद्भुत वस्तुओं की
रचना करे । उसने उसको बीच से चीर कर दो भागों में विभाजित कर दिया । एक
भाग को उसने वहीं रख दिया और उससे आकाश का निर्माण किया । उसके बाद
उसने अपने पिता की लाश पर माँ की लाश के एक टुकड़े से एक बितान तानकर
पृथ्वी का निर्माण किया । उसको उसने काव्यात्मक भाषा में एशारा (Esharra)
नाम दिया । इसके बाद उसने देवताओं के निवास के बारे में निश्चय किया ।
अनु को आकाश में निवास प्रदान किया गया, एनसिल को वायु में दिया को धरती
के नीचे पानी में ।

पाँचवी पट्टिका का अधिकांश साग नष्ट हो गया है, लेकिन जो कुछ बचा है
उसमें यह बताया गया है कि उसके बाद नायक (भरदूक अथवा अशुर) ने शहीदों की
निर्माण किया जिससे वर्ष के महीने निर्धारित होते हैं । उसने बाद बमकाया और
रात उसे सौंप दी ।

छठी पट्टिका में मनुष्य के निर्माण का वर्णन है । नायक महीन देवताओं की
परिषद् बुलाता है और तियामत के ब्रह्म का अपराध उसकी सेना के नेता किश के

सिर पर मढ दिया जाता है। किंगू की हत्या कर दी जाती है। जब उसकी शिराये काटी गई तो देवताओं ने उसके रक्त से मनुष्यों का स्नान किया। देवताओं ने निश्चय किया कि मनुष्य उनकी सेवा करेगा। इसके साथ ही देवता पूरे एक वर्ष तक ईंट बनाते रहे जिनसे वेबीलोन में मरडूक का मन्दिर-बुर्ज—एसागिला (Esagila) बनाया गया।

अन्तिम अर्थात् सातवी पट्टिका में अन्तिम दृश्य उभरता है जिसमें सभी देवता एक भोज पर एकत्र होकर मरडूक की प्रशंसा के गीत गाते हैं और मरडूक को समस्त देवताओं से श्रेष्ठ तथा उनका मुखिया बना दिया जाता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि हिन्दू धार्मिक गाथाओं में इन्द्र का पद। इन्द्र देवताओं का राजा होता है, वैसे ही मरडूक अथवा अशुर देवताओं का राजा बन गया।

इस महागाथा एनुमा-एलिश (Enuma Elish) का विश्व की प्रादि महागाथाओं में एक प्रमुख स्थान है। यह साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है तथा उस काल के मानव की इस उत्कंठा को शान्त करती है कि इस ब्रह्माण्ड का निर्माण किसने, किस प्रकार और किस पदार्थ से किया।

सुमेरियाई काल में और उसके बाद भी मैसोपोटामिया में काव्य-स्नान हुआ, लेकिन उसमें प्रकृति अथवा श्रु गार का वर्णन विरले ही मिलता है, अधिकतर कविताओं में देवताओं की प्रार्थनाएँ, गाथाएँ और राजाओं की स्तुति अथवा यशोगाथा मिलती है। गिलगमेश सुमेरियाई साहित्य की धुरी है। उसे लेकर अनेक गाथाएँ लिखी गईं। इनमें एक यह भी है कि इशतर देवी गिलगमेश से प्रेम करने लगती है, लेकिन गिलगमेश अपने मित्र की मृत्यु के कारण परेशान है और वह इशतर को प्रेम की ओर ध्यान नहीं देता जिसके कारण इशतर इससे नाराज हो जाती है। गिलगमेश समुद्र के भीतर चला जाता है जहाँ वह मरणोत्तर जीवन का रहस्य प्राप्त करता है।

वेबीलोनिया के उत्कर्ष काल में अधिकांश साहित्य राजनीतिक और धार्मिक इतिहास तथा व्यापारिक दस्तावेजों और कानून की संहिताओं के रूप में सामने आता है। उस काल में भी काव्य और कहानियों की रचना हुई, लेकिन सबसे अधिक साहित्य की रचना असीरियाई उत्कर्ष काल में हुई। इस काल में पुरोहितों ने देवताओं की वाणी को लिपिबद्ध किया, ज्योतिषियों ने भविष्य-विज्ञान को लेकर साहित्य तैयार किया तथा शकुन-विचार पर भी काफी लिखा गया। समाज में प्रचलित अन्धविश्वास और आस्थाएँ साहित्य का आधार बनीं। इसके अतिरिक्त इतिहास और राजाओं की अतिरजित यशोगाथाएँ तो प्रचुर मात्रा में लिखी ही गईं। इस काल में सबसे बड़ा काम यह हुआ कि उस समय तक जो भी सुमेरियाई या वेबीलोनियाई साहित्य उपलब्ध था अथवा किंवदन्ती या कहानी के रूप में शेष था उस सबको सुमेरियाई साहित्यकारों ने अपनी भाषा और शैली में लिखा तथा अशुर बनीपाल जैसे दूरदर्शी राजाओं ने उस साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए सभ्रहालय बनवाये। साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है, यह बात प्राचीन

मैसोपोटामिया पर बहुत सटीक बैठती है। उस सम्यता के साहित्यकारों ने अपने समाज और काल का काफ़ी सटीक और यथार्थपरक चित्रण किया जिससे आज भी हमें उस जमाने के जीवन और कर्म का बोध मिलता है।

कला

मैसोपोटामिया में कला का विकास निम्न रूपों में और निम्न चरणों में हुआ। सबसे पहले सुमेर में लिखने की कला का विकास हुआ जो समूचे मैसोपोटामिया की लिपि बनी। सुमेरिया में अन्य कलाओं का विकास भी हुआ—वातु-काम, बहुमूल्य जवाहरात पर खुदाई और नक्काशी का काम, वास्तुकला और स्थापत्य। उन लोगो ने अपनी सहज प्रेरणा से कलात्मक अभिव्यक्तियाँ कीं। ये अभिव्यक्तियाँ तलवार की मूठ से लेकर आभूषणों, पात्रों तथा खिलौनों और मूर्तियों में मुक्त रूप से हुईं जिनमें तकनीकी कौशल के साथ-साथ कल्पना का सम्यक पुट है। इस जमाने में स्थापत्य का भी विकास हुआ लेकिन वह वास्तुकला की अपेक्षा हेय है। उसका प्रमुख कारण पहाड़ों और वनों के अभाव के कारण उत्कृष्ट निर्माण-सामग्री का न मिल पाना रहा। स्थापत्य में मूल सामग्री धूप में सुलाई गई ईंट थी। सुमेरियाई स्थापत्यकारों ने विशाल स्थापत्य में केवल जिगुरतों का निर्माण किया। इनमें किसी प्रकार की कलात्मक प्रतिभा का दर्शन नहीं होता। इनकी अपेक्षा तो निजी भवनों और राजाओं की कब्रों तथा उनके महलों में यह प्रतिभा अधिक मात्रा में प्रकट हुई। सुमेरियाई स्थापत्यकारों ने मेहराब, गर्भ-गृह और गुम्बज बनाने की कला में दक्षता प्राप्त की। इन्हें एक प्रकार से उसकी देन माना जा सकता है।

असोरियाई कलाएँ

मैसोपोटामिया में कला का इतिहास मुख्यतः असोरिया का इतिहास है। वहाँ कला का अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ—भवन-निर्माण कला, मूर्तिकला, चित्रकला, औद्योगिक कला।

सबसे पहले भवन-निर्माण को लें। वहाँ प्रत्येक नया राजा अपने लिए भलग-महल बनवाता और उसकी दीवारों पर अपने यश और अपनी कीर्ति की गाथा चित्रों में अंकित कराता। वहाँ युद्ध की घटनाओं को नाटकीय ढंग से पत्थरों पर उत्कीर्ण कराने की प्रथा थी। सबसे बड़ा राजमहल सारगोन-द्वितीय ने बनवाया था। दर-आर्चकिन में यह महल पहाड़ी पर 25 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया। इसमें दो सौ कमरे और चहारदीवारी थी। इसमें निवास के कमरे, स्वागत-कक्ष और पूजा-के लिए मन्दिर भलग-भलग बनाये गये थे। सिंहद्वार पर पक्षों वाले और बैलों को द्वारपाल प्रथवा सरक्षक के रूप में दर्शाया गया था। एक मूर्ति गिलगमेश की भी है जिसमें उसे शेर का गला घोटते हुए दिखाया गया है। ये सिंहद्वार इतने प्रशस्त थे कि इनमें से होकर घोड़े घुते हुए रथ आसानी से आ-जा सकते थे।

महल के परिसर में ही भण्डार घर बनाया गया था जिसमें विदेशों से लायी गयी मूल्यवान् वस्तुएँ जमा रखी जाती थी। भण्डार घर में कड़ा पहरो रहता था।

पहरेदारों और भण्डारण के सुविधा का आवास भी समीप ही था। थोड़ी दूर पर महल के दोस्तों, सेवकों और सैनिकों के लिए निवास बने हुए थे। इनका निर्माण प्रायः युद्ध में बन्दी बना कर लाये गए विदेशी नागरिक करते थे। प्रायः स्थापत्यकार भी बाहर से लाये जाते थे। इन भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था तथा उन पर गीली मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था जिससे कि चित्र आसानी से बनाये जा सकें। महलों में तथा मन्दिरों में स्थान-स्थान पर शिलालेख अथवा पत्थर के स्तम्भ भी लगाये जाते थे।

परवर्ती काल में मन्दिरों और महलों में पहाड़ियों से काटकर लाये गए पत्थर का इस्तेमाल होने लगा था। पत्थर काटने का काम प्रायः उन दासों से लिया जाता था जो पराजित देशों से युद्धवन्दी के रूप में लाये जाते थे।

वास्तुकला एवं चित्रकला

असीरिया में भवन-निर्माण-कला (स्थापत्य) की अपेक्षा वास्तुकला (Sculpture) अथवा मूर्तिकला और चित्रकला (Painting) में अधिक भव्यता दिखाई देती है। इस पर बेबीलोनियाई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, लेकिन यह इस अर्थ में बेबीलोनिया से भिन्न है कि यहाँ धार्मिक कथावस्तु का प्राधान्य न होकर युद्ध अथवा युद्ध-गाथा को ही प्राथमिक रूप में पाषाणों में उकेरा गया तथा मिट्टी की दीवारों पर चित्रांकित किया गया।

अशुर देवता का प्रधान नगर अशुर असीरिया की मूर्तिकला का प्रधान केन्द्र था, वहाँ की खुदाइयों में नाना प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ वहाँ ईसा से 900 वर्ष पूर्व के काल में बनायी गयी। युद्ध के साथ ही शिकार को भी बहुत अर्थ रूप में दर्शाया गया है। चित्रों में पशु-पक्षियों की आकृतियों का भरपूर उपयोग किया गया है। पत्थर पर की गई नक्काशी में अशुर वनीपाल के तीर से श्रावत सिंह एक उत्कृष्ट कलाकृति है। सेन्नाकेरिब के महल में एक घायल शेरनी की पीड़ा को कलाकार ने बहुत अर्थ रूप में दर्शाया है।

शौचौगिक कलाएँ

राजाओं के महलों और अभिजात वर्ग के निवास पर उस जमाने में तरह-तरह के फर्नीचर का प्रयोग होता था। उसके कुछ श्रेष्ठ नमूने खुदाइयों में मिले हैं जिनसे यह बोध होता है कि उनका निर्माण कुशल कलाकारों ने किया था। कला और कारीगरी दोनों को प्रलग-प्रलग रखें तो भी यह पता चलता है कि जिन कलाकारों ने उस फर्नीचर के डिजाइन तैयार किये होंगे वे स्वयं जितने महान् कलाकार थे उतने ही महान् कलाकार उस फर्नीचर को बनाने वाले कारीगर भी थे। राजसी पलंग, कुर्सियाँ, सिंहासन, मेज तथा आराम-कुर्सियों में नक्काशी ही नहीं जवाहरात की जड़ाई का काम भी मिला है।

इसी प्रकार असीरिया में उत्कृष्ट आकार-प्रकार के आभूषण तैयार किये जाते थे जिनमें सोने, चाँदी और ताम्र का तो उपयोग होता ही था, हीरे,

जवाहरात भी जड़े जाते थे—उस जमाने के हार, अँगूठियाँ, कर्णफूल, नाक और कानों की वालियाँ, बाजूबन्द, तगड़ियाँ आदि की कला देखते ही बनती है। गले में पहने जाने वाले हारों में देवी-देवताओं की लघु आकार की मूर्तियाँ भी लटकाई जाती थी।

असीरिया में पानी भरने के घड़े से लेकर राजा की तलवार की मूठ तक सब कुछ कला से संपृक्त होता था। रथों के पहियों, जुए आदि को कलात्मक ढंग से सजाया जाता था। दिग्विजय से लौटने वाले राजा और सेनापतियों के सम्मान में निकाला जाने वाला जुलूस भी एक कलाकृति होता था। घरों की दीवारें उत्कृष्ट चित्रों से सजायी जाती और स्वागत-द्वारों तथा वदनवारों से कला टपकती थी।

विज्ञान

खेती, उद्योग और युद्ध की प्रौद्योगिकी तथा नाना कलाओं का विकास इस बात का प्रमाण है कि मैसेपोटामिया के विभिन्न जाति-समूहों ने विज्ञान के क्षेत्र में ईसा से छठाई हजार वर्ष पूर्व के काल में भी अच्छी खासी प्रगति कर ली थी।

मैसेपोटामिया की पहली सभ्यता सुमेरियाई थी। उस काल में गणित का विकास समकालीन मिस्र से भी अधिक हो चुका था। सुमेर के लोगों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल का ज्ञान था। ज्यामिति में ये उतना आगे न थे, लेकिन उन्हें नक्शे बनाने की कला का ज्ञान था और वे भूसुरेक्षण के सिद्धान्तों से परिचित थे, तभी इतने विशाल मन्दिर, किले और राजमहल बना पाये। वे माप-तौल में वारह की सख्या का प्रयोग करते थे तथा समय की गणना 60 की इकाइयों में। उसी समय से समय की गणना 60 मिनट का घंटा और 60 सेकेंड के मिनट के हिसाब से होती आ रही है।

उन्होंने पानी की घड़ी भी बनाई। चन्द्रमा के आघार पर महीनों की रचना की और सौर वर्ष की खोज की। चन्द्र-पचास और सौर-पचास के अन्तर दूर करने के लिए अतिरिक्त मास की गणना का नियम बनाया। उन्होंने खगोल विद्या का अध्ययन किया लेकिन ज्योतिष में, उनकी अधिक पठ थी। रोगों की चिकित्सा के लिए वे जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करते और जहाँ वह इलाज काम न करता झाड़-फूंक और जादू-टोने का सहारा लेते।

विज्ञान के क्षेत्र में इस काल में काफी काम हुआ। असीरिया में वृत्त को 360 डिग्रियों में विभाजित किया गया तथा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशान्तर का निर्धारण भी हुआ। उन्होंने पाँच ग्रहों की पहचान की तथा उनके नाम भी रखे। उन्होंने चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विद्या भी खोज निकाली।

सैनिक राष्ट्र होने के कारण सैनिकों का स्वास्थ्य राज्य का प्रथम दायित्व हो गया था अतः उस क्षेत्र में व्यापक काम किया गया। उन्होंने रोगों के लक्षण निर्धारित किये जिनके आधार पर उनका निदान किया जाता और रोगों को देवी-

देवताओं का प्रकोप मानने के बजाय प्राकृतिक कारणों का परिणाम स्वीकार किया। केवल प्लेग के मामले में वे कोई उपचार विधि न खोज पाये अतः उसे उन्होंने नग्न देवता के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने जड़ी-बूटी और घातुओं के आधार पर 500 औषधियों का निर्माण किया जो विविध रोगों में प्रभावशाली थी।

खल्द सभ्यता में विज्ञान

विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति खल्द शासनकाल में हुई। उन्होंने विशेषतः खगोल-विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने काल-विभाजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। मानव जाति के इतिहास में सात दिन का सप्ताह इसी काल में निर्धारित किया गया। दिन-रात को 24 घण्टों में बाँटने का काम भी उन्होंने ही किया। उन्होंने ग्रहण का सही-सही हिसाब रखा तथा लगातार 350 वर्ष तक अन्तरिक्ष में ग्रहों की गति पर निगाह रखी।

खल्द लोगों को शून्य का ज्ञान भी हो गया था और वे बीजगणित के रहस्यों का आविष्कार करने लगे थे।

11

यूनान : सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

(Greece : Concept of Civilization, Geography,
Topography & Pre-Historic Background)

सभ्यता की अवधारणा

यूनान की प्राचीन सभ्यता को विद्वानों ने तीन कालों में विभाजित किया है—1. हैलाडिक (Helladic), 2. हैलेनिक (Hellenic) और हैलेनिस्टिक (Hellenistic)।

‘हैलाडिक’ शब्द का अर्थ है यूनान की सभ्यता। ‘हैलेनिक’ का अर्थ है यूनानियों की सभ्यता, और ‘हैलेनिस्टिक’ का अर्थ है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं के अलग-अलग काल हैं। हैलाडिक सभ्यता का काल ईसा से 3000 वर्ष पूर्व आरम्भ होता है और लगभग 1100 ई पू में समाप्त हो जाता है। अगले लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष आक्रमण, युद्ध, सामाजिक पुनर्रचना और नयी यूनानी संस्कृति के प्रसव काल माने जाते हैं। यह काल ताम्बे के युग की समाप्ति से शुरू होता है और लौह-युग की आरम्भिक शताब्दियों तक विस्तृत है। हैलेनिस्टिक सभ्यता का उदय सिकन्दर महान् के पश्चात् उसकी दिग्विजय और विश्व पर यूनानी सभ्यता के प्रभाव के फलस्वरूप होता है। इस सभ्यता का काल सिकन्दर की मृत्यु के वर्ष 323 ई पू में शुरू होता है तथा 30 ई पू में उस समय समाप्त हो जाता है जब सेल्यूस यूनान और उसका प्रभाव-क्षेत्र रोमन-साम्राज्य का अंग बन गया।

इन तीनों कालों में सभ्यता के विकास की दृष्टि से एक गहरा नाता और सातत्य होते हुए भी इनमें से प्रत्येक काल की सभ्यता का चरित्र अलग है और उसकी एक भिन्न अवधारणा मिलती है।

हैलाडिक अवधारणा

हैलाडिक सभ्यता लगभग एक शताब्दी पहले तक पूर्णतया विस्मृत और धरती की परतों के नीचे दबी हुई थी। यह सभ्यता पुरातत्त्वविदों के अनुसार मिनोअन-माइसीनियन सभ्यता (Minoan-Mycenaean Civilization) कहलाती

है। इसका उदय ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व यूनान के क्रीट द्वीप पर हुआ। वहाँ से यह सभ्यता यूनान की मुख्य भूमि पर फैली और वहाँ से एशिया माइनर तक।

यह वह युग था जब यूनान नव-प्रस्तर युग (Neolithic Age) को लाँघकर ताम्र-युग (Bronze Age) में प्रवेश कर रहा था। इस युग में सभ्यता के लगभग प्रत्येक घरण का गहरायी के साथ विकास हुआ—भाषा विकसित हुई, समाज में समानता की चेतना जाग्रत हुई, धर्म अपने मूल रूप में मातृदेवी की पूजा से आरम्भ हुआ और बुनियादी धर्म में एकेतत्वादी रहा, सरकार का चरित्र उदार रहा, कलाओं और विज्ञान का तेजी से विकास हुआ, पत्थर की सब्जें बनी और 250 कभरो वाले आलीशान राजमहल बने, नृत्य, गायन फले फूले; मुक्केबाजी, दौड़ तथा शतरंज जैसे खेल अस्तित्व में आये; खूबसूरत बर्तन बने और जेवर भी।

इस प्रकार इस काल में सभ्यता की एक सम्पूर्ण परिकल्पना रही जिसमें उसके प्रायः प्रत्येक पक्ष का चिन्तन और विकास हुआ।

हैलेनिक अवधारणा

हैलेनिक अथवा यूनानियों की सभ्यता दो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित थी—पहली तो यह कि धर्म और पुरोहित वर्ग सभ्यता, संस्कृति और समग्र सामाजिक-राजनीतिक जीवन के नियता और निर्णायक नहीं हो सकते, तथा दूसरी यह कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता, उसका हित और उसके व्यक्तित्व की गरिमा सर्वोपरि है।

हैलेनिक अथवा यूनानियों की सभ्यता ने धर्म-निरपेक्षता की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ाया और राज्य तथा धर्म की निरकुशता अथवा सामूहिकता के दबाव से व्यक्ति को मुक्त करके एक व्यक्ति व प्रधान संस्कृति की दागबेल डाली।

हैलेनिक अथवा यूनानियों की सभ्यता ने मनुष्य के व्यक्तित्व को केन्द्र में रखकर समाज, धर्म और राज्य के तत्त्व तथा उनकी संस्थाओं के बारे में चिन्तन शुरू किया। इस सभ्यता ने मानव जाति को चिन्तन की वसीयत सौंपी और सभ्यता की वह अवधारणा भी जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास करे।

इस काल में एक ऐसे प्रबल दार्शनिक चिन्तन का ज्वार धाया जिसने मनुष्य के व्यक्तित्व को मनुष्य के सामने तो क्या देवताओं के सामने भी हेय-दीन-हीन और पापमूलक मानने से इन्कार कर दिया। यह दृष्टिकोण मूलतः धर्मनिरपेक्ष, अधविश्वासों से मुक्त और विवेकपरक था। इस काल में जानने की उत्कंठा को बढ़ावा मिला और ज्ञान को आस्था से ऊँचा स्थान दिया गया।

हैलेनिक सभ्यता का मूल लक्षण यह है कि उसने सभ्यता के लिए एक मूल कसौटी निर्धारित कर दी, और वह कसौटी है व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा, उसका आदर, उसकी स्वतन्त्रता और उसका हित। इस अवधारणा के अनुसार उस रीति-नीति और आचरण संहिता को सभ्यता नहीं कहा जा सकता जो मनुष्य के व्यक्तित्व की उपेक्षा अथवा उसका दमन करे, जो उसको अपने मन की बात मन

मे ही दबा लेने के लिए विवश करे अथवा जो उसके बुनियादी मानवीय हितों की उपेक्षा करे।

यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह राज्य और समाज के सामूहिक व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिद्वन्द्वी नहीं मानती तथा दोनों के बीच समन्वय और सामंजस्य का प्रतिपादन करती है।

हैलेनिस्टिक अवधारणा

यूनान में सभ्यता के विकास का तीसरा चरण सिकन्दर महान् की दिग्विजय के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों तथा यूनानियों की सभ्यताओं के बीच सम्पर्क के साथ शुरू होता है। यूनान की सभ्यता जिन एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं के सम्पर्क में आयी उसने उन पर अपनी कतिपय बुनियादी अवधारणाओं और मौलिक विशेषताओं की छाप छोड़ी और एक नयी यूनान-प्रस्तावित सभ्यता को जन्म दिया।

इस नयी सभ्यता की बुनियादी अवधारणा लोकतन्त्र के दर्शन की अस्वीकृति पर निर्मित हुई। इसमें लोकतन्त्र का स्थान रवेच्छाचारिता ने ले लिया, जिसकी शुरुआत सिकन्दर महान् से हुई। यूनान के खन्द नगर-राज्यों में लोकतन्त्र बच रहा लेकिन उसे लोकतन्त्र का अन्तिम चरण ही माना जा सकता है।

इस सभ्यता ने यूनानी सभ्यता की सादगी और मितव्ययता को भी तिलाञ्जलि दे दी तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह वास्तुकला हो, चित्रकला, स्थापत्य कला अथवा निजी जीवन आडम्बर, प्रदर्शन, शान-शौकत और विलासिता का उदय हुआ। उत्पादन और व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में यूनानी सभ्यता की छोटी इकाइयों का स्थान इस नयी सभ्यता में बड़े पैमाने के उत्पादन और व्यापार ने ले लिया। जीवन की आन्तरिक सघनता और मानवीय संवेदनशीलता का स्थान प्रदर्शन और आडम्बर ने ले लिया तथा राज्यों के विस्तार और व्यापार में मुनाफे के फैलाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा। यूनानी सभ्यता ने जिस आत्म-सन्तुष्ट नगर-राज्य का निर्माण करके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को सीमित किया था उसके परकोटे टूटने लगे और राज्य का विस्तार सभ्यता की श्रेष्ठता की कसौटी बन गया।

इस प्रकार यूनान की सभ्यता अपने तीसरे चरण में उसी राजतन्त्र की ओर लौट गयी जिसका निर्माण उसने अपने प्रथम चरण में किया था। वास्तव में शुद्ध यूनानी सभ्यता का काल ईसा पूर्व 1100 से लेकर चौथी शताब्दी के मध्य तक ही सीमित है जिसमें उस सभ्यता का निर्माण हुआ जिसने समूचे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी और सभ्यता की एक सभ्य कल्पना प्रदान की।

सूगोल और स्थलाकृति

यहाँ हम जिस यूनान के सूगोल का वर्णन कर रहे हैं उस यूनान को अनिवार्यतः आज के यूनान की राजनीतिक सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व के यूनान और आज के यूनान की सीमाओं में अन्तर

होना स्वामयिक है, वैसे भी राजनीतिक भूगोल प्रायः सांस्कृतिक भूगोल की अपेक्षा अधिक लचीला और व्यापक हुआ करता है ।

तत्कालीन यूनान की उत्तरी सीमाएँ थ्रेस, मेसीडोनिया और एपीरस तक, पूर्वी सीमा ट्रॉय से रोड्स द्वीप तक, दक्षिणी सीमा क्रीट द्वीप तक और पश्चिमी सीमा आयोनियन सागर के द्वीपों तक फैली हुई थी । समय-समय पर इनमें राजनीतिक दृष्टि से भले ही फेरबदल हुए हों, सम्यता के विकास की दृष्टि से यह समूचा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा ।

भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भूमि और द्वीपों का अधिकांश भाग उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए चूने के पत्थर के पहाड़ों से भरा है । मेसीडोनिया और थेसेलो प्रदेशों में विशाल और समृद्ध मैदानी क्षेत्र हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे मैदानी क्षेत्र हैं । इनसे बोगोटिया, पैलोपोनीज के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र, थारगोस के समीप, स्पार्टा के चारों ओर तथा मेसेनिया के मैदान काफी समृद्ध हैं ।

वर्षा सदियों में होती है । पश्चिमी तट पर भारी वर्षा हो जाती है तथा केंद्र पहाड़ों की चोटियों पर वर्ष पड़ती है । गर्मियों का मौसम बहुत लम्बा, सूखा तथा गर्म होता है । पिछले पाँच हजार वर्षों में इस क्षेत्र के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

अधिकांश भूमि पहाड़ी और पथरीली है । लगभग 20 प्रतिशत भूमि खेती के लायक है । पहाड़ों की चपटी तलहटियों में छोटे-छोटे खेत होते हैं, तथा पहाड़ों पर भी कहीं-कहीं सीढ़ीनुमा क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती रही है । पठारी और पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं अच्छे चरागाह हैं जिनमें दकरी और भेड़ चरती हैं । घास तो थोड़े से ही जगल बचे हैं लेकिन प्राचीन काल में पहाड़ों पर घने जंगल थे ।

मुख्यतः मक्का, धान और जौ की खेती की जाती थी । समुद्र से मछली पकड़ी जाती थी । कहीं-कहीं ताँबे, लोहे और चाँदी की छोटी-छोटी खदानें भी खोदी गयी थी । भवन-निर्माण के निर्माण के लिए मिट्टी, चूने का पत्थर और कहीं-कहीं सगमरमर भी उपलब्ध था ।

उत्तर से दक्षिण की ओर सबक-मार्ग न थे, कुछ पहाड़ी रास्ते थे । मुख्य भूमि पर मेसीडोनिया के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक चार मार्ग थे लेकिन उन पर उन दिनों रथ और गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी । समुद्र से यात्रा करना सुगम और सस्ता पड़ता था । मुख्य भूमि पर नावें चलाने के लिए नदी-मार्ग न थे, उनमें से अधिसंख्य गर्मियों में सूख जाती है ।

इन भौगोलिक परिस्थितियों ने यूनान की सम्यता के विकास और राजनीतिक इतिहास पर प्रभाव डाला । साधनों की कमी के कारण बड़े राज्यों का निर्माण प्राचीन काल में सम्भव ही न था ।¹ छोटे-छोटे जनपदों को जोड़कर बड़े

समाज और राज्य की रचना के संचार और यातायात तथा परिवहन के साधन न थे।

स्थलाकृति की विलक्षणता

यूनान की स्थलाकृति की सबसे बड़ी विलक्षणता यह थी कि इसके तीन ओर समुद्र रहा, और एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि समुद्र के भीतर बने यूनान (सायुग्री) का यूनान की संस्कृति को महान् साधन रहा। इनमें क्रीट का विशेष तीर पर उल्लेख किया जा सकता है।

यूनान की स्थलाकृति की दूसरी विलक्षणता यह है कि उसकी मुख्य भूमि दो भागों में विभक्त है और दोनों को कोरिन्थ सहरा पलज्मरगध्य जोड़ता है जिसके आसपास समुद्रों तथा भूमि मार्गों के आ मिलन से इस क्षेत्र को प्रवेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् 1870 ईस्वी तक यूनान के बाहर यह धारणा प्रचलित थी कि यूनान की सभ्यता का जन्म ईसा से केवल आठ सौ वर्ष पहले हुआ। यूनान और विश्व के पुरातत्त्वविदों के पास कोई भी ऐसा प्रमाण न था जिसके आधार पर आठवीं शताब्दी ई. पू. से पीछे के यूनान के बारे में कुछ कहा जा सकता। यूनान के पास होमर के ईलियड और ओडिसी महाकाव्य के रूप में अवश्य मौजूद थे जिन्हें वहाँ के लोग धार्मिक श्रद्धा और साहित्यिक कृतियों के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उन्हें यह कल्पना भी न थी कि होमर के महाकाव्यों की गाथाएँ यूनान के अतीत की किसी महत्त्वपूर्ण घटना की ओर संकेत करती हैं तथा ईलियड की गाथा किसी सजीव और साकार सभ्यता का वर्णन करती है जो पाँच हजार वर्षों से धरती के गर्भ में दबी पड़ी है।

समय जर्मनी के एक युवक होनरिक श्लोमान के मन में न जाने कहाँ से यह विश्वास पैदा हो गया कि ईलियड इतिहास है और उसमें जिन सभ्यता का वर्णन है वह प्रचण्ड ही यूनान और ट्रॉय में कहीं दबी पड़ी होगी। उसने तय किया कि पहले व्यापार से धन कमाया जाए फिर ईलियड की सभ्यता को खोजा जाये। उसने ऐसा ही किया। उसने ईलियड के उस अंश को बार-बार पढ़ा जिसमें कहा गया था कि ट्रॉय में एक विचित्र जाति के लोग रहते थे जो यूनान की साम्राज्ञी हेलेन का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए जिसके लिए यूनान के लोगों ने दस साल तक ट्रॉय की घेराबन्दी की तथा अन्त में उसे नष्ट करके उससे बदला लिया।¹

अच्छा पैसा कमाने के बाद श्लोमान ट्रॉय जा पहुँचा और उसने सर्वेक्षण के बाद जुड़ाई शुरू कर दी। फिर तो कहना ही क्या था उसने धरती के भीतर परत दर परत नौ शहरों के अवशेष खोज निकाले जो वहाँ पनपी एक के बाद एक नौ

सम्यताओं के प्रतीक थे। द्राँय के अवशेष सातवें परत में निकले। उसके बाद तो अन्य पुरातत्त्वविद भी खोज में शामिल हो गए और अन्ततः यूनानी सम्यता के इतिहास के पूर्व का वह काल उजागर हो गया जिसे पुरातत्त्वविदों ने मिनोअन-माइसीनियन सम्यता कहा।

परवर्ती खोजों से यह ज्ञात हुआ कि यह सम्यता क्रीट में जन्मी और समूचे यूनान में फैल गयी। क्रीट का जलवायु समशीतोष्ण और भूमि उपजाऊ है। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ती गयी और आय के नये साधनों की खोज शुरू हुई। कुछ लोग यूनान की मुख्य भूमि पर चले गये और कुछ लोग समुद्री मार्गों से व्यापार के लिए निकल पड़े। क्रीटवासियों ने अब उद्योगों के विकास की दिशा में काम शुरू किया और शीघ्र ही वे निर्यात के लिए अगूर की शराब, जैतून का तेल, जवाहरात, जर्जर जेवर, मिट्टी और पत्थर के वर्तन, चाकू और खुखरियाँ आदि तैयार करने लगे। इनके बदले में कच्ची धातुओं और खाद्य वस्तुओं का आयात किया जाने लगा।

यह ईसा से 3000 वर्ष पूर्व का काल था जब क्रीटवासियों ने नव-प्रस्तर युग की वेद्वी लाँचकर ताम्र-प्रस्तर युग में और अन्ततः ताम्र-युग में प्रवेश किया। यह सम्यता ससार की आदि सम्यताओं में से एक है। क्रीट में यह सम्यता मुख्यतः नोसोस, फेस्तोस और काटो जैकोस जैसे शहरों में विकसित हुई। काटो जैकोस में एक महल के अवशेष मिले हैं जिसमें 250 विशाल कमरे थे तथा एक तरणताल भी था।¹ यह महल 1450 ई पू के आसपास ज्वालामुखी फूटने से नष्ट हो गया था। इस आपदा में अनेक शहर नष्ट हुए। इनमें से नोसोस और फेस्तोस का पुनर्निर्माण कर लिया गया था। क्रीट का समूचे एजियनसागर के तट पर अधिकार हो गया। उसने यूनान की मुख्य भूमि पर भी अधिकार कर लिया, और अब उसकी परम सुन्दरी साम्राज्ञी का अपहरण करके उसे द्राँय ले जाया गया और दस वर्ष की घेराबन्दी के बाद यूनान के लोग द्राँय शहर को नष्ट करने में सफल हो गये। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि नष्ट द्राँय का भी नये सिरे से निर्माण कर लिया गया था। वह क्रीट की प्रभुता में यूनानियों के वैदेशिक व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र बन गया था। मिनोअन-माइसीनियन सम्यता का उत्स

इस सम्यता के प्रतिपादक क्रीट के मूल निवासी न थे। वे सीरिया और अनातोलिया से आये थे और हिट्टाइट जाति के निकट सम्बन्धी थे। वे यूनान में आकर बसे और उन्होंने यूनान की सम्यता प्रदान की लेकिन वे मूलतः यूनानी न थे।

इस जाति के राजा मिन्न के फराओ की भाँति मिनोस (Minos) उपाधि धारण करते थे, जिस कारण यह जाति और इसके द्वारा निमित्त सम्यता मिनोअन कहलाई। मिनोस उपाधि उनके मिनोस नामक देवता से ली गई थी क्योंकि राजा को मिनोस देवता का प्रतीक और प्रतिनिधि माना जाता था।

यह सभ्यता क्रीट से यूनान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र माइसीनिया में प्रवेश करने पर पहुँची अतः इसे मिनोशन के साथ-साथ माइसीनियन भी कहा गया। जिन दिनों यह सभ्यता समूचे यूनान पर अपने पाँव पसार रही थी, तभी सोलहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पेलेपोनेसस के मूल यूनानी निवासियों ने जिन्हें बाद में एक्रियन्स कहा गया और जो नितान्त असभ्य थे, माइसीनिया पर अधिकार कर लिया। ये मूल यूनानी विजेता शीघ्र ही माइसीनियन सभ्यता के रंग में रंग गये और उन्होंने एक सशक्त समुद्री सत्ता का रूप ग्रहण कर लिया। 1400 ई. पू. में उन्होंने नोमोस पर और शीघ्र ही समूचे क्रीट पर अधिकार कर लिया। तेरहवीं शती ई. पू. में माइसीनियन लोगो ने मयकर सघर्ष द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन वे उसकी रक्षा केवल भ्रगले दो सौ वर्षों तक ही कर सके। ग्यारहवीं शताब्दी ई. पू. में उन पर एक अन्य यूनानी-मूल की जाति डोरियन ने आक्रमण किया जो बल्कन प्रदेशों से आकर काफी समय पहले यूनान में बस गई थी। डोरियनों की सभ्यता आदिम किस्म की थी, लेकिन वे माइसीनियनों पर इस कारण विजयी हो गये क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार थे।

प्रारम्भिक लौह-युग (Early Iron Age)

इस प्रकार यूनान में ताम्रयुगीन माइसीनियन सभ्यता के बाद लौह-युगीन डोरियन सभ्यता का उदय हुआ। धीरे-धीरे डोरियन जाति समूचे यूनान पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो गयी और उसने एशिया माइनर के पश्चिमी एजियन सागर के तटवर्ती क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया।

माइसीनिया अब मेसोनिया हो गया था, उसके अतिरिक्त लैकोनिया, आर्गोलिड, कोरिन्थ, सिक्योन, क्रीट, मेगारा, एजिना, दक्षिण और पूर्व पेलेपोनेसिया में डोरियन राज्य स्थापित हो गए। यहाँ राज्य के लिए बहुवचन का प्रयोग जान-बूझकर किया जा रहा है क्योंकि ये सब भ्रलग-भ्रल। राज्य थे, एक साम्राज्य नहीं। दूर पश्चिम में एलियन थे जो डोरियनों के सगे सम्बन्धी थे। मुख्य भूमि पर एटिका ने और यूबोया द्वीप-राज्य ने डोरियनों को अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। वे कैलकिस और एरोट्रिया तथा वीयोतिया के थेबेस आदि राज्यों को भी नहीं जीत पाये। दूर उत्तर में थेसली के लोग चार समूहों में विभाजित थे। उनसे भी परे मैसीडोनिया में यूनानी भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहाँ के निवासियों को यूनानी नहीं माना जाता था। चौथी शताब्दी ई. पू. के आसपास वे यूनान का अग्रिम भ्रग बन गए। पश्चिम में एपोलियन, एकरेनेनियन और एपिरोट जातियाँ बसी हुई थीं; लेकिन सभ्यता अथवा राजनीति की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं था। उत्तर में इलीरियन और पूर्व में थ्रेसियन जातियाँ यूनानी नहीं मानी जाती थी और वे राजनीतिक दृष्टि से संगठित भी न थी।

एजियन सागर के समस्त दक्षिणी यूनानी द्वीपों पर डोरियनों के अधिकार कर लिये गए, उत्तरी द्वीपों पर एपोलियन जाति ने और बीच के द्वीपों पर आयोनियनों ने अपनी प्रभुता बनाये रखी।

धीरे-धीरे डोरियन, आयोनियन, एयोलियन और एकियन जातियों में यूनानी होने की चेतना प्रबल होती गई। उनके बीच इस चेतना के विकास में उनकी भाषा और सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का प्रमुख योगदान रहा, नस्ल की दृष्टि से वे सर्वथा भिन्न और पृथक् थे। इन जातियों के नामों का होमर के महाकाव्यों में उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि होमर गाथाएँ मिनोअन-माइनीसियन काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यूनान के एक अन्य महागाथाकार हेसियोड ने यूनान के देवता हेलन को एयोलस, डोरस और जूथस का पिता माना है। जूथस उसके अनुसार आयोन और एकियस का पिता है।

प्रागैतिहासिक सभ्यता का चरित्र और स्वरूप

मिनोअन-माइनीसियन और प्रारम्भिक लौह-युग की डोरियन इस्मादि सभ्यताएँ प्रागैतिहासिक भले ही मानी जायें, उन्हें आदिम नहीं कहा जा सकता। दोनों ही सभ्यताएँ काफी विकसित थी और जिसे हम यूनानियों की सभ्यता (Hellenic Civilization) कहते हैं उस पर इन प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का गहरा प्रभाव रहा है क्योंकि यह उन सभ्यताओं की उत्तराधिकारी है।

मिनोअन-माइनीसियन सभ्यता में राजा अर्थात् मिनीस तथा उसकी सरकार का चरित्र उदारवादी था। इस काल में राज्य की नौ-सेना बहुत विकसित थी लेकिन उसका प्रयोजन देश की प्रतिरक्षा करना तथा दिग्विजय करना था न कि नागरिकों को श्रांतिकृत करना।

इस सभ्यता में मिनीस अपने राज्य का प्रधान पूँजीपति और उद्योगपति होता था। उसके स्वामित्व में अनेक कारखाने काम करते थे जो चीनी मिट्टी के वर्तन, कपड़ा और धातुओं का सामान (शस्त्र आदि) बनाते थे जिनका राजमहल और सेना के लिए उपयोग होता था तथा वचा हुआ सामान निर्यात भी किया जाता था। ये सचमुच कारखाने थे, भले ही इनमें मशीनें भाप या विजली से नहीं चलती थीं लेकिन इनमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। कपड़ा बनाने के कारखाने का नियन्त्रण स्वयं महारानी करती थी। इस कारखाने में सैकड़ों महिलाएँ काम करती थीं।

समाज में सभी वर्गों के बीच समानता व्याप्त थी। दासता का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो पाया है, यदि दासता का प्रचलन रहा भी होगा तो दासों तथा अन्य वर्गों के बीच गहरी असमानता न थी। गोरनिया जैसे औद्योगिक नगरी में मजदूरों के रहने के मकान भी करीने से और टिकाऊ सामग्री से बनाये जाते थे तथा काफी बड़े होते थे। उनमें से प्रत्येक में छह से आठ कमरे होते थे। सामान्य लोगों के घरों से जो लिखित दस्तावेज मिले हैं उनसे जाहिर होता है कि शिक्षा का लभभग शत-प्रतिशत प्रसार था। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार थे, उन्हें समाज की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार था और वे प्रत्येक धन्य में प्रवेश कर सकती थीं, यहाँ तक कि स्त्री की महिलाएँ साँड़ों के साथ लड़ाई में और मुक्केबाजी

की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती थी। उच्च वर्ग की महिलाएँ आधुनिकान्त्रो की तरह फैशन करती और पुष्पों का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करती थी।¹

इस काल में खेलों का विकास हुआ—अंतरज, दौड़ना, नृत्य, मुक्केबाजी, साँडों से युद्ध। क्रीट के लोगो ने ईसा से दो हजार वर्ष पहले पत्थर के विमेटर बनाये जिनमें सार्वजनिक समारोह, नाटक, संगीत और खेलों का प्रदर्शन होता था।

मिनोअन-माइनीसियन काल में धर्म मातृ-सत्तात्मक था। पूजा अधिष्ठात्री देवी की होती थी जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की स्वामिनी मानी जाती थी। शुरु में कोई पुरुष देवता न था लेकिन बाद में देवी के एक बेटे की कल्पना देवता के रूप में की गई। यह देवता बाद में मर जाता है और पुनर्जित भी हो जाता है। इस देवता की कल्पना तो कर ली गई लेकिन इसे कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। मृत्यु को जीवन-चक्र का प्रतिवार्य अंग मान लिया गया था। मातृदेवी अपने साथ आँधी और विनाश भी लाती थी लेकिन इसे उमका दुष्ट पक्ष नहीं वर्णन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में रचनात्मक पक्ष मान लिया गया था।

एक विलक्षण बात यह थी कि एकेश्वरवाद के बावजूद नन्दी, सर्प, कबूतर, पवित्र वृक्ष तथा पवित्र प्रतीकों की भी पूजा की जाती थी। मन्दिरों में पुजारी नहीं पुजारिनें होती थी। बड़े त्योहारों के अवसर पर सैकड़ों पशुओं की बलि चढ़ाई जाती तथा अन्न, फल आदि की भेंट भी।

इस काल में लेखनकला का विकास हुआ। शारम्भ में चित्र-लिपि का प्रयोग होता था, बाद में लिखी जाने वाली अक्षर-लिपियाँ ईजाद की गयीं। इनमें एक लिपि तो वस्तुतः यूनानी लिपि की माँ मानी जा सकती है। उस काल की कोई भी साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं हो सकी है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के प्रमाण मिले हैं। क्रीट में 11 फुट चौड़ी पक्की सड़के बिगनी हैं तथा जल और मल की निकासी के आधुनिकतम साधन उन्होंने विकसित कर लिए थे। कला के क्षेत्र में इस काल में बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ। इस काल की चित्रकला तो विश्व की उत्कृष्टतम चित्रकलाओं में मान्य है ही, दैनंदिन प्रयोग की मामूली में मामूली चीजें भी कलात्मक ढंग से बनाई जाती थी। राजमहलों का निर्माण स्थापत्य की दृष्टि से बहुत विकसित नहीं था लेकिन उनकी दीवारों पर की गई चित्रकारी उत्कृष्ट कौटि की है। भवनो में आराम का विशेष ध्यान रखा जाता था, बाहरी सजावट का कम। क्रीट में मिनोस राजमहल के भित्ति-चित्र अपनी नाटकीयता, लयशीलता, प्रकृति-निष्ठा और मनोभावों के उतार-चढ़ावों के दिग्दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं।

इस युग में वास्तुकला, जवाहरात पर नक्काशी और वर्तनों के निर्माण की कलाओं का भरपूर विकास हुआ लेकिन इस सभ्यता में विशालकाय मूर्तियाँ नहीं बनायी गयीं।

क्रीट की मिनोअन सभ्यता जब माइसीनिया में फैली तो दोनों में क्रीट और

माइसीनिया के निवासियों के चरित्र का अन्तर बना रहा। क्रीटवासी सौम्य, सग्य और उदार थे जबकि माइसीनियावासी अपेक्षाकृत दबर्बर कहे जा सकते हैं। लेकिन वे असीरियों की तरह दबर्बर न थे कि चित्रकला और वास्तुकला में भी संहार का गौरव अर्जित करते, उन्होंने प्रकृति के सौष्ठव और सौन्दर्य को चित्रित किया।

मिनोअन-माइसीनियन सम्यता पारलौकिक नहीं थी, वह धर्म की महत्ता को स्वीकार करती थी तथापि लौकिक थी और उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। उसने लोगों में जीवन के प्रति उत्साह उत्पन्न किया, जीवन के साधनों में रुचि जगायी और प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया।

प्रारम्भिक लौह-युग की सम्यता

मिनोअन-माइसीनियन सम्यता के पतन के बाद यूनान में लौह-युग का उदय हुआ। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ववर्ती व्यवस्था की भाँति ही रही—वंशगत राजा राज्य का प्रधान सेनापति, प्रधान धर्म-पुरोहित और प्रधान न्यायाधीश होता था। समाज के कुलीन वर्ग में से एक परिषद् का गठन किया जाता था जिसका कार्यक्षेत्र राज्य की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने और राजा को सलाह देने तक सीमित था।

इस काल में एक नई राजनीतिक संस्था का उदय हुआ जिसका अ्ने वाले काल की राजनीतिक संस्थाओं की दृष्टि से बहुत भारी महत्त्व है। यह संस्था है जन-संसद्। समय-समय पर राजा के प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए राज्य के समस्त नागरिकों की संसद् बुलाई जाती थी। यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय यूनान में अधिकांशतः नगर-राज्य थे। वन्धुस्रा मजदूरों अथवा दासों को जन-संसद् में भाग लेने का अधिकार न था। राज्य और सरकार का खर्च राजा की सम्पत्ति से पूरा किया जाता था तथा कभी-कभी जनता पर कर भी लगाया जाता था।

होमर के वृत्तान्त के अनुसार राजा साधारण महलों में रहते थे जिन्हें दुर्ग नहीं कहा जा सकता और अपने सामन्त-सदस्यों से परामर्श करने के लिए वाज्य थे। इस काल के अन्त तक राजतन्त्र समाप्त हो गया। धार्मिक कृत्यों की पूर्ति के लिए भले ही राजा का पद बनाए रखा गया हो, उसकी शक्तियाँ कुलीनतन्त्रात्मक परिषद् और उसके अधिकारियों के हाथों में चली गईं। अधिकारियों और परिषद् की नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाती थी जिससे कि वह बहुत शक्तिशाली न बनने पाए। लेकिन नई व्यवस्था का परिणाम उल्टा ही हुआ। राजा के विरुद्ध कुलीन वर्ग एक संतुलनकारी तत्त्व के रूप में काम करता था, लेकिन कुलीन वर्ग द्वारा सत्ता सम्हाल लेने के बाद उसको सन्तुलित रखने के लिए जनता के पास कोई शक्ति न रही अतः उसे कुलीन वर्ग की स्वेच्छाचारिता का शिकार होना पड़ा। एथिरस और मेसीओनिया में इस समय भी राजतन्त्र जीवित रहा और स्वेच्छाचारी भी रहा। थेसेली में पुराने राजतन्त्रात्मक राज्य युद्धकाल में एक संयुक्त प्रधान

सेनापति का चयन करते थे। लेकोनिया में दो वंशगत राजाओं का एक साथ राज रहा। आरगोस में राजतन्त्र सातवीं शताब्दी ई. पू. के अन्त तक प्रभावशाली बना रहा, लेकिन ग्राम तौर पर राजतन्त्र आठवीं और दसवीं शताब्दी ई. पू. के बीच पराभव की स्थिति में था। इस काल में जिन नए उपनिवेशों का उदय हुआ वे सभी गणतन्त्रात्मक थे। कुलीनतन्त्र प्रभावशाली होता जा रहा था।

सामाजिक संरचना में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। सामान्य वर्ग पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर कुलों (Clans Origenos) में संगठित था। इसी प्रकार जनमाधारण भी कबीलों में संगठित थे जिन्हें फायल (Phyle) कहा जाता था। मूलतः इन कुलों और कबीलों का काम सैनिक इकाइयों के रूप में कार्य करना था। बाद में ये नागरिक प्रशासन की इकाइयाँ भी बन गए।¹

लौहयुग के यूनानवासी अशिक्षित थे। प्रारम्भिक काल में चारों ओर दरिद्रता व्याप्त थी। ग्राम का मुख्य स्रोत खेती थी, वैदेशिक व्यापार लगभग समाप्त हो गया था और उद्योगों तथा कलाओं का पतन हो गया था। दस्तकारों में लोहार और ताने के वर्तन बनाने वाले वच्चे थे। मिट्टी के वर्तन अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातने, कपड़ा बुनने और रंगने का काम स्त्रियाँ घर पर ही करती थीं।

खेती बैलों से होती थी और घोड़ों का उपयोग घनी लोभ सवारी के लिए और रथों में जोतने के लिए अथवा सैनिक युद्ध के समय करते थे।

इस काल में यूनानियों के प्रधान देवता ग्रीक ओलिम्पिया परिवार के थे जिसका मुखिया जीयस (Zeus) था जिसे मनुष्यों और देवताओं का पिता कहा गया। जीयस का मूल निवास स्थान आकाश था और मुख्य शस्त्र वज्र। उसकी पत्नी का नाम हेरा (Hera) था। बुद्धि, हस्तकौशल और युद्ध का देवता अथेना (Athena) और प्रकाश, स्वास्थ्य, पवित्रता और काव्य का देवता अपोलो (Apollo) कहलाता था। उसकी कुँभारी वह्नि आर्तेमिस (Artemis) चन्द्रमा की देवी और शिकार-प्रिय थी। समुद्र, भूचाल और घोड़ों का देवता पोसीडोन (Posidon) पशुओं के झुण्डों, यात्रियों तथा चोरों का संरक्षक और जीयस का सदेशवाहक हर्मीस (Hermes) था। वनस्पति की आत्मा डायोनीसस (डेक्स) (Dionysus : Bacchus) मदिरा और नाटक का संरक्षक देवता था और दिमित्र (Demeter) अन्न की देवी। दिमित्र के साथ ही उसकी बेटी पर्सीफोन अथवा कोर (Persephone or Kore) अर्थात् कुँभारी कन्या की पूजा होती थी। देवी विश्वकर्मा हैफैस्टस (Hephaestus) दस्तकारों का संरक्षक था और एफ्रोडाइट (Aphrodite) प्रेम और समस्त पवित्र वस्तुओं की देवी थी, उसका बेटा इरोस (Eros) भी देवता था। युद्ध के देवता आरेस (Ares) का स्तर अन्य देवताओं से नीचा माना जाता था। चूल्हे की देवी हेस्तिआ (Hestia) थी और चोर-डाकुओं का देवता हादिस

(Hades) अथवा प्लुटो (Pluto) था। इन देवताओं को यूनान भर में पूजा जाता था।

साहित्य : होमर और हेसियोड

लौह-युग के यूनानवासी अशिक्षित थे, लेकिन उनका अशिक्षित होना होमर (Homer) के महाकाव्यो ईलियड (Iliad) और ओडिसी (Odyssey) को उनके द्वारा कठस्थ किए जाने में बाधक न था। ये महाकाव्य यूनान की श्रुतियाँ हैं जिन्हें लोग एक दूसरे से सुनकर कठस्थ कर लेते थे। ईलियड को वर्तमान रूप में पहली बार 750 ई पूर्व में लिपिबद्ध किया गया और ओडिसी को उसके भी 50 वर्ष बाद। इन दोनों महाकाव्यों में जिन गायकों का वर्णन है वे मिनोअन-माइनीसियन सम्यता के काल की हैं।

हेसियोड (Hesiod) को होमर का समकालीन माना जाता है तथा उसकी दो कृतियाँ परम्परा से प्राप्त हुई हैं—थियोगोनी (Theogony) और वर्क्स एण्ड डेज (Works and Days)। होमर और हेसियोड ने एक ही बोली का प्रयोग किया है। होमर ने यूनान को एक दीर्घ इतिहास की चेतना प्रदान की तथा हेसियोड ने देवताओं की वशावली और पचाँग का बोध।

इस प्रकार यूनान आठवीं शताब्दी ई पू के अन्तिम चरण में जा पहुँचा जहाँ उसकी सम्यता ने एक निर्णायक मोड़ लिया और यूनानियों की सम्यता का रूढ़ ग्रहण कर लिया।

12

यूनान : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिंतन और संस्थाएँ

(Greece : Outline of Political History,
Political Ideas & Institutions)

यूनान की प्राचीन सभ्यता का इतिहास लौह-युग के पश्चात् 800 ई पू के आसपास शुरू होता है। इस समय संगठित कबीलों ने नगर-राज्यों की स्थापना कर ली थी और प्रतिरक्षा के लिए ऊँचाई पर दुर्ग भी बना लिए थे। मुख्य भूमि पर एथेंस, थेबेस और मेगारा, पेलोपोनेसिस में स्पार्टा और कोरिथ, एशिया माइनर में एजियन सागर के तटवर्ती क्षेत्र में मिलेटस तथा एजियन के द्वीपों पर मिताइलिन और सैमोस के नगर राज्य आकार-प्रकार और शक्ति की दृष्टि से कुछ प्रमुख राज्यों में से थे। स्पार्टा 3000 वर्गमील में, एथेंस लगभग 1000 वर्गमील में तथा अन्य नगर-राज्य प्रायः 100 वर्गमील से भी कम क्षेत्र में बसे हुए थे। जनसंख्या की दृष्टि से भी उनमें काफी अन्तर था। दो प्रसिद्ध प्रतिद्वन्द्वी राज्यों एथेंस और स्पार्टा की जनसंख्या लगभग समान थी—चार लाख के आसपास। सांस्कृतिक विकास, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य तथा राजनीतिक चिंतन इत्यादि के मामले में भी नगर राज्यों में नाना प्रकार की विशेषताएँ थी।

औपनिवेशिक युग का आरम्भ

नगर राज्यों की अर्थव्यवस्था थमाव के विन्दु पर जा पहुँची थी, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध थी तथा नागरिकों में अनेक प्रकार का असन्तोष उत्पन्न हो रहा था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि यूनान के नगर राज्यों के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रवास करके समुद्रपारीय क्षेत्रों में उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। विशेषतः कोरिथ, कैलकिस और मिलेटस नगर राज्यों ने इस प्रकार के उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया और उनके नागरिकों ने एजियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों तथा दूसरी ओर इटली और सिसली

तक के क्षेत्रों में उपनिवेश कायम कर लिए। उन्होंने मिस्र और बेबीलोन में व्यापारिक केन्द्रों की भी स्थापना की।

इस सबका परिणाम यह हुआ कि वैदेशिक व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई और भूमिपति वर्ग के समानान्तर एक व्यापारी मध्यम वर्ग खड़ा हो गया जो राजनीतिक क्षेत्र में भूमिपति सामन्तों के वर्चस्व को चुनौती देने लगा।

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है लौह-युग के अन्त तक यूनान के नगर राज्यों में कुलीन वर्ग (Aristocracy) ने राजतन्त्र को लगभग समाप्त कर दिया था और एक ऐसे कुलीनतन्त्र की स्थापना कर ली थी जिसकी वागडोर भूमिपतियों और सामन्तों के हाथों में थी। यह वर्ग राजा की अपेक्षा अधिक स्वेच्छाचारी होता जा रहा था क्योंकि इसके विरुद्ध कोई राजनीतिक सन्तुलनकारी शक्ति समाज में न थी। औपनिवेशिक युग आरम्भ होने पर यह सन्तुलनकारी शक्ति धनिक कुलीन वर्ग (Oligarchy) के विकास द्वारा उत्पन्न हुई और उसने भूमिपतियों के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया।

एथेंस में लोकतन्त्र का विकास

आठवीं शताब्दी ई पू तक एथेंस में भी अन्य यूनानी नगर राज्यों की भाँति राजतन्त्र था, लेकिन अगली एक शताब्दी के भीतर वहाँ राजा की शक्तियाँ सामन्त-परिषद् (Council of the Areopagus) के हाथों में आ गईं और राजा शक्तिहीन हो गया।

एथेंस के जीवन में यह सफ्ट का समय था। वहाँ समूची भूमि पर अँगूर और जैतून के पेड़ रोप दिए गए थे तथा खाने के लिए अनाज विदेशों से आँगना पड़ता था। ये दोनों फसलें तैयार होने में लम्बा समय ले लेती हैं अतः छोटे किसान थक गए और उन्होंने भुखमरी तथा कर्ज से तंग आकर अपनी जमीनें धनी सामन्तों के हाथों कीड़ियों के भाव बेच डाली। समाज के मध्यम और निम्न वर्ग में हताशा फैल गई और सामन्त वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति का स्वर प्रबल होने लगा। इस सबसे घबराकर सरकार ने 594 ई पू में एथेंस के बुद्धिमान पुरुष सोलन को राज्य की समूची सत्ता सौंप दी और उसे यह अधिकार दे दिया कि वह शासन-व्यवस्था में जिस प्रकार सुधार करना चाहे कर सकता है।

सोलन ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सुधार किए। उसने चार सौ सदस्यों की एक नई परिषद् की स्थापना की जिसके सदस्यों में मध्यम वर्ग के लोग भी थे। उसने निम्न स्तरीय नागरिकों को असेम्बली के अन्तर्गत कार्य प्राप्त करने की स्वतन्त्रता दी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जिसके न्यायाधीशों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया जिसमें प्रत्येक नागरिक को भाग लेने का अधिकार था। इस न्यायालय को निचले न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार दिया गया। इसके अलावा सोलन ने अनेक आर्थिक सुधार किए जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थे—उस समय गिरवी रखी

भूमियों को देनदारी से मुक्त कर दिया गया, भविष्य में कर्ज न चुका पाने के कारण दास बनाए जाने पर रोक लगा दी, तथा व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाली भूमि की सीमा निर्धारित कर दी।

सोलन ने नई मुद्रा-प्रणाली प्रचलित की जिससे वैदेशिक व्यापार में एथेंस-वासियों को लाभ हुआ। उसने झालसी और कामचोर लोगों के लिए दण्ड की व्यवस्था की, प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य निश्चित किया कि वह अपने पुत्र को कोई न कोई कला सिखाएगा, तथा उन विदेशी कारीगरों को स्थायी नागरिकता प्रदान की जो एथेंस में बसना पसन्द करें।¹

सोलन के सुधार दूरगामी तो अवश्य थे लेकिन उनसे सामन्त और मध्यम वर्ग दोनों अप्रसन्न हो गए। यह देखकर सोलन ने राजाओं की चित्तीपिटी तरकीब अपनाई। उसने मेगारा के साथ एथेंस के एक पुराने विवाद का धहाना लेकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सोलन निरंकुश किन्तु उदार शासक था, लेकिन उसका वेदा स्वेच्छाचारी बन गया और दमन पर उतर आया। अन्ततः 510 ई. पू. में भामन्तो ने स्पार्टा की मदद से उसका तख्ता पतल दिया। लेकिन इसके बाद सामन्तों के आपसी झगड़े शुरू हो गए जिनका अन्त तब हुआ जब क्लीस्थेनीज (Cleisthenes) ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने के लिए आम नागरिकों का आह्वान किया। उसने शासन-व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिये। उसे यूनान में लोकतन्त्र का पिता कहा जाता है। एथेंस का लोकतन्त्र पॅरीक्लीज (Pericles) के जमाने (461 से 429 ई. पू.) में अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हुई।²

स्पार्टा में रुढ़िवाद

यूनान के राजनीतिक इतिहास का आगे वर्णन करने से पहले यह उचित होगा कि यूनान के दूसरे महत्त्वपूर्ण नगर राज्य स्पार्टा की राजनीति की ओर दृष्टि डाली जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि स्पार्टा यूनान के नगर राज्यों के विकास क्रम से सर्वथा असंपृक्त और अपवाद स्वरूप था। स्पार्टा में लोकतन्त्र की दिशा में कोई पहल नहीं हुई। इतना ही नहीं उसकी सरकार स्वेच्छाचारिता की दिशा में बढ़ती गई। उसने यूनान के अन्य राज्यों और उनकी सभ्यता से स्वयं को अलग-थलग रखा, साथ ही वहाँ राज्य के आश्रय में सामूहिक नियन्त्रण की ऐसी कठोर व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसके कारण उस मध्यम वर्ग का उदय ही नहीं हो पाया जो तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा ऊँचा किया करता है।

स्पार्टा के लोग पूर्वी पेलोपोनेसस में आक्रमणकारों के रूप में आये थे, उन्होंने माइसीनियन लोगों के साथ मिश्रित होने की कोशिश की लेकिन इसमें वे सफल रहे और अन्ततः उन्होंने विजय का मार्ग अपनाया। सब से ही स्पार्टा एक

¹ E. M. Burns : op. cit., p. 125.

² H. G. Wells : op. cit., p. 91.

सैनिक सम्पत्ता में ढलता चला गया। माइसीनियन लोपो को जिन्हें अब मेसेनियन कहा जाने लगा था, दबाकर रखने की धुन में उन्होंने इतने कठोर सैनिक अनुशासन का निर्माण कर लिया जो उनके स्वयं के लिए ही धातक बन गया। एडवर्ड एम वर्न्स ने इस बारे में बहुत सटीक टिप्पणी की है। वे लिखते हैं—“अपने शत्रुओं के दमन और उनके शोषण की प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में स्वयं को ही दासों की स्थिति में पहुँचा दिया, क्योंकि वे अपने इतिहास की शेष शाताब्दियों में विद्रोह के धातक भय में जीते रहे।”¹

स्पार्टा ने स्वयं को अन्धे युग में धकेल दिया और वह यूनान की सम्पत्ता के साथ समरस नहीं हो पाया। वहाँ राजतन्त्र था लेकिन उसकी विलक्षणता यह थी कि उसमें एक की वजाय दो उच्च राजवंशों के दो राजा एक साथ राज करते थे। उनके हाथों में राजनीतिक सत्ता तो नाममात्र की ही थी, लेकिन धार्मिक और सैनिक सत्ता जन्ही के पास थी।

सरकार का दूसरा स्वेच्छाचारी अंग भी परिषद्, और तीसरा असेम्बली और चौथा एफोरेट (Ephorate)। परिषद् में दोनों राजा तथा साठ वर्ष से अधिक आयु वाले 28 सामन्त होते थे। परिषद् प्रशासन का अधीक्षण करती, असेम्बली के सम्मुख पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार करती और अपराधों के मामलों में सर्वोच्च न्यायाधिकरण के दायित्वों का निर्वाह करती थी।

असेम्बली का काम परिषद् के प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, तथा राजाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना था। स्पार्टा के संविधान में सर्वोच्च-सत्ता पाँच सदस्यों की सर्वोच्च-पंचायत (Ephorate) के पास थी। इसके सदस्य ही वास्तव में सरकार होते थे। वे ही असेम्बली और परिषद् की अध्यक्षता करते, शिक्षा-प्रणाली तथा सम्पत्ति के वितरण की व्यवस्था का नियन्त्रण करते, नागरिकों के जीवन पर निगाह रखते तथा मसूचे विधि-निर्माण पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते थे। उन्हें नवजात शिशुओं के भाग्य का फैसला करने, परिषद् के सामने आए मुकदमों की सुनवाई और यदि धार्मिक शत्रुन प्रतिद्वन्द्व हो तो राजाओं को पदच्युत करने का अधिकार भी था। उनका निर्वाचन असेम्बली एक वर्ष के लिए करती थी लेकिन वे बार-बार चुने जा सकते थे। असेम्बली लोकतान्त्रिक आचारों पर नहीं चुनी जाती थी, उसकी सदस्यता सम्पत्ति की अर्हता पर आधारित थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि स्पार्टा की व्यवस्था और सम्पत्ति कट्टरपंथी, रुढ़िवादी और संक्षेप में धनिकतन्त्र (Oligarchy) थी जिसके साथ सैनिकतन्त्र (Timocracy) का संयोग बैठाया गया था।

युद्ध और आन्तरिक विग्रह

एथेस को अपने लोकतन्त्र पर गर्व था लेकिन यह लोकतन्त्र एक शताब्दी

से अधिक नहीं टिक पाया। 546 ई. पू. में फारस के प्रथम सम्राट् सायरस ने ज़ोयसस को पराजित कर दिया तथा लीडिया और उसके यूनानी उपनिवेश सायरस के आधिपत्य में चले गए। 538 में सायरस ने मिस्र को जीत लिया और 525 में वेबीलीन को। उसके बाद वह यूरोप में घुसा और 512 में ग्रेस को जीत लिया। अब यूनान के पूर्व का समस्त प्रदेश सायरस के साम्राज्य में शामिल हो गया। यूनान के लोगो ने फारस के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक रूप से कोई विशेष प्रयास नहीं किया। 499 ई. पू. में जब फारस की सेनाओं के विरुद्ध फायोनिया के लोगो ने विद्रोह किया तो एथेंस और एरोट्रिया ने उनकी मदद की, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सायरस ने विद्रोह को एक ही भटके में दबा दिया। 490 ई. पू. में सायरस ने एजियन सागर को पार किया और एरोट्रिया तथा एथेंस को फायोनिया की मदद के लिए सजा देने के विचार से एरोट्रिया पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन एथेंस ने फारस की सेना को पराजित करके पीछे खदेड़ दिया।

दस साल बाद फारस के राजा जरक्सीज ने यूनान पर पूरी तैयारी से चढ़ाई की। ग्रेस और मेसीडोनिया से होते हुए वे यूनान की मुख्य भूमि की ओर उत्तर से बढ़ी। उनकी मदद के लिए एजियन सागर में नौसैनिक बेड़ा भी भेजे जाते रहते। थर्मोपली में लियोनिडास और उसके तीन सौ स्पार्टन सैनिको ने फारस की सेना को छह दिन तक रोके रखा, अन्ततः वे उसे परास्त करके एथेंस में घुसी तथा उन्होंने पूर्वी यूनान पर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही यूनान के नगर-राज्यो ने मिलकर सलामिस तट के समीप फारस के नौसैनिक बेड़े का सफाया कर दिया और 479 ई. पू. में प्लाटेया के युद्ध में फारस की स्थल-सेना भी पराजित होकर स्वदेश लौट गयी।¹ यह यूनान के नगर-राज्यो की एकता का श्रीगणेश था। इस समय यूनान के लगभग आधे राज्य एक-दूसरे के समीप आये। इन राज्यों ने प्रतिरक्षा तथा आक्रमण दोनों के लिए एक सैनिक संधि की जिसके परिणामस्वरूप डेलियन लीग (Delian League) का गठन हुआ। फारस की सेना के छोट जाने पर लीग को भग नहीं किया गया क्योंकि यह आशका समाप्त नहीं हुई थी कि फारस की सेनाएँ कभी भी लौट सकती हैं। एथेंस ने इस लीग का उपयोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नौसैनिक शक्ति के रूप में किया। उसने लीग के सदस्यों को अपने अधीन राज्यों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करने में आनाकानी करते एथेंस उसकी नौसेना पर कब्जा कर लेता तथा उससे कर माँगता।

यह देखकर स्पार्टा चौकन्ना हो गया, उसे लगा कि इस तरह तो एथेंस समूचे यूनान पर कब्जा जमा लेगा। स्पार्टा पहले ही एथेंस के लोकतन्त्र से आशंकित था, उसके शासकों को भय था कि यदि एथेंस के लोकतन्त्र की छत उनके देशवासियों

को लग गयी तो उनकी सत्ता समाप्त हो जायेगी। इन सब कारणों से उन्होंने यह आवश्यक समझा कि एथेंस को युद्ध में पछाड़ा जाये।

पेलोपोनेशियन युद्ध

431 ई. पू. में स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध छिड़ गया जो 404 ई. पू. तक चलता रहा। एथेंस पर इस युद्ध के कारण भुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसका व्यापार चौपट हो गया, लोकतन्त्र समाप्त हो गया, तथा भयंकर महामारी फैलने के फलस्वरूप उसकी आबादी बहुत कम रह गयी। उसकी पराजय से जनता का मनोबल भी टूट गया। एथेंस की सेना ऐसी बर्बर हो गयी कि मेलोस नगर-राज्य द्वारा युद्ध में तटस्थता त्याग कर एथेंस का समर्थन करने से इन्कार करने पर उसके सैनिकों ने मेलोस के एक-एक पुरुष को चुन-चुनकर मार डाला तथा स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया। अन्ततः उसके मित्र-राष्ट्रों में केवल सैमोस उसके साथ बच रहा, स्पार्टा की सेना ने उसके अन्न-आयात-मार्ग बन्द कर दिये। एथेंस के सामने अब समर्पण के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं बचा।

पेलोपोनेशियन युद्ध ने एथेंस को तो पराजित कर ही दिया, उसने समूचे यूनान से लोकतन्त्र का सफाया भी कर दिया। समूचे यूनान पर स्पार्टा की धाक जम गयी और उसके द्वारा समर्थित घनिक तथा सैनिक वर्ग ने मिलकर प्रत्येक राज्य में सत्ता सम्भाल ली।

स्पार्टा का पतन

शस्त्र के बल पर जमायी गयी सत्ता शस्त्र के बल पर ही समाप्त हो जाती है। 371 ई. पू. में थेबेस के एपामिनोन्डास (Epaminondas) ने लियुक्टा में स्पार्टा की सेना को परास्त कर दिया और यहाँ से थेबेस की प्रभुता का काल आरम्भ हुआ। भगर थेबेस ने भी स्पार्टा की तरह राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। परिणामतः 9 वर्ष बाद यूनान के नगर-राज्यों ने मिलकर मैनटोनिया के मैदान में थेबेस की सेना से 'सोहा' लिया। एपामिनोन्डास मारा गया और साम्राज्य का पराभव हो गया।¹

मेसोडोनिया का फिलिप

यूनान के नगर-राज्य युद्धों से थक गए थे, लेकिन उनकी सम्यता मन्द नहीं पड़ी थी। यूनान राजनीतिक अस्थिरता में जी रहा था। इसी समय मेसीडोनिया में फिलिप राजगद्दी पर बैठा। फिलिप को पिछले युद्ध के समय थेबेस की सेना बन्दी बनाकर ले गयी थी। इसी समय उसने थेबेस की युद्धकला का अध्ययन किया, और वह यह भी समझ गया कि दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता तथा सैनिक शिथिलता आ गयी है अतः उसने उन्हें जीतने का निश्चय कर लिया। 338 ई. पू. में उसने यूनान पर निर्णायक विजय प्राप्त कर ली। केवल स्पार्टा उसके साम्राज्य के बाहर था। दो साल बाद ही एक पारिवारिक संघर्ष में फिलिप

की हत्या कर दी गयी और उनका बेटा सिकन्दर मेनीडोनिया का नया राजा बना। वह एक नहान् थोड़ा पा उसने 12 वर्ष के भीतर समूचे यूनान को ही नहीं सिन्धु ने नील तक समूचे प्रदेश पर अपना झण्डा फहरा दिया। वह समूची उन्न लेकर न आया था। 32 वर्ष की प्रत्यायु ने ही वेनीडोनिया के दलदल में वह विजेता मान मच्छरों के डङ से मर गया जो पुरु जैसे डली सम्राट् को अपनी तलवार के वन पर नीचा दिखाने में मरुल रहा था।

सिकन्दर की विजिजय के पीछे उसके स्वयं के प्रयोजन तो जायड अपने साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त कुछ न थे, लेकिन उसके परिणामस्वरूप यूनान की सभ्यता का प्रभाव दूर देशों तक पर पडा और यूनान से प्रभावित एक नयी यूनानी सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता यूनानी और पौराणिक सभ्यताओं के मिश्रण से बनी।

साम्राज्य का विस्तार और उसके बाद

323 में सिकन्दर का देहान्त हो गया। जब उसकी मृत्यु निकट आ गयी तो उसके मित्रों ने उससे पूछा कि आपका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाये। उसने उत्तर दिया—“योग्यतम व्यक्ति को।” उसने अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था। परिणाम यह हुआ कि यूनान का वह साम्राज्य जिसका सिकन्दर ने अपने रक्त से निर्माण किया था उनके सेनापतियों के बीच बंट गया, मगर उससे पहले 301 ई. पू. में उनके बीच इप्सस नामक रणक्षेत्र में भयंकर युड हुआ। अन्ततः विजेताओं के बीच साम्राज्य का बंटवारा हुआ—सेल्यूकस (Seleucus) को फारस, मेनोपोटामिया और सीरिया, लाइसिमैकस (Lysimachus) को एशिया माइनर और थ्रेस, केनांडर (Cassander) को वेनीडोनिया तथा टोलेमी (Ptolemy) को मित्र (जिनमें अपने फिनिस्तीन फिनीसिया को भी शामिल कर लिया) के प्रदेश मिले। बीस साल बाद सेल्यूकस ने लाइसिमैकस को मार डाला और उसके साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया।

इस बीच यूनान के नगर-राज्य मेसीडोनिया के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करते रहे तथा कभी उनमें सफल और कभी विफल होते रहे। अन्ततः एक सताब्दी के संघर्ष के बाद 30 ई. पू. में यूनान की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी और समूचा यूनान रोमन साम्राज्य के उदर में नसा गया।

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

यूनान की सभ्यता के प्रागैतिहासिक दौर में नवप्रथम जिस मिनोमन-माइनीनियन सभ्यता का उदय हुआ वह अपने आप में एक उच्च कोटि की सभ्यता थी तथापि उस दौर में राजनीतिक सन्धाओं के उदारवादी चरित्र और सनाय के मानव-परायण होने के बावजूद गान्धीय चिन्तन व्यवस्थित रीति से नहीं हुआ। उसके बाद लौह युग आया जिसे अन्धकार का काल माना जाता है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इस युग के अन्तिम चरण में यूनान उन सामाजिक आदर्शों की देहली में प्रवेश कर रहा था जो आगामी सताब्दियों में यूनान की सभ्यता का

आधार बने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शास्त्रीय सभ्यता का युग आरम्भ होने से पहले ही प्रारम्भिक लौह-युग का यूनान व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा, स्वतन्त्रता और जीवतता को अंगीकार कर चुका था तथा उसने अपने देवताओं के सामने भी स्वयं को दीन-हीन मानने से इन्कार कर दिया। यह थी वह पृष्ठभूमि जिस पर आठवीं शताब्दी ई पू के पश्चात् यूनान के राजनीतिक चिन्तन, सामाजिक दर्शन, धर्म, अर्थ-व्यवस्था और दर्शन की नींव पड़ी।

पुरातन काल (आठवीं शताब्दी के उत्तरकाल से 480 ई. पू. तक)

यूनान की शास्त्रीय सभ्यता का युग 480 ई पू शुरू होता है। इससे पहले लगभग तीन सौ वर्ष यूनान में राजनीतिक संस्थाओं के विकास के वर्ष थे। जिस समय प्रारम्भिक लौह-युग का अन्त हुआ उस समय धारगोस, मेसेनीया, एपीरस और मेसीडोनिया में राजाओं का राज विद्यमान था, स्पार्टा में एक साथ दो राजा राज करते थे, लेकिन यूनान के अधिसंख्य राज्यों में अभिजाततन्त्र अथवा कुलीनतन्त्र (Aristocracy) की स्थापना हो चुकी थी। सत्ता राजा के हाथों से निकल चुकी थी। एक वर्ष के लिए कार्यपालिका अधिकारियों (Magistrates) की नियुक्ति होती थी, उनके कार्य सीमित होते थे, एक रयायी परिषद् होती थी और धनिक वर्ग के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित एक असेम्बली भी होती थी जो परिषद् द्वारा कार्यपालिका अधिकारियों के चयन तथा उसकी ओर से रखे गए प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करती थी, लेकिन उसके पास वास्तविक सत्ता न थी।

धीरे-धीरे सामन्तों के कुलों पर आधारित कुलीनतन्त्र विकृत होकर धनिकतन्त्र (Oligarchy) में परिवर्तित हो गया। धनिक वर्ग को अपनी सम्पत्ति, अपने अनुबन्धों तथा व्यापारिक-व्यावसायिक प्रथाओं, परम्पराओं और रीति-नीति की सुव्यवस्था की दृष्टि से कठोर और भली प्रकार परिभाषित कानूनों की आवश्यकता हुई और इन कानूनों को लागू कराने के लिए कठोर शासकों की। वस यहीं से सेनापतिवर्ग भी धनिक वर्ग के साथ जुड़ गया और नयी व्यवस्था में धनिकतन्त्र तथा सैनिकतन्त्र (Oligarchy & Timocracy) का गठवन्धन शुरू हुआ और अन्ततः सत्ता सैनिकतन्त्र के हाथों में चली गयी। ऐसे शासकों को जो किसी सांविधानिक व्यवस्था से बंधे हुए न थे और किसी के प्रति जिम्मेदार भी न थे, स्वेच्छाचारी (Tyrants) कहा गया। इस शब्द का अर्थ उस काल में प्रजापीडक या दमनकर्ता न था। यह अर्थ तो बाद में उस समय जुड़ा जब स्वेच्छाचारी शासकों के शत्रु उनकी भर्त्सना करने के लिए यह कहने लगे कि स्वेच्छाचारी शासक आततायी होता है।

स्वेच्छाचारी शासक वशगत शासन की स्थापना नहीं कर पाए तथा धनिक वर्ग (Oligarchy) ने पुनः सत्ता उनसे छीनकर अपने हाथों में सम्भाल ली।¹

कुलीनतन्त्रात्मक (Aristocratic), धनिकतन्त्रात्मक (Oligarchic) और

सैनिकतन्त्रात्मक (Timocratic) सविधानों के पश्चात् यूनान में जन-साधारण की सत्ता तथा समाज के सभी नागरिकों की, भले ही वे गरीब हो या गरीब, समानता की अवधारणा का उदय हुआ और सामान्य अर्थ में लोकतन्त्रात्मक सविधान (Democratic Constitution) अस्तित्व में आया। लोकतन्त्र अवश्य आया लेकिन सविधान की संस्थाएँ नहीं बदली—वही एक वर्ष के लिए चुने गए अधिकारी, वही परिपद् और वही असेम्बली रही। बदलाव केवल इतना आया कि इन संस्थाओं पर किसी वर्ग-विशेष की इशारेदारी सविधान की दृष्टि से समाप्त हो गयी।

प्रतिनिधि-शासन की धारणा

(Representative Government)

लोकतन्त्र की स्थापना हो जाने के बावजूद यूनान में अभी तक प्रतिनिधि-शासन की धारणा विकसित नहीं हो पायी थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि प्रत्येक नागरिक को असेम्बली की बैठकों में भाग लेने का अवसर मिल गया। इसके बावजूद उसे प्रतिनिधि-सदस्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें शहरों के लोग ही भाग लेते थे तथा किसानों को उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। दास वर्ग को तो किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार थे ही नहीं, स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त न था। दासों अथवा विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने की कोई व्यवस्था ही न थी। बच्चों को नागरिकता केवल तभी प्राप्त हो सकती थी जबकि माता और पिता दोनों राज्य के नागरिक होते थे।

नगर-राज्य (City State)

प्राचीन यूनान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था नगर-राज्य था। वहाँ नगर-राज्यों के निर्माण के पीछे दो प्रमुख कारण रहे—पहला तो यूनान की स्थलाकृति (Topography), जिसने पहाड़ों और सागर के माध्यम से देश को अनेक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, तथा दूसरा कबीलों और कुलों (Tribes & Clans) के आधार पर गाँवों का निर्माण जो धीरे-धीरे कुपि-आधारित उद्योगों की स्थापना होने पर कस्बे बने जिन्होंने व्यापार शुरू होने पर नगरों का रूप ले लिया।

यूनान के ये नगर-राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से काफी सम्पन्न हो गए थे, लेकिन उनकी संस्कृतियों में बहुत भेद था, तथा उनमें परस्पर द्वेष भी पनप रहा था। द्वेष का यही भाव था जिसने एथेंस और स्पार्टा को युद्ध में उलझने के लिए उकसाया।

शास्त्रीय काल (480 ई. पू. से 338 ई. पू.)

पाँचवीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीति का नियामक सूत्र सुरक्षा और भीतिक लाभ था। इस प्रयोजन को कभी स्वीकार कर लिया जाता और कभी छिपाने की कोशिश की जाती, लेकिन राजनीति प्रायः अवसरवादी तथा तात्कालिक लक्ष्यों तक सीमित रह गयी।

इस काल में शासन पद्धतियों की दृष्टि से स्वेच्छाचारीतन्त्र सिसली के निवाय पूरे यूनान में अपना महत्त्व खो बैठा तथा दो ही पद्धतियाँ प्रचलन में रह गयीं धनिकतन्त्र (Oligarchy) और लोकतन्त्र (Democracy) जिनके प्रतीक क्रमशः स्पार्टा और एथेंस नगर-राज्य बन गए। समाज में तीन प्रमुख वर्ग उभर आये थे—धनिक वर्ग, किसान तथा दस्तकार, और गरीब मजदूर वर्ग। धनी अर्थात् सम्पन्न वर्ग दो प्रकार के थे—धनी व्यापारी तथा धनी सैनिक अधिकारी। ये दोनों ही धनिकतन्त्र के पक्षधर थे। ऐसेलो और स्पार्टा में व्यापारियों और सैनिक अधिकारियों के गठबन्धन से धनिकतन्त्र की स्थापना हुई थी तथा एथेंस में नौसेना प्रमुख थी जिसमें जहाजों को खेने वाले साधारण मजदूरों का वाहुल्य था अथवा किसानों और दस्तकारों का, अतः वहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन था। यह लोकतन्त्र मध्यम कोटि का था। नगरों के अनिश्चित रोजगार वाले मजदूर उग्र लोकतन्त्र तथा समाज और राज्य के राजनीतिक जीवन में समानता के हिमायती थे।

राज्य के विभिन्न वर्गों में सत्ता का सघर्ष प्रायः वर्तमानपूर्ण और सिद्धान्तहीन रीति से होता था। विरोधियों की सामूहिक हत्याएँ कर दी जाती और खोला तथा पड्यन्त्र एक आम बात थी। स्पार्टा में ऐसे अनेक पड्यन्त्र प्रकाश में आये। एथेंस में भी राजनीतिक हत्याओं की सूची लम्बी है। इस सबका कारण सार्वजनिक नैतिकता में गिरावट और राजनीतिकों की संस्था में असाधारण वृद्धि होना था। वे सब सत्ता में प्रमुख स्थान प्राप्त करना चाहते थे।¹

प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों के चरित्र की एक विशेषता यह भी थी कि वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे, लेकिन जहाँ यह सम्भव न होता वे अधिकतम स्वतन्त्रता की कोशिश करते, ऐसी स्थिति में राज्यों के सघर्ष अथवा परिसघ बनाने जाते।

वैदेशिक नीति के मामले में यूनान के राज्य प्रायः रुढ़िवादी थे तथा उनकी विदेश नीति का मूल आधार उनकी अपनी सुरक्षा और समृद्धि था, फिर भी यूनान में धनिकतन्त्रात्मक और लोकतन्त्रात्मक दो राज्य-समूह बने हुए थे, पहला स्पार्टा के साथ और दूसरा एथेंस के साथ था।

सार्वजनिक वित्त तथा प्रशासन के मामले में प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग थी। जिन राज्यों का आकार बड़ा होता था आर्थिक विकास और सैनिक महत्कार्क्षाएँ बड़ी-बड़ी होती, उनकी राजस्व की आवश्यकताएँ भी अधिक होती। सामान्यतया सार्वजनिक वित्त में से प्रतिरक्षा, सार्वजनिक भवनों और स्थलों की सार-सम्भाल, उत्सव-समारोह, जल-आपूर्ति जैसी सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा गरीबों के लिए जुटाई गई सुविधाओं पर खर्च होता था।

प्रायः के प्रमुख स्रोत बाजारों, बन्दरगाहों पर लगाये गये कर, सार्वजनिक भूमि की आय, जुमाना तथा धनियों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया दान या उन पर लगाये गये विशेष करों से प्राप्त राजस्व थे। आयकर के मामले में विषमता का व्यवहार किया जाता था, अर्थात् वह प्रायः धनियों से ही वसूल किया जाता था।

स्वावलम्बी सेतिहर राज्यों में सार्वजनिक व्यय कम ही होता था। किसानों और मजदूरों के लिए यह अनिवार्य था कि वे अपने खर्च पर अनिवार्य सैनिक-सेवा प्रदान करें।

मालेयों से पता चलता है कि 430 ई. पू. में एयेंस का वार्षिक राजस्व साठ लाख द्राघर्मा था। एक द्राघर्मा कुशल कारीगर का एक दिन का वेतन होता था जो एक भेड़ के मूल्य के बराबर था। इसमें से लगभग साठ प्रतिशत भाग दो प्राचीन राज्यों से नेंट स्वरूप होती थी तथा शेष बालीस प्रतिशत घरेलू चीतों से प्राप्त होती थी, जैसे—अन्दरगाहों पर आयात और निर्यात मूल्य जिसकी दर 2 प्रतिशत थी, बाजार-कर जिसकी दर एक प्रतिशत थी, सार्वजनिक सम्पत्ति का किराया जिसमें नगरियन की चाँदी की लदानों की भाय भी शामिल थी, तथा विदेशी निवासियों से प्राप्त होने वाला कर।

ज्ञानिकता के नौ-नेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा नये जहाजों के निर्माण पर कुल सार्वजनिक राजस्व का बीयाई खर्च हो जाता था, घुड़सवार सेना पर चार प्रतिशत। अन्य कई खर्च कर लेने पर भी जो बचत होती उसे एकोपोलिस जैसे नये निर्माण कार्यों पर खर्च कर दिया जाता और उसका एक भाग युद्ध के लिए बचाकर रखा जाता था।

एयेंस में दस सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारियों का निर्वाचन नागरिकों के बहुमत के आधार पर किया जाता था। इनके पास नागरिक और सैनिक मामलों की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता होती थी। सरकारी काम-काज के संचालन के लिए दस-दस सदस्यों वाली 100 समितियाँ होती थीं जिनके सदस्य साट्टरी द्वारा चुने जाते थे। इसके अतिरिक्त उन पाँच सी पायंटो का चयन भी इसी प्रकार किया जाता था, जो सर्वोच्च भ्रष्टाचार के सत्रों के लिए प्रादि संभार करते, प्रशासन का निरीक्षण करते तथा भ्रष्टावश्यक मामलों में प्रारम्भिक निर्णय लेने थे जिन्हें बाद में भ्रष्टाचार की स्वीकृति के लिए उसके सामने रखा जाता था।

राज्य तरह-तरह के कार्य करता था। एयेंस में घनाज के व्यापार का नियमन राज्य की ओर से किया जाता था। छठी शताब्दी ई. पू. में नहरों में पानी के लिए नल लगाये गए, सार्वजनिक फव्वारे लगाये गये और प्रमती शताब्दी में सार्वजनिक स्नान-गृह बनाये गए। राज्य की ओर से खुले में व्यायाम करने के लिए जिमनेजियम बनाये गए। अनेक नगर-राज्यों में राज्य की ओर से चिकित्सक नियुक्त किये जाते थे जो नागरिकों, दासों और आगन्तुकों का हलाक निःमुक्त करते थे। युद्ध में जो बच्चे अनाथ हो जाते उनकी देखभाल राज्य की ओर से की जाती तथा शरीरों को आर्थिक मदद पहुँचाई जाती।

प्लेटो का राजनीतिक चिन्तन

इस काल में व्यवस्थित राजनीतिक चिन्तन की शुरुआत प्लेटो ने की। उसने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की जो संघर्ष, विप्लव, बदलते और अस्थिर

से संबंधा मुक्त हो तथा जिसके नागरिक व्यक्तिगत और जातीय स्वार्थों की सकीर्णता से ग्रस्त न हो। उसकी विचारधारा के अनुसार लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व न था, वह सबसे अधिक बल राज्य के भीतर सामंजस्य और कार्यकुशलता पर देता था।

उसने अपने राजनीतिक विचारों के प्रतिपादन के लिए 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें आदर्श समाज की रचना के लिए उसने उसे तीन वर्गों में बाँटा। यह विभाजन करते समय वह आत्मा के कृत्यों को तीन वर्गों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक के अनुरूप एक-एक सामाजिक वर्ग की कल्पना करता है। आत्मा के कृत्यों में प्लेटो के मतानुसार सबसे निचला कर्म दासना है जिसमें मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएँ, सम्पत्ति और प्रजनन (सन्तानोत्पत्ति) शामिल है। इस कर्म की पूर्ति के लिए प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की कल्पना की जिसमें किसान, दस्तकार, व्यापारी आदि का समावेश होता है। आत्मा का दूसरा कर्म सकल्प अथवा शौर्य है जिसका प्रतिनिधित्व समाज में सैनिक वर्ग करता है। तीसरा तथा सर्वोच्च कर्म विवेक है जिसका प्रतिनिधित्व समाज का बौद्धिक वर्ग अथवा दार्शनिक करता है।

प्लेटो कहता है कि सामाजिक सामंजस्य की दृष्टि से प्रत्येक वर्ग को अपने कर्त्तव्य-कर्म का पालन करना अभीष्ट है। निम्नतम वर्ग का काम समूचे समाज के हितों की पूर्ति के लिए उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करना और सन्तान उत्पन्न करना है। उसे यह कार्य समाज के हित की दृष्टि से करना चाहिए न कि धन के संग्रह और सन्तान के लोभ की दृष्टि से। उसका धर्म है कि वह जो सम्पत्ति प्राप्त करे उसे समाज के शेष दो वर्गों के पालन-पोषण पर व्यय करे। दार्शनिक और सैनिक न खेती करेंगे न व्यापार, वे समाज के हित का चिन्तन और शत्रु से उसकी रक्षा का भार उठावेंगे अतः उत्पादक वर्ग का यह धर्म है कि वह इन दोनों वर्गों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

प्लेटो राज्य में सर्वोच्च स्थान दार्शनिक को देता है तथा राज्य की समूची राजनीतिक सत्ता उसके हाथों में सौंपकर उससे कहता है कि यह सत्ता तुम्हारे हाथों में समाज की ओर से सौंपा गया न्यास (Trust) है अतः तुम इसका उपयोग समूचे समाज के हित की दृष्टि से करो। प्लेटो उसे निरंकुश सत्ता प्रदान करता है। वह समाज पर विवेक की सत्ता स्थापित करता है, ऐसी स्थिति में विवेक पर नियन्त्रण लगाने वाला कोई वचता ही नहीं। उसकी कल्पना का दार्शनिक नि स्वार्थ होगा क्योंकि स्वार्थ का जन्म परिवार और सम्पत्ति की संस्थाओं के कारण होता है। दार्शनिक का न अपना परिवार होगा न वह सम्पत्ति का ही संग्रह करेगा। वह कहता है कि दार्शनिकों के लिए सामूहिक स्त्रियाँ होंगी और सामूहिक सम्पत्ति। दार्शनिकों की सन्तान समाज की जिम्मेदारी संभाली जायेगी और दार्शनिक को यह पता भी नहीं होगा कि वह किस सन्तान का पिता है। वह स्वयं को समूचे समाज का पिता और संरक्षक मानेगा। वह सामूहिक भोजनालय में भोजन करेगा और

सामूहिक निवास (वैरक) में रहेगा। उसके आगे-पीछे कुछ होगा ही नहीं तब वह सग्रह किसके लिए करेगा? ऐसी स्थिति में उसका ईमानदार बना रहना सुनिश्चित हो जाता है।

ठीक यही आचरण-सहिता प्लेटो सैनिक वर्ग पर लागू करता है। यह वर्ग भी वैरको में रहेगा और सामूहिक पत्नियों के साथ सहवास करके अपनी वासना की पूर्ति करेगा। उसका न कोई निजी परिवार होगा न निजी सम्पत्ति। वह समूचे समाज के हितों का प्रहरी और संरक्षक होगा तथा विवेक अर्थात् दार्शनिक के नियन्त्रण में कार्य करेगा।

प्लेटो कहता है कि इन वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं वरन् चरित्र और बुद्धि के विकास के आधार पर किया जायेगा। जिन लोगों में उत्पादन और वितरण के प्रति लगाव है तथा जिनमें वीरता तथा विवेक का विकास पूरी तरह नहीं हुआ है वे उत्पादक वर्ग में रहेंगे तथा जो वीर हैं और जिनके स्वभाव में सम्पत्ति और परिवार के प्रति विशेष लगाव नहीं है तथापि जिनका विवेक पूर्णरूपेण शुद्ध तथा ममत्व और मोहरहित नहीं हुआ है वे सैनिक वर्ग में। शुद्ध-बुद्धि विवेक वाले लोग दार्शनिक वर्ग में रहेंगे तथा राज्य के हितों की देखभाल का काम वे ही करेंगे।

अरस्तू का राजनीतिक चिन्तन

प्लेटो का शिष्य अरस्तू अपने गुरु के राजनीतिक विचारों के साथ सहमत नहीं है। उसने अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में सरकार की संरचना और उसके कार्यों के बारे में गहन विवेचना की। वह राज्य की मानवीय हितों की पूर्ति का सर्वोच्च और श्रेष्ठतम साधन मानता है। उसका लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन की दशाओं का निर्माण है।

अरस्तू पहला दार्शनिक है जो मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानता है और वह यह स्वीकार करने से इन्कार करता है कि राज्य का निर्माण शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किया, अथवा स्वयं ईश्वर ने किया। वह कहता है कि राज्य मनुष्य की प्रकृति में, उसके स्वभाव में निहित है। राज्य के बिना और उसके बाहर सम्य जीवन सम्भव ही नहीं है।

शासन-पद्धतियों की विवेचना करते समय वह कहता है कि श्रेष्ठतम शासन-पद्धति न तो राजतन्त्र है, न कुलीनतन्त्र अथवा धनिकतन्त्र, न लोकतन्त्र। अरस्तू के मतानुसार श्रेष्ठतम शासन-पद्धति 'पॉलिटी' (Polity) है जिसे धनिकतन्त्र तथा लोकतन्त्र के बीच की शासन-व्यवस्था माना जा सकता है।

वास्तव में अरस्तू अपने गुरु प्लेटो द्वारा प्रतिपादित 'दार्शनिक सम्राट् की स्वेच्छाचारिता' और लोकतन्त्रवादियों द्वारा 'प्रतिपादित' 'जन-साधारण की उच्छ्खलता' के बीच मध्यम मार्ग की खोज करता है। वह राज्य का नियन्त्रण उस मध्यम वर्ग के हाथों में सौंपने का हिमायती है जिसकी संख्या राज्य में काफी बड़ी

होती है। वह प्लेटो की तरह व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, साथ ही वह सम्पत्ति का थोड़े से लोगों में केन्द्रित हो जाना भी गलत मानता है। वह कहता है कि राज्य को चाहिए कि वह निर्धन लोगों को उत्पादन के साधन—भूमि, औजार इत्यादि खरीदने के लिए धन प्रदान करे जिससे कि वे समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में लग कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और आत्म-सम्मानपूर्वक जी सकें।¹

राजनीतिक चिन्तन की यह परम्परा प्रच्छन्न रूप में सॉफिस्ट दार्शनिकों से शुरू हुई तथा सुकुरात, उसके शिष्य प्लेटो, उसके भी शिष्य अरस्तू और उनके बाद आने वाले दार्शनिकों के माध्यम से अष्टुण्ण रही तथा इस चिन्तन ने समूचे विश्व के राजनीतिक चिन्तन और उसकी राजनीतिक संस्थाओं एवं सविधानों को मूल प्रेरणा प्रदान की।

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ : सिकन्दर के बाद

इसे इतिहास की विडम्बना ही कहा जायेगा कि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के शिष्य मेसीडोनिया के राजकुमार और यूनान के सम्राट् सिकन्दर महान् ने यूनानी राजनीतिक सर्जन और दार्शनिकों, विशेषतः अपने गुरु अरस्तू के विचारों को फूट-करकट की तरह भाङ्ग से बुरा कर एक ओर रख दिया और स्वयं स्वेच्छाचारी शासक बन बैठा।

सिकन्दर ने अपने पीछे केवल एक राजनीतिक संस्था छोड़ी—स्वेच्छाचारी राजा जो किसी भी विचार, वर्ग अथवा प्रजा के प्रति उत्तरदायी न था। अरस्तू ने कहा था कि राज्य की स्थापना सत्ता या दैवेच्छा पर नहीं हुई है लेकिन सिकन्दर ने इन दोनों को ही राज्य का आधार बना दिया। उसने सैन्यबल की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा यूनान की जनता (प्रजा) उसे ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजने लगी। वह यूनान में देवताओं की कोटि में जा बैठा। उसकी देखा-देखी मिस्र और पश्चिमी एशिया के राजाओं ने भी अपने लिए दैवी-सिंहाननों का दावा किया। सम्राट् अन्त्योक्स-चतुर्थ ने तो एपिफेन्स (Epiphanes) अर्थात् 'साक्षात् ईश्वर' पदवी धारण कर ली, मिस्र में टोलेमी ने जिस राजवंश की स्थापना की उसके राजा तो अपने लिए थियोस (Theos) अर्थात् 'देवस' या ईश्वर नाम का ही प्रयोग करने लगे। उन्होंने वहिन के सग विवाह की वह प्रथा भी फिर से जारी कर दी जो फारायों के साथ समाप्त हो गई थी।

सिकन्दर के बाद यूनान-प्रभावित सस्कृति ने यूनान में एकियन और ईतोलीयन सघों (Achaen & Aetolian) को भी जन्म दिया। उसकी मृत्यु के बाद यूनान के राज्यों ने मेसीडोनिया के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह की प्रक्रिया में अपने राजनीतिक सघ बनाये जिनका स्वरूप ढीले-ढाले परिघंघो जैसा था।

1 Politics, M. F. Egan : (ed), pp 158-159.

इनमें से प्रत्येक परिषद में एक राष्ट्रीय परिषद् (Federal Council), एक असेम्बली और अधिपति (General) होता था। राष्ट्रीय परिषद् में परिषद के प्रत्येक सदस्य-नगर-राज्य के प्रतिनिधि होते थे जिन्हें आम हित के मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। असेम्बली में सदस्य-नगर-राज्यों के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप में भाग ले सकते थे और असेम्बली शान्ति तथा युद्ध के प्रश्नों का निर्णय एवं परिषद के अधिकारियों का निर्वाचन करती थी। परिषद की कार्यपालिका और नैतिक गता अधिपति (General) में निवास करती थी।¹

परिषद को अपने राजस्व तथा सैनिकों के लिए सदस्य-नगर-राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उसे सीमित विषय ही मौके मिले थे—शान्ति और युद्ध, मुद्रा तथा नाप-तौल। उन परिषदों का महत्त्व दो दृष्टियों में है—पहला तो इनके द्वारा यूनान में प्रतिनिधि-शासन का आगमन हुआ, दूसरे उनके माध्यम से यूनान की राष्ट्रीय एकता की नींव रखी गई।

यूनान : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(Greece : Society, Economy & Technology)

यूनान की सामाजिक दशा का ज्ञान हमें मोटे तौर पर एथेंस और स्पार्टा नगर-राज्यों की खुदाइयों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर होता है। अतः यह उचित होगा कि इन दोनों नगरों के समाज का अलग-अलग वर्णन किया जाये।

एथेंस का सामाजिक जीवन

एथेंस में तथा प्रायः समूचे यूनान में ही विवाह सामाजिक जीवन का आधार था। परिवार समाज की बुनियादी इकाई बन गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ स्त्रियों की स्थिति पुरातन और शास्त्रीय काल में मिनोअन-माइनीसियन सभ्यता जैसी मुक्त और स्वाभिमानपूर्ण थी। इस काल में आर्थिक निश्चितता, सामाजिक प्रतिष्ठा और नारी की यौन-शुचिता सरीखी धारणाओं के विकसित हो जाने के कारण नारी का स्थान घर के भीतर सीमित हो गया था।

सम्पन्न वर्गों के पुरुष अपना काफी समय घर और परिवार से अलग तथा दूर व्यतीत करने लगे। परिणयों का स्थान गौण हो गया तथा सामाजिक और बौद्धिक सगिनी के रूप में आयोनिया के नगरों की सुसंस्कृत और सुन्दर महिलाओं ने ले ली, जो एथेंस में विदेशी मानी जाती थी लेकिन नगर के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित कर रही थी। इस प्रकार की सगिनी को गैटैरा (Hetaera) कहा गया। विवाह में से प्रेम का तत्त्व धीरे-धीरे तिरोहित होता चला गया और उसने राजनीतिक अथवा आर्थिक इकाई का रूप ले लिया। पुरुष विवाह इसलिए कर लेते थे जिससे कि वे वैधानिक सन्तान को जन्म दे सकें तथा सधुराल से बढ़ेज के रूप में सम्पत्ति प्राप्त कर सकें। तीसरा प्रयोजन यह भी था कि घर की देखभाल करने वाली स्त्री पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती थी। पुरुष अपनी पत्नियों को अपने समान नहीं मानते थे और सामाजिक अवसरों पर उन्हें साथ नहीं ले जाते थे, न उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक अथवा बौद्धिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित ही करते थे।¹

खर्च और सांस्कृतिक गतिविधि जैसे नाटक तथा अन्य मनोरंजन-साधनों के खर्च के लिए धनियो से श्रलग से पैसा लिया जाता था।¹

वहाँ शिक्षा का बहुत प्रचलन न था, राज्य की ओर से विद्यालय प्रायः नहीं के बराबर ही चलाए जाते थे। कुछ निजी विद्यालय थे जिनमें लड़कियों को भर्ती नहीं किया जाता था। उन्हें पढ़ाना उचित नहीं माना जाता था, फिर भी कुछ माता-पिता अपनी लड़कियों के लिए घर पर ही शिक्षक की व्यवस्था करते थे। शिक्षको, वास्तुकारों, मकान बनाने वाले भित्तिचित्रों, बढई तथा ग्राम मजदूरों को समान वेतन मिलता था, एक दाखमई प्रतिदिन।

ग्राम लोगों के भोजन में जौ की रोटी, प्याज, मछली और हल्की मदिरा होती थी। ग्राम तौर पर लोग जूते नहीं पहनते थे, कुछ धनी लोग सडल पहनते थे। पाँवों के लिए मोजे नहीं होते थे। प्रायः चौकोर आकार का एक वस्त्र शरीर पर धारण किया जाता था जिसे कन्वे पर पिन से टाँक लिया जाता था और कमर पर रस्सी से बाँध दिया जाता था। घर से बाहर जाते समय शरीर पर एक चादर जैसी ओढ़ ली जाती थी।

ग्राम लोगों में सम्पत्ति का मोह नहीं था। सम्पत्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा सत्ता का आधार नहीं माना जाता था। राजनीति में भाग लेने के लिए पैसे की नहीं फुरसत की आवश्यकता होती थी तथा ग्राम नागरिक यह चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा खेत या धन्धा हो जिससे वे ग्राम से अपना खर्च निकाल सकें और काफी फुरसत भी पा सकें जिससे कि राजनीति में भाग लिया जा सके। शरीर श्रम को नीचा काम नहीं माना जाता था, प्रायः नागरिक, मेटिक और दास एक साथ मिलकर खेतों, कारखानों और व्यापारिक सस्थानों में काम करते थे। केवल एक काम ऐसा था जिसे केवल दासों को सौंपा जाता था—चाँदी की खानों की खुदाई। इसका कारण यह न था कि वह काम नीचा माना जाता था बरन् यह कि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती थी।

समाज की तस्वीर विभिन्न स्रोतों से सामने आती है। कुछ गीतकारों ने सुगन्धि वाले इल और कीमती वस्त्रों का जिक्र किया है। इसी प्रकार आभूषणों और फर्नीचर का भी उल्लेख मिलता है। मनोरंजन के साधनों में शिकार और खिलाड़ियों का खेल देखने का उल्लेख मिलता है।

- घरों में ग्राम का भोजन मुख्य भोजन माना जाता था जिस पर अतिथियों को भी आमन्त्रित किया जाता था। ऐसे अवसरों पर स्त्रियाँ प्रायः खाने में शामिल नहीं होती थी। वार्ये हाथ की कुहनी टिकाकर कोच पर झपलेटी अवस्था में भोजन करने का फैशन था। शरीर लोग भोजन के बाद मदिरापान की पार्टियों का आयोजन करते थे जिनमें विभिन्न दार्शनिक विषयों पर चर्चाएँ होती थी। गायन के आयोजन भी किए जाते थे।

सबसे बड़ा उद्योग चाँदी की खानों की खुदाई का था। खानों पर राज्य का स्वामित्व था, लेकिन खुदाई का काम छोटे-छोटे टुकड़ों में ठेकेदारों को सौंपा जाता था जो दासों से खुदाई कराते थे तथा उनसे बर्बरतापूर्वक काम लेते थे।

यहाँ यह उल्लेख करना ठीक रहेगा कि सिकन्दर के बाद के काल में यूनान के व्यापार का मार्ग नील से सिन्धु नदी तक विस्तीर्ण हो गया था अतः उद्योग के क्षेत्र में असाधारण प्रगति होना स्वाभाविक था। मिस्र के यूनानी शासकों—टोलेमी वश—ने लगभग प्रत्येक गाँव में राज्य की ओर से कारखाने खड़े कर दिए थे और दुकानें खोल दी थीं। उन्होंने बाजारों में मूल्यों का नियन्त्रण अपने हाथों में ले लिया तथा अपने मुनाफे के लिए इस शक्ति का प्रयोग करने लगे। पश्चिमी एशिया के यूनानी सेलूसिड शासकों ने भी यही किया, लेकिन इन दोनों ने ही व्यापार को व्यापारियों के हाथों में रहने दिया। व्यापारियों पर कर लगाकर राजस्व वसूल किया जाता तथा व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए सुविधाएँ दी जातीं। टोलेमी शासकों ने तो भूगोलविदों की मदद से व्यापार के नए मार्गों की खोज कराई। इस कारण सिकन्दरिया (Alexandria) उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बन्दरगाह बन गया।

मुद्रा

सातवीं शताब्दी ई पू में यूनान में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। सबसे पहले लीडिया राज्य में मुद्रा जारी की गई। सोने और चाँदी को मिलाकर कीमती सिक्के बनाए गए जिसके कारण उनका उपयोग बड़े लेनदेन के लिए ही होता था।

सिकन्दर के बाद मुद्रा का प्रचलन अधिक व्यापक हो गया तथा राज्य की ओर से वैकों की स्थापना की गई जिनसे कर्ज देने की सुविधा हो गई। इस काल में सट्टेबाजी, बाजारों पर कब्जा जमाने, बड़े व्यापारिक संस्थानों के विकास, विज्ञान तथा बीमे जैसी आर्थिक संस्थाओं का भी उदय हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

आठवीं शताब्दी ई पू के मध्य में यूनानियों द्वारा किए गए औपनिवेशीकरण के साथ ही यूनानियों ने पूर्व की सम्यताओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया। सीरिया, मिस्र, इटली और सिसली जैसे देशों के साथ यूनान का व्यापार मिनोअन-माइसीनियन सम्यता के काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन लौह-युग में वे सूख छिन्न-भिन्न हो गए थे, तथापि पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। लौह-युग के बाद वे सूख फिर से जुड़ गए।

यूनान सीरिया को सजावटी वर्तन, आभूषण आदि भेजता था तथा वहाँ से मदिरा, तेल, दास, चाँदी, मक्का तथा कुछ अन्य कच्चा सामान आयात करता था। यूनान में मक्का मिस्र से भी आती थी।

यूनान एक ऐसी चीज का भी निर्यात करता था जिसे उस काल में सामान्य समझा जाता था—भाँड़े के सैनिक। विशेषतः मिस्र और बेबीलोन इनका आयात

करते थे। यूनान का अधिक वैदेशिक व्यापार यूनानी उपनिवेशों के साथ होता था। यूनानी राज्य अपने वैदेशिक व्यापार की रक्षा की व्यवस्था करते थे। एवेन्स अपने लिए यूक्रेन से मक्का मँगाता था जो काला सागर के मार्ग से अगदी की भवः एवेन्स ने अपनी नीसेना द्वारा काला सागर में मक्का लाने वाले जहाजों की सुरक्षा का प्रवन्ध किया था। एवेन्स आयात और निर्यात दोनों पर 2 प्रतिशत कर वसूल करता था। स्वयं मोलन ने मिला के माय व्यापार बढ़ाने के लिए मिला की यात्रा की थी।¹

छठी और पाँचवीं शताब्दी ई पू में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असाधारण वृद्धि हो गई तथा एवेन्स जैसे कुछ नगर-राज्यों का अस्तित्व उस पर निर्भर हो गया। एवेन्स ने एजियन सागर के पिरैयस (Piraeus) हार्बर की किलाबन्दी कर ली थी जहाँ यूक्रेन से मक्का, काला सागर से मछली, मेसीडोनिया से लकड़ी तथा ब्रैस से दास जहाजों पर लाए जाते थे। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का प्रमुख बन्दरगाह कोरिन्थ था जहाँ मक्का और दास उतारे जाते थे। कोरिन्थ से मदिरा, तेल, ऊनी वस्त्र, धातु का सामान और भाड़े के सैनिक निर्यात किये जाते थे। इन व्यापार में तीन प्रकार के व्यवसायी लगे हुए थे—जहाजों के मालिक जो भाड़े पर मान लाते-ले जाते थे, थोक व्यापारी जो हमेशा पूँजी के अभाव से ग्रस्त रहते थे और फुटकर व्यापारी। पूँजी के अभाव की दूर करने के लिए चौथी शताब्दी ई पू में इन व्यापारियों को ऋण देने के लिए विशेष बैंक और कानून बनाए गए। इनके बावजूद कर्ज देने वालों में साहूकारों का स्थान सबसे बड़ा था जो अपने पास सुरक्षा के लिए रखे गए धन को भारी व्याज लेकर कर्ज पर चढ़ाते थे। व्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष तक थी। जहाजों के मालिकों से उनकी लागत के एक तिहाई पर उनके जहाजों और माल का बीमा किया जाता था। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है सिकन्दर के बाद के काल में जहाजों की सुरक्षा का प्रवन्ध किया गया, नए हार्बर बनाए गए और व्यापार के नए मार्गों की खोज की गई, सरकारी बैंक खोले गए तथा समुद्रों को जोड़ने के लिए नहरें खोदी गईं। उस काल में चीन तक से व्यापार होने लगा तथा वहाँ से प्रसिद्ध सिल्क मंगायी जाती थी, भारत से मसाले और लकड़ी का आयात किया जाता था।

प्रीद्योगिकी

यूनान ने अपनी प्राचीन सभ्यता के विविध कालों में प्रीद्योगिकी की दियान में विशेष ध्यान नहीं दिया। यूनानी कारीगर उत्कृष्ट कोटि के कलाकार थे लेकिन उनके पास न तो उतने उत्कृष्ट औजार थे, न उनके अनुसूच प्रीद्योगिकी हो थी। 11वीं शताब्दी ई पू में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था तथापि औजारों में विशेष सुधार नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि वहाँ मजदूरों की कमी न थी तथा

1 For detail study See J. Hasebroek : Trade and Politics in Ancient Greece (London, 1933).

प्रौद्योगिक उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि शुद्ध विज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण काम होता रहा लेकिन प्रौद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में लगभग गूँथ बना रहा।

दो क्षेत्र ऐसे थे जिनमें प्रौद्योगिकी का आयात और विकास दोनों विवशता बन गए थे—युद्ध और जहाजों का निर्माण। तीसरा क्षेत्र चिकित्सा और औषधि विज्ञान का था जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। आटे की पिसाई और सूत की कटाई हाथ से होती थी। खड़े करधे पर कपड़ा प्रायः धरो में ही बुना जाता था। मिट्टी के बर्तन चाक पर हाथ से बनाए जाते और भावे में पकाए जाते। चमड़ा पकाने और रंगने के लिए वानस्पतिक रंगों तथा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता। औजारों में कमानी से चलने वाला बरमा, भारी और खराद का इस्तेमाल होता था।

खेती के लिए हल का इस्तेमाल होता जिसे बैल से खींचा जाता। भूमि को जोत कर एक साल खाली छोड़ दिया जाता और अगले साल फसल बोयी जाती। बैलगाड़ियों के पहिए ठोस अथवा अरेदार होते थे। माल ढोने के लिए मजदूर, गधा, खच्चर और घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि बैलगाड़ी के लिए उपयुक्त सबको का अभाव था।

युद्ध में भालों का इस्तेमाल किया जाता तथा किले बनाए जाते जिनमें युद्ध-काल के दौरान नागरिकों और पशुओं को भी शरण दी जाती। नौ-सेना के लिए लम्बी नौकाएँ बनाई जाती और व्यापार के लिए जहाज बनते, जिन्हें पतवारों से चलाया जाता। इस काम के लिए भारी सख्या में मल्लाहों की नियुक्ति की जाती। नौ-सैनिक नौकाएँ और व्यापारिक जहाज बनाने की प्रौद्योगिकी का विकाससतोष-जनक माना जा सकता है। बाद के काल में पाल के जहाज भी बनने लगे थे।

चाँदी की खानों के लिए मुरग खोदने तथा चाँदी की धुलाई के लिए बड़े-बड़े हीज बनाने की प्रौद्योगिकी के साथ ही साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी कर ली गई थी जिनके द्वारा लोहे और चाँदी को साफ किया जाता तथा उन्हें पिघलाकर अथवा गरम करके उनके औजार, आभूषण और सिक्के बनाए जाते।

यूनान : धर्म और दर्शन (Greece : Religion & Philosophy)

मिनोघन-माइनीसियन मय्यता के दौरान यूनान में धर्म मानवसत्तात्मक, एकेश्वरवादी तथा दैवी था, लेकिन लौह-युग में धर्म की धारणा बदल गई वह पितृमत्तात्मक, बहुदेववादी और जागतिक हो गया। इस काल में सभी देवता ओलंपिया परिवार के थे जिनका मुखिया जीयस था जो ममूची सृष्टि का पिता माना गया, उनके वंश के अनेक देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा की गई। ये कोई सर्व-शक्तिमान देवता न थे, वरन् मनुष्यों की भांति रागद्वेष में प्रेरित थे, इनके साथ सौदा किया जा सकता था और ये समय-समय पर मनुष्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते तथा सन्तान भी उत्पन्न करते थे। ये स्वर्ग में नहीं वरन् उत्तरी यूनान में ओलिंपस पर्वत की करीब 10,000 फुट ऊँची चोटी पर निवास करते थे।

इस काल में यूनानवासियों को मरणोत्तर जीवन की चिन्ता न थी, वे इसी जीवन को एकमात्र जीवन मानते थे, हाँ वे भूत-प्रेत को मानते थे तथा यह भी कि ये कुछ समय भटकने के बाद पाताल लोक में चले जाते हैं जहाँ न किसी कर्म के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है न दण्ड की, वरन् जो व्यक्ति पृथ्वी पर जैसा जीवन व्यतीत करता रहा है उसे पाताल लोक में भी वैसा ही जीवन प्राप्त हो जाता है।

उस धर्म में सद् और अमद् की कल्पना भी न थी, न नैतिकता और धर्म के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित किया गया था। उसमें पाप की धारणा भी न थी। देवताओं की उपासना महज एक ऐसे अनुवन्ध का भाग थी जिसके अनुसार उपासना करने वाला अपनी ओर से निश्चित बलि अथवा गेंट प्रस्तुत करता और देवता उसके बदले में उसे वांछित फल प्रदान करता।

पाँचवी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के धर्म में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ।¹ कवि पिंडार (Pindar) तथा नाटककार ऐस्किलस (Aeschylus) और मोफोक्लीज जैसे दार्शनिकों ने एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाया तथा दुष्टिवादी वर्ग एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने लगा।

1 See for Details, Nilsson, M. P. . A History of Greek Religion, New York, 1964

जीवन की निराशाओं में आस्था का स्वर फूँकने के लिए विशेषतः एथेंस में एल्यूसिस की दिमित्र का रहस्यवाद अस्तित्व में आया जिसके अनुसार पाताल लोक के अविष्ठाता देवता हेदेस (Hades) पर्मीफोन का अपहरण कर लेता है तथा धरती माता दिमित्र उसका उद्धार करती है। ऐसी ही एक रहस्यवादी गाथा ऑरफिक-सम्प्रदाय (Orphic-Cult) के नाम से प्रकाश में आई जिसके अनुसार डायोनीसस की मृत्यु हो जाती है और वह फिर से जीवित हो उठता है। इन दोनों गाथाओं का मूल प्रयोजन तो यह बताना था कि प्रकृति के पास जीवनदायिनी शक्ति है, लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने गहरे अर्थ प्राप्त कर लिए। इनमें से यह अर्थ निकाला जाने लगा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की पवित्रता के बारे में फँसला होता है तथा यदि वह अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेती है तो उसे फिर से मानव जीवन प्राप्त हो जाता है। इस कल्पना ने आत्मा की अमरता की धारणा को जन्म दिया।

इन दोनों रहस्यवादी सम्प्रदायों में ऑरफिक धारणा अधिक व्यवस्थित थी, उसके पीछे एक सम्पूर्ण दर्शन प्रतिपादित किया गया तथा पुरोहित वर्ग और कर्मकाण्ड का पूरा शास्त्र निश्चित किया गया। उसके अनुसार आत्मा के परिशुद्ध हो जाने पर वह देवी स्वरूप ग्रहण कर लेती है।

इन दोनों सम्प्रदायों में कर्म के अनुसार न्याय की धारणा निहित है, इसका लाभ उठाकर पायथगोरस ने न्याय की यह धारणा प्रतिपादित की कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं रहता अतः यह आवश्यक है कि उसके कुकर्मों का फल उसे इसी जीवन में प्राप्त होना चाहिए, और यदि वह वच निकलता है तो उसके उत्तराधि-कारियों को वह फल भोगना होगा।¹

देवताओं की पारस्परिक ईर्ष्या ने एक और आम धारणा को जन्म दिया कि अत्यधिक समृद्धि होने पर व्यक्ति अतिवादी आचरण करने लगता है और यह अतिवाद उसका सर्वनाश कर देता है। इन दोनों निष्कर्षों—न्याय और मध्यम-मार्ग की पुष्टि धार्मिक मामलों की निरणयिक डेलफी की पुरोहिता ने भी की।

इस काल में डायोनीसस की उपासना अधिक लोकप्रिय हुई क्योंकि वह समाधि का देवता है। वास्तव में डायोनीसस मदिरा का देवता है, और मदिरा पीने से व्यक्ति सुख-दुःख से परे अपने ही अलग भावलोक में विचरण करने लगता है इसी कारण उस अवस्था को समाधि कहा गया है।

डायोनीसस के अलावा एफ्रोडाइट (पौरुष अथवा सम्भोग-सुख) और प्रेम की देवी (Aphrodite) तथा उसका बेटा ईरोस (Eros) भी लोकप्रिय हुए।

पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त में एस्क्लेपियोस (Asclepios) प्रायः समूचे यूनान में सर्वमान्य देवता हो गया। उसके पीछे कोई विशेष मिथक न था। वह रोगमुक्ति और व्यावसायिक नैतिकता का देवता है। उसका मुख्य मन्दिर

¹ Based on 'A Handbook of Greek Mythology', H. J. Rose : Lond.

एपिडोरस के समीप था। जब से डेलफी की देवी ने फारस के राजा का मर्मभान किया तब से उनका महत्त्व कम हो गया था लेकिन मनुष्य का अहं उसे अन्धविश्वास को मान्यता देने के लिए किस प्रकार प्रेरित करता है उसका एक उदाहरण सुकरात का है। सुकरात अन्धविश्वासों पर चोट किया करता था, और डेलफी की देवी के वचनों का भी मजाक उड़ाता था लेकिन जब डेलफी की देवी ने स्वयं सुकरात को यूनान का नवसे अधिक दुद्धिमान पुरुष घोषित कर दिया तो सुकरात उसके प्रति आस्थावान हो गए। शान्दीय सभ्यता के अन्तिम चरण में यूनान ने अन्धविश्वासों की वाद या गई थी।

सिकन्दर महान् के बाद—सिकन्दर महान् के बाद के काल में यूनान में धर्म का बुरी तरह पतन हुआ। स्टोइक, इपीक्यूरियन तथा स्कैप्टिक (Stoic, Epicurrian, Skeptic) दार्शनिकों ने धार्मिक आस्थाओं पर इतना कठोर प्रहार किया कि अधिसंख्य पढ़े-लिखे लोग नास्तिक हो गए तथा यूनान में एक ही देवी की उपासना शेष रह गई—भाग्य की देवी अथवा लक्ष्मी।

इनके बावजूद त्रिजित बहुसंख्यक वर्ग रहस्यवादी धारणाओं से प्रभावित था। कुछ समय के लिए मिस्र की मातृ-देवी आइसिस (Isis) के प्रति यूनान में आस्था फैली और ऐसा लगा कि अब वही यूनान की मुख्य देवी हो जाएगी। इसी तरह मिस्र के खल्द-धर्म की जगोलशास्त्रीय धारणाओं का भी बहुत प्रचार हुआ और लोगों की ज्योतिष विद्या में आस्था उत्पन्न होने लगी। इसी प्रकार फारस से भारतीय धर्म भी यूनान पहुँचा और उसने अपना प्रभाव वहाँ स्थापित किया। यूनान में इस काल में यहूदी धर्म भी फैला। बान्तव में सिकन्दर महान् के बाद यूनान का धर्म जैसा कुछ नहीं बचा, यूनान पड़ोसी देशों के धर्मों का संगम बन गया।

दर्शन

यूनानी दर्शन का जन्म छठी शताब्दी ई पू में एशिया माइनर के समुद्र तट पर बने एक बड़े व्यापारिक नगर मिलेटस के दार्शनिकों के दर्शन में से हुआ। इस दर्शन को मिलेजियन स्कूल (Milesian School) का दर्शन कहा जाता है। उनका दर्शन मूलन वैज्ञानिक और पदार्थवादी था। वे भौतिक जगत् की प्रकृति की खोज में लगे थे। वे मानते थे कि सभी वस्तुओं का जन्म किसी एक मूल पदार्थ से हुआ है। पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, वृक्ष आदि सभी कुछ उस मूल-पदार्थ में से जन्मा है।

इस स्कूल का जन्मदाता थेल्स (Thales) था। वह मानता था कि सभी एक ऐसा तत्त्व है जो सभी पदार्थों में विद्यमान है अतः वह मूल-पदार्थ जल है। एक अन्य दार्शनिक अनक्जिमेडर (Anaximander) सोचता था कि वह मूल-पदार्थ पानी या आग जैसा पदार्थ नहीं हो सकता, वह तो कोई ऐसा तत्त्व होना चाहिए जिसका न तो जन्म होता हो, न नाश, तथा जिसके भीतर सभी वस्तुओं का समावेश हो तथा जो उन सबका नियमन करता हो। उसने इस पदार्थ का नाम रखा—अनन्त (Infinite or Boundless)। इसी स्कूल का एक अन्य दार्शनिक अनक्जिमेनेस

(Anaximenes) यह मानता था कि वह मूल-पदार्थ हवा है। हवा जब विघटित होती है तो वह आग बन जाती है, और जब सघन हो जाती है तो आँधी, भाप, पानी, पृथ्वी और पत्थर का रूप ग्रहण कर लेती है।¹

मिलेशियन दार्शनिकों के इन निष्कर्षों को परिपक्व दर्शन नहीं माना जा सकता तथापि इसका एक विशिष्ट महत्त्व यह है कि इसने यूनानी दार्शनिक चिन्तन को भिन्न और अन्वेषिवासी के, सकीर्ण दायरों से बाहर निकाल कर तात्त्विक चिन्तन के लिए प्रेरित किया।

यूनानी तत्त्वचिन्तकों में पहला स्थान पाइथागोरस का है। वह समोस द्वीप का निवासी था तथा वहाँ से इटली के दक्षिण में क्रोटीन नामक नगर में बस गया था जहाँ उसने एक धार्मिक सम्प्रदाय की नींव डाली। उसने कहा कि दार्शनिक जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है लेकिन उस जीवन का अनुसरण करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले जीवन की भौतिक लालसाओं से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसने इस बात पर बल दिया कि जगत् का सार भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि अमूर्त तत्त्व है। उसने पहली बार आत्मा और पदार्थ, सामान्य और विशिष्टता, सद् और असद् के बीच भेद किया। पाइथागोरस और उसके शिष्य यूनान में द्वैत दर्शन के जन्मदाता हैं।

पाइथागोरस ने लोगों को यह सोचने के लिए विवश किया कि ब्रह्माण्ड की मूल प्रकृति क्या है। उसके समकालीन दार्शनिक पारमेनीडीज (Parmenides) ने इस बारे में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ब्रह्माण्ड की आदि प्रकृति उसका स्थायी अथवा शाश्वत होना है, तथा परिवर्तन और विविधता महज इन्द्रियों को होने वाली भ्रान्ति है। उसका विरोध हेराक्लाइटस (Heraclitus) ने किया। उसने कहा कि शाश्वतता भ्रान्ति है तथा परिवर्तन ही एकमात्र वास्तविकता है। ब्रह्माण्ड नित्य परिवर्तनशील है, एक ही धारा में दूसरी बार पवि ररखना असम्भव है। सृजन और विनाश अथवा जन्म और मृत्यु एक ही तस्वीर के दो भिन्न पहलू हैं। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि जगत् नितान्त असत्य है, इसमें कोई भी सार अथवा शाश्वत तत्त्व निहित नहीं है।

ग्रेस के समुद्रतटीय नगर अब्डेरा (Abdera) के निवासी डेमोक्रीटस (Democritus) ने एक नया चिन्तन प्रस्तुत किया। उसने कहा कि यह जगत् असत्य, अनन्त, अविनाशी और अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। इन परमाणुओं का आकार-प्रकार चाहे जो भी हो, उनकी संरचना एक ही पदार्थ से हुई है। मनुष्य और पेड़ के बीच केवल यह अन्तर है कि दोनों में परमाणु भिन्न संख्या और भिन्न रीति से समायोजित हैं। उसने आत्मा की अमरता और आध्यात्मिक अस्तित्व से इन्कार किया। इसके वाक्पूज्य डेमोक्रीटस, नैतिक-आदर्शवादी था।

1 See A H Armstrong : An Introduction to Greek Philosophy, London, 1957.

उमने कहा कि मनु का अर्थ केवल असत् कर्म से बचना नहीं है बरन् असत् कर्म करने की इच्छा का भी उत्पन्न न होना है ।¹

सोफिस्टो का उदय

पाँचवीं शताब्दी ई पू के मध्य में यूनान में दार्शनिक चिन्तन को मोफिस्टों से त्वरा प्राप्त हुई। सोफिस्ट स्कूल का आदि प्रवर्तक प्रोटेगोरस (Protagoras) भी आबदेरा का निवासी था जो एथेन्स में बस गया था। उमने मनुष्य को केन्द्र में रखकर तात्त्विक चिन्तन शुरु किया। उमने कहा—मनुष्य हर चीज का मानक है। मज्जनता, सत्य, न्याय और सौन्दर्य आदि समस्त आशाएँ मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके हितों से सम्बद्ध हैं। वह न तो पूर्ण सत्य में विश्वास करता है न सत् अथवा न्याय के शाश्वत मानकको से।

सोफिस्ट तो तर्क विचारद ठहरे। उन्होंने प्रोटेगोरस के सिद्धान्तों को सोढ़-मसोड़ कर पेज करना शुरू कर दिया। थ्रेसीमेन्स (Thrasymachus) ने कहा कि समाज के समस्त कानून और परम्पराएँ मज्जतम और कुजलतम व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र हैं जिनका लक्ष्य उनका अपना हित है। इस प्रकार सबसे अधिक बुद्धिमान की परिभाषा यह हुई कि वह पूरी तरह अन्यायी होता है, कानून में परे होता है और उनका ध्येय केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है।

सुकरात, प्लेटो और अरस्तू

यूनान में प्रथम व्यवस्थित दार्शनिक सुकरात था। उसका जन्म 469 ई पू में एथेन्स में हुआ था। उमने अपने जमाने के समस्त दर्शन का अध्ययन किया और वह मोफिस्टो के दर्शन के विरोध में खड़ा हो गया। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था उससे घबरा गयी और उसे मौत की सजा सुना दी गयी। तब वह मत्सर वत्स का था।

सुकरात के दर्शन का मूल आधार यह सिद्धान्त था कि सत्य ज्ञान के लिए स्वार्थों और सजीर्ण हितों से ऊपर उठकर चिन्तन और विम्लेपरण करना चाहिए। सुकरात शाश्वत और व्यक्ति निरपेक्ष सत्य तथा ज्ञान के अस्तित्व में विश्वास करता था।

सुकरात का मज्जे अधिक विद्वान् शिष्य प्लेटो था जिसका जन्म 427 ई पू में एथेन्स के एक धनी परिवार में हुआ था। उसने अनेक ग्रन्थ लिखे और वह 81 वर्ष का होकर मरा। उसके चिन्तन में ब्रह्माण्ड को भौतिक न मानकर आध्यात्मिक माना गया है। वह कहता है कि सत्य सापेक्ष नहीं निरपेक्ष होता है। पाँचों ज्ञानिन्द्रियों के द्वारा हम जिस परिवर्तनशील जगत् का अनुभव ले रहे हैं उसे परे एक शाश्वत जगत् आध्यात्मिक स्तर पर विद्यमान है। यह जगत् विचारों का जगत् है जिसे केवल मन-मस्तिष्क के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्लेटो आत्मा को जगत् का मूल तत्त्व और कारण मानता है।

प्लेटो जगत् को अनित्य और मिथ्या मानता है तथापि मनुष्य की जागतिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करता। वह मानता है कि मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की सीमा में रखकर अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहिए तथा विवेक के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। यही सिद्धान्त वह समाज पर लागू करता है तथा कहता है कि समाज को दार्शनिक सम्राट् के मार्गदर्शन और नियन्त्रण में रहना चाहिए। इसी से उसका सबसे अधिक विकास हो सकता है।

सुकरात और प्लेटो की दार्शनिक परम्परा का अन्तिम उत्तराधिकारी अरस्तू है। उसका जन्म 384 ई पू में स्टैगिरा में हुआ था। जब वह 17 वर्ष का था तभी प्लेटो के विद्यालय अकादमी में भर्ती हुआ तथा वहाँ विद्याध्ययन करने के बाद लम्बे समय तक वहीं अध्यापन करता रहा। 343 ई पू में उसे मेसीडोनिया के सम्राट् फिलिप ने अपने बेटे सिकन्दर को पढ़ाने के लिए बुलाया। सात वर्ष बाद वह एथेंस लौट आया और उसने अपनी शिक्षा-संस्था लाइसियम (Lyceum) की स्थापना की। दार्शनिक चिन्तन की दृष्टि से उसने प्लेटो की इस धारणा के साथ सहमति प्रकट की कि विचार ही वस्तु का वास्तविक आधार और स्वरूप है तथापि उसने नामरूपात्मक जगत् को मिथ्या मानने से इन्कार कर दिया और ब्रह्माण्ड में प्रयोजन ढूँढ़ने की कोशिश की तथा जगत् को आत्मा के समान ही महत्त्व प्रदान किया।

अरस्तू अपने गुरु प्लेटो की भाँति शरीर को आत्मा का बन्धन अथवा उसकी जेल नहीं मानता था। न वह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को असत् ही मानता था। अपने नीति-सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन करते हुए वह कहता है कि मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो विवेक को पैना करने से ही सम्भव है, लेकिन विवेक तभी जागृत हो सकता है जब मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाए तथा दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। शरीर की उपेक्षा करने से मन और बुद्धि विवेक की साधना नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार अरस्तू आत्मा और शरीर के बीच सन्तुलन का मध्यम मार्ग अपनाता है।

सिकन्दर के उदय के पश्चात्

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यूनानी दर्शन ने एक नया मोड़ लिया तथा अगली एक शताब्दी में चार प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं को जन्म दिया—सिनिक (Cynics), इपीकुरियन (Epicureanism), स्टोइक (Stoic) और स्कैप्टिक (Skeptical)।

सिनिक चिन्तनधारा का प्रवर्तक डायोजेनीज (Diogenes) प्रामाणिक (Honest) मनुष्य की खोज में तल्लीन रहा। उसने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी कृत्रिम अथवा परम्परागत है वह भारस्वरूप है। यदि हम प्रामाणिक मानव बनना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का मार्ग अर्थात् प्राकृतिक जीवन अपनाना होगा।

उपेक्ष नमुद्य को स्वातन्त्र्यमन्त्र की दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। वह अपने भीतर ऐसी योग्यता उत्पन्न करे कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण स्वयं कर सके।

इंग्लिशमन वर्गों का उक्त दृष्टिकोण (Epithesis, 342-270 ई.पू.) के विस्तृत में से हुआ। वह विचारधारण के परमाणु-मिष्टान्त में विभाजन करता था लेकिन उसने यह मानने से उत्कार का प्रिय कि ये परमाणु किसी बलवान् प्रक्रिया में सक्त ही रहते का निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक यदि ऐसा मान लिया तब वह मनुष्य एक स्वतन्त्र अंग को तरह ही मानेगा तथा उसके विवेक और इच्छा के सम्बन्ध का गति-मन्द ही न रहे जायेगा।

इंग्लिशमन वर्गों मनुष्याधिक भाषा में परवर्ती दृष्टिकोणवादी वर्गों की भाँति कुछ को ही मनुष्य का सर्वोच्च हिस्सा मानता है। भाषा ही वह वह भी कहता है कि इन्द्रियों के प्रत्यक्ष सुख के साथ कुछ ही कुछ हुआ है। कदम-बाँधे इन्द्रिय सुखों में समन्वित गति के लिये हुआ जायेगा तो अन्तः-दुःख की भाषा सुख से बढ़ जायेगी। इंग्लिशमन वर्गों सुखोन्मत्त में मध्यम भाग का विचारही है। वह भौतिक सुखों की छोटी-सी मानसिक सुखों की अधिक खेप मानता है और उस विवेक की आवश्यकता पर धन देता है जो सुखों की भावना पर अनुचित निर्भरता का मुक्त।

इंग्लिशमन विचार मानता को मनुष्यात्मक में मानते हैं। उस अवस्था में मानसिक और भौतिक दुखों का संबंध अभाव ही जाता है। भाषा की मनुष्यात्मक के लिए के मनुष्य की परभाव-मन्त्र मानते हैं, विवेक, पराधीनता-मन्त्रों के मनुष्य की, कर्माणि उनको, दृष्टि में मनुष्य अधिक दुःख उन दशाओं के मनुष्य का उत्पन्न होता है। इस वर्ग के मनुष्य मानता का मूल स्वतन्त्र मानता है। वह वर्ग के मनुष्य होने पर जोर नहीं रह सकती, तथा यह कहाँ-कि स्वतन्त्र मानता हो रहा है और देवता मनुष्यों के नामों ने हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देवता मनुष्यों से बहुत दूर रहते हैं और वे अपने सुखों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इस बात की चिन्ता भी विना नहीं होगी कि मनुष्यों पर क्या हो रहा है। वे मनुष्यों को कम जीवन में या इस जीवन के बाद पुनर्जन्म या दण्ड नहीं देते, फल-फलन करते या कोई कारण नहीं है। यह वर्ग मानसिक शक्ति को मनुष्य का सर्वोच्च हिस्सा मानता है।

मोडक वर्गों की सीढ़ी जेनो ने रखी। उसका उक्त भावप्रसंग में हुआ था और वह एपेन में बसा गया था। जेनो ने भी इंग्लिशमन को नाति पराधीनता की दृष्टि मनुष्य किता दया-आध्यात्मिक दृष्टि का मनुष्य-विशेष किता। वह कहता है कि यह अपने अन्तर्निहितों को अपने हिस्से की दृष्टि में हन कर लेता है। फल-फलन इसका मनुष्य मानते हैं। मनुष्यों को दिन-दिनाङ्कों का सामना करना पड़ता है वे कहाँ-की करम मनुष्यों के लिए आवश्यक होती हैं। इस वर्ग में जो कुछ हो रहा है उसका विचारण एक विवेक-सम्पन्न मोडक के अनुसार ही रहा है। मनुष्य अपने साथ का स्थानी नहीं है, उसकी स्वतन्त्रता नहीं इस बात का सीधित

है कि वह अपने भाग्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है अथवा उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन इससे कुछ बनता नहीं, होगा वही जो पूर्व-निश्चित है। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म यह है कि वह गरिमापूर्वक अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दे। इससे उसे सर्वोच्च सुख प्राप्त होगा जो मानसिक शान्ति में निवास करता है। वह मनुष्य सबसे अधिक सुखी होगा जो अपने विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को ब्रह्मांडीय प्रयोजन के अनुरूप ढाल लेता है तथा जिसने अपनी आत्मा को भाग्य के अभ्रिय मोड़ो के प्रति कटुता अथवा प्रतिरोध से सर्वथा मुक्त कर लिया है।

स्टोइक दर्शन के अनुसार आत्मभानुशासन का सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन गया। उसने समाज से अलग-थलग होकर स्वावलंबन का मार्ग अपनाने की सलाह नहीं दी वरन् कहा कि व्यक्ति को अपने विवेक और आत्मसमय के साथ समाज के जीवन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। यह दर्शन दासता और युद्ध जैसी बुराइयों का विरोध करता है लेकिन यह भी कहता है कि किसी भी बुराई को दूर करने के लिए यदि हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो उससे बुराई दूर होने के बजाय वह दूसरी बुराइयों को जन्म देगी।

स्कैप्टिक दर्शन हताशावादी दर्शन है। उसका जन्म सोफिस्ट विचारकों के इस तर्क से हुआ कि मनुष्य का समस्त ज्ञान पच ज्ञानेन्द्रियों की सवेदनाओं पर आधारित होता है अतः यह स्वाभाविक है कि वह सापेक्ष और अपूर्ण हो। हमारी इन्द्रियों की सवेदनाएँ हमें बहुत बार धोखा दे देती हैं अतः संपूर्ण सत्य का पता लगाना असम्भव है। हम अधिक से अधिक इतना कह सकते हैं कि हमें ऐसा आभास होता है, यह नहीं कह सकते कि वास्तव में ऐसा है।

प्रत्येक दर्शन का अन्तिम लक्ष्य मन का सन्तुलन और मन की शान्ति है। यह दर्शन इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए कहता है कि यदि मनुष्य सत्य की निष्फल खोज बन्द कर दे और भले-बुरे के बारे में सोचना बन्द करके यथार्थ को स्वीकार कर ले तो मानसिक शान्ति तत्काल प्राप्त हो जाती है। स्कैप्टिक विचारक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं में नहीं उलझते। वे कहते हैं कि इस जगत् से भाथा मारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि न हम इसे पूरी तरह समझ सकते हैं, न सुधार ही सकते हैं क्योंकि यह कहना कठिन है कि सुधार क्या है और बिगाड़ क्या है। जो है, जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार करना होगा।

प्राचीन यूनानी दर्शन की विशेषता यह है कि यह दर्शन पाश्चात्य दर्शन की आधारशिला बन गया और इसे प्रायः समूचे विश्व में दर्शन का सदर्म-बिन्दु माना जाता है।

यूनान : साहित्य, कला और विज्ञान

(Greece : Literature, Art & Science)

यूनानवासियों के लिए होमर और हैसियोड के नाम और उनके द्वारा रचित महाकाव्य उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक धरोहर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य अंग हैं। एक प्रकार से यूनान को होमर और हैसियोड ने ही सांस्कृतिक पहचान प्रदान की और पश्चिमी जगत् को महाकाव्य तथा महागाथा परम्परा का श्री गणेश किया। उनके बाद के काल में उन कवियों ने जिन्हें साइक्लिक पोएट (Cyclic Poets) कहा जाता है, ट्रॉय की शेष गाथा को काव्यबद्ध करके ईलियड की अनुपूर्ति की तथा वीरतापूर्ण विषयो पर काव्य लिखे। 'होमरीय स्तुतियाँ' महागाथा की एक-एक गाथा को लेकर महाकाव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करती हैं जिन्हें 'एपीलिया' (Epyllia) कहा जाता है। इसके साथ-साथ हैसियोड परम्परा के अन्तर्गत घणावलियाँ और विरुदावलियाँ प्रस्तुत की गयीं।

पुरातन काल में गीतकारों (Lyricists) का वर्चस्व रहा जो ऐसी कविताओं का स्रजन करते थे जिन्हें सस्वर गाया जा सकता है। इन गीतों के लिए नाना प्रकार की विषय-वस्तु का वरण किया गया—समवेत स्वर में गायी जाने वाली स्तुतियाँ अथवा गायन, वैयक्तिकत प्रार्थनाएँ, नैतिक शिक्षाएँ, राजनीतिक प्रचार तथा प्रेम-काव्य आदि।

सातवीं शताब्दी ई पू के पूर्वार्द्ध का प्रसिद्ध कवि आर्किलोकस (Archilochus) प्राकृत यथार्थवादी (Cynical Realist) था। उसके कुछ समय बाद टायर्टैस (Tyrtæus) ने स्पार्टावासियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाली कविताएँ लिखी वीररसपूर्ण तथा देशभक्तिपूर्ण। छठी शताब्दी ई पू के प्रारम्भिक वर्षों में साफो (Sappho) नामक कवियित्री ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और द्वेष को काव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया, तथा एर्येस में सोलन ने राजनीतिक प्रचार के लिए काव्यात्मक शैली में पेरिक्लेट बँटवाये।

इस समय तक गद्य-लेखन का प्रचलन नहीं हुआ था। कवियों ने पिंडार का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। उसने ओलम्पिक में विजयी खिलाड़ियों की स्तुति में

गीत लिखे तथा यूनानी सभ्यता के गीत गाए। उसका जन्म पाँचवीं शती ई. पू. के प्रारम्भ में यथेष्ट में हुआ था। पिंडार ने बार्मिक तथा नैतिकता का सन्देश देने वाले गीतों की भी रचना की। उसने जीयस को सदाचार का देवता मानकर उसकी स्तुति में गीत लिखे जिनमें कहा गया था कि वह दुराचारी को कठोर दण्ड और सदाचारी को पुरस्कार देता है।

यूनानी साहित्य में सबसे अधिक विकास त्रासदी (Tragic-Drama) का हुआ। इसका उदय डायोनीसस की उपासना के लिए मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान हुआ जिनमें वक्रे का वेश बनाए हुए पुरुष वेदी के चारों ओर गाते और नाचते तथा समूह-गीतनाटिका के विभिन्न पात्रों की भूमिका अदा करते। कुछ देर बाद उनमें से एक पात्र को दूसरों से अलग कर दिया जाता और वह कथानक के मुख्य अंशों का गायन करता।

इस त्रासदी में नाटकीयता का प्रवेश सही मायने में पाँचवीं शताब्दी ई. पू. के प्रारम्भ में हुआ जबकि एस्काइलस नामक कवि ने नाटिका में एक अन्य पात्र को भूमिका प्रदान करके समूहगान की पृष्ठभूमि में छेकल दिया। इस नाटिक शैली को ट्रेजिडी शायद इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वक्रे पात्र है और यूनानी भाषा में वक्रे के लिए ट्रेजोस (Tragos) शब्द का प्रयोग होता है।

यूनानी त्रासदी इस अर्थ में शैक्सपीयर की त्रासदी से भिन्न ठहरती है कि इसमें रंगमंच पर नाटकीय गतिविधि प्रायः विलकुल नहीं होती थी, केवल कुछ पात्र त्रासदी के अंशों का पाठ अथवा गायन करते थे, साथ ही इसमें पात्रों का व्यक्तित्व लेशमात्र भी सामने नहीं आता, वास्तव में वे पात्र नहीं बरन् प्रतीक रह जाते हैं तथा अपने दर्शकों से मिश्रता के प्रदर्शन के लिए मुखौटे लगा लेते हैं।

त्रासदी नाटककारों में सर्वप्रथम एस्काइलस (Aeschylus) है जिसका काल 525 से 456 ई. पू. आँका गया है। उसने कुल आठ नाटक लिखे जिनमें से सात पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें से प्रत्येक नाटक का कथानक अपराध-बोध और दण्ड के चारों ओर घुमा हुआ है।

एक अन्य नाटककार सोफोक्लीज (Sophocles) है जिसका काल 496 से 406 ई. पू. माना जाता है। सोफोक्लीज को प्राचीन यूनान का महानतम त्रासदी लेखक (नाटककार) माना गया है। उसने लगभग 100 नाटक लिखे। वह यूनान के सर्वोच्च आदर्श अर्थात् मध्यम मार्ग का प्रमुख प्रतिनिधि और प्रतीक बन गया। उसके नाटकों में सामंजस्य, शान्ति, लोकतन्त्र के प्रति विवेकपूर्ण समादर और मानवीय दुर्वलताओं के प्रति भरपूर सहानुभूति की झलक मिलती है। उसके सबसे अधिक प्रख्यात नाटक ओडिपस रेक्स, एन्टिगोन और इलेक्ट्रा हैं।¹

1 Based on H. J. Rose, A Handbook of Greek Literature, New York, 1960 (Dutton).

उसके विद्वानों, उत्तरवर्ती साहित्यकारों और दार्शनिकों ने जारी रखा, जैसे—
साइसियस (Lysias), जेनोफोन (Xenophon), प्लेटो (Plato) तथा डिमा-
स्थेनीज (Demosthenes) ने।

सिकन्दर के बाद साहित्य

सिकन्दर के बाद यूनान में लेखकों की बाढ़ आ गई। अभी तक 1100 से अधिक साहित्यकारों के नाम प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन उनका अधिकांश लेखन साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वहीन था। तथापि इस काल में हास्य नाटिकाओं की दिशा में मेनेण्डर जैसे साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने जीवन को सहज रूप में प्रतिबिम्बित और चित्रित किया। उन्होंने मानवीय प्रेम को मुख्य कथानक बनाया और उसके संवास तथा आनन्द को सामने रखा। देहाती जीवन का चित्रण और गायन करने वाला महान्तम साहित्यकार सायरा-क्यूज (Syracuse) का थियोक्राइटस (Theocritus) हुआ। इसके साथ ही उसने ग्रहों के कृत्स्न वर्णन के जीवन का वर्णन भी पूरी कुशलता और व्यंग्यात्मकता के साथ किया।

दूसरी शती ई. पू. में प्रसिद्ध इतिहासकार पोलिवियस (Polybius) के हाथों यूनानी गद्य का अध्ययन हुआ। उसने इतिहास को पूरी सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक ईमानदारी के साथ लिखा।

इस काल में जीवनी-साहित्य भी लिखा गया, लेकिन उसमें गल्प की विधा का आश्रय अधिक लिया और यथार्थ का कम। एक अन्य विधा जो इस काल में खूब पनपी वह थी काल्पनिक आदर्श-समाज का चित्रण जिसे यूटोपिया (Utopia) कहा जाता है। यूटोपिया लिखने वाले प्रत्येक साहित्यकार ने ऐसे समाज का चित्रण किया जिसमें न किसी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक असमानताएँ मिलती हैं, न सामान्य मानवीय दुर्बलताएँ हैं, जैसे लोभ, द्वेष, संघर्ष, दमन, शोषण और युद्ध। ये ऐसे स्वर्ग थे जिनमें पैसे का स्पर्श ही नहीं हुआ था, न उनमें व्यापार के लिए कोई गुँजाइश थी। सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व बताया गया और कहा गया कि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाथों से काम करते हैं।

कला¹

यूनानी सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति यूनान की प्राचीन कला में हुई, चाहे वह वर्तन अथवा आभूषण बनाने की कला हो, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति-गिल्प, स्थापत्य अथवा संगीत और नृत्य। सुक्रात और प्लेटो सरोखे कतिपय दार्शनिक अपवादों को छोड़कर धाम और आसक्त यूनानी नागरिक की दिलचस्पी आत्मा और जगत् के तात्त्विक विवेचन में थी। उसने जयत् को भीतिक और

¹ Based on : Greek Art, by G. M. A. Richter, New York, 1963

आजकल माना और वह उस ही में एक वेग रहा। बुनारी सम्प्रदाय का दूसरा प्रभाव यह था कि उसने मनुष्य को जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित किया तथा यह स्वीकार किया कि ईश्वर का महत्त्व किसी देवी प्रजा के सम्बन्ध में नहीं मनुष्य के सम्बन्ध में और उसके कारण भंगित हुआ है। मनुष्य प्रजात मृष्टि का केन्द्रीय प्रयोग अबका दुरी है। देवताओं का महत्त्व और उनकी उपासना भी मनुष्य के सम्बन्ध में ही है, वे मनुष्य के हित के लिए हैं।

बुनारी संस्कृति का स्तर और प्रभाव सब से महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समुदाय, सम्पन्नता, समानता, व्यवस्था और मानवीय मूल्यों की स्थापना और प्रतिष्ठा की।

बुनारी क्या ने दो तीनों तमाम मनुष्य रूप से उनसे। बुनारी कला का प्रयोग मनुष्य की गरिमा को उजागर करता। यद्यपि ईश्वर की महत्ता पर प्रभाव डालना तथा सम्पन्न, व्यवस्था और समुदाय के मूल्यों की प्रतिष्ठा है। उसका एक स्वभाव यह भी रहा कि बुनारी क्या महत्त्व कला के लिए नहीं थी, बल्कि प्रयोग मृष्टि, राजनीति का—नगर राज्य के प्रति सर्व की समृद्धि और नागरिक व्यवस्था की चेतना प्रभाव। उदाहरण के लिए बुनारी का सबसे बड़ा मन्दिर एंथेन में पार्थेनॉन (Parthenon) का मन्दिर का जिसकी स्थापना एंथेन की संरक्षण देवी एंथेन के निवास के लिए की गई थी। इस मन्दिर के द्वारा एंथेनवासी अपने नगर राज्य के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं तथा उनकी ईश्वर-वृद्धि के लिए एंथेन से प्रार्थना करते हैं।

बुनारी की कला का विकास तीन भागों में हुआ—पुरातन काल, मध्यम काल और नव काल। पुरातन काल में बुनारी की कला का विकास था, उसमें बुनारी संस्कृति की संरक्षण का दर्शन नहीं होता। मध्यम काल में बुनारी कला में प्रगति जाँचनी गताब्दी ईसा पूर्व में बुनारी की कला ने बुनारी चरित्र प्रभाव दिया तथा उसका स्वरूप आदर्शपूर्ण रहा। पुरातन काल में नगर राज्य के प्रति उत्कृष्टता और बुनारी आदर्शवाद में विकास का दर्शन था, कलाकारों के व्यक्तित्व और उनकी शक्तियों ने कला की एक नया मोड़ दिया। इस युग में बुनारी कला में यथार्थवादी मुद्र की भाव।

बुनारी के विभिन्न क्षेत्रों और नगर राज्यों में कला का विकास भिन्न-भिन्न रूप से हुआ। मौर्य में वर्तनों की आहूतियों तथा उन पर की गई विचारों ने यह बतला दिया होता है कि मौर्य में वहाँ मनुष्यों, पक्षियों, वृक्षों तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थों की कला में उपाय जाड़ा था, मानव-आहूति छठी शताब्दी के अन्त तक वहाँ की कला का विषय बन पाई। साथ ही वहाँ कला में दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं—आधुनिक आहूतियों के प्रति अनुप्राण तथा इन्हें विनयेन उनके प्रति विरोध ने।

एथेन में भी कला का विकास प्राकृतिक उद्भव रहा किन्तु वहाँ मानववृद्धि में नर मनुष्य ने ही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त किया गया। वहाँ मनुष्य में दर्शन रहा

लेकिन कलाकार एस्केकियास (Exekias)) ने इस जडत्व को मग किया और कला को गतिमयता प्रदान की ।¹

यूनान मे मूर्तिशिल्प का उदय सातवीं शताब्दी ई. पू के तीसरे दशक मे हुआ । यही स्थापत्य के आरम्भ का काल भी है । पुरातन काल मे दो प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गईं, खड़े हुए पुरुषों की नगी मूर्तियाँ तथा खड़ी हुई स्त्रियों की वस्त्रों सहित मूर्तियाँ जिन्हें क्रमशः कोवरोस (Kovros) और कोर (Kore) कहा जाता था ।

यूनानी स्थापत्य मन्दिरों से शुरू हुआ । उसके बाद अन्य भवनों का निर्माण हुआ । पत्थरों को सुझील बनाकर काम मे लिया जाता तथा छत के लिए पकाई हुई मिट्टी की खपरेल काम मे ली जाती । यूनान के लोग दीवार बनाने मे चूने के प्लास्टर का उपयोग तो करते ही थे, सीमेन्ट बनाना जानते थे तथा उसका उपयोग भी प्रचुरता से करते थे । छत में लकड़ी का खुलकर इस्तेमाल किया जाता । मिट्टी की ईंट का भी प्रचलन था ।

पश्चिमी यूनान मे डारिक स्थापत्य कला का प्रचलन था तथा एजियन सागर के द्वीपों और पूर्वी यूनान मे आयोनिक (Ionic) शैली का चलन था । डोरिक शैली का प्रथम मन्दिर एतोलिया (Aetolia) मे थेरमम (Thermum) नगर का अपोलो का मन्दिर है जिसका निर्माण 630 ई पू मे हुआ था । इसके कोई चालीस वर्ष बाद ओलम्पिया मे हेरा (Hera) का मन्दिर बना जिसका निर्माण मिट्टी की ईंटों से किया गया । इसके दस वर्ष बाद कोर्फू मे आर्तेमिस (Artemis) के मन्दिर का निर्माण पत्थर से हुआ ।

आयोनिक शैली मे सबसे पहला मन्दिर स्मर्ना मे पत्थर से बनाया गया । इसके बाद तो यूनान मे मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की वाढ़ सी आ गई जिनमे चित्रकला, वास्तुकला और स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं ।

इन कलाओं के अतिरिक्त पीतल, चाँदी और सोने जैसी धातुओं से शस्त्रास्त्र से लेकर जेवर तक नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया गया और उनमें कला का प्रयोग हुआ—खुदाई, नक्काशी और रंग भरने की कलाएँ विकसित अवस्था मे आ पहुँची । बहुमूल्य पत्थरों और हीरे की कटाई कलात्मक ढंग से की जाती और फिर जड़ाई भी ।

शास्त्रीय सम्यता के युग में प्रत्येक राज्य अपनी भुद्धा के प्रचलन को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता था अतः भुद्धाओं के निर्माण की कला विकसित हुई । कपड़े पर कढ़ाई तथा लकड़ी और पत्थर मे हाथी दाँत की जड़ाई का काम भी कला के उन्नत आयामों का स्पर्श कर रहा था ।

यूनान के नगरों मे शास्त्रीय काल में दो प्रकार के भवनों का प्रायः निर्माण हुआ—जिम्नेजियम जहाँ खेलकूद तो होते ही थे दार्शनिक चिन्तन भी होता था,

• 1 See for details : R Carpenter, Greek Sculpture, Chicago, 1960

ज्यामिति के अध्ययन पर बहुत बल दिया और उसे शिक्षा का अनिवार्य अंग माना । प्लेटो ने ही परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए पीछे की ओर मुड़कर निश्चित तथ्यों के विश्लेषण की पद्धति का आविष्कार किया ।¹

प्राचीन काल में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों का उस प्रकार से कठोर पार्श्वय और विभाजन नहीं था जैसा कि आज के जमाने में है । अरिस्तोटेल्स एक दार्शनिक था लेकिन उसने जीव-विज्ञान के क्षेत्र में दुनियादी काम किया और इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि जैविक विकास पर्यावरण के प्रति क्रमागत अनुकूलन के द्वारा जीवित रहने के सिद्धान्त के अनुसार हुआ । उसने कहा कि सृष्टि के आदि में सब जीवों का आदि-पूर्वज पशु समुद्र में रहता था जो उस समय समुची धरती पर फैला हुआ था, इसी कारण यह आदिजीव भी समुची धरती पर फैला हुआ था । जैसे-जैसे पानी घटता गया और सूखी धरती निकलती चली गई इस आदिजीव के अनेक जीवाणु नए पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करने में समर्थ रहे और उन्होंने धरती के पशुओं का रूप ले लिया । इस प्रक्रिया का चरम मानव है ।

अरिस्तोटेल्स की भाँति ही जीव-विज्ञान का दूसरा विज्ञानी तथा इस विज्ञान का जन्मदाता यूनान का महान् दार्शनिक अरस्तू था । उसने पशुओं की संरचना, आदतों और विकास का वर्षों तक अध्ययन किया तथा अनेक प्राणियों की शरीर-रचना, उनकी प्रजनन सम्बन्धी आदतों इत्यादि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की ।

चिकित्सा और औषधि-विज्ञान के क्षेत्र में होमर के काल में भी वैज्ञानिक आधारों पर काफी काम हुआ तथा वे महज पुरोहित वर्ग के गढ़े, तावीज, झाड़-फूंक तथा कर्मकाण्ड पर आधारित न थे । वह परम्परा पुरातन काल में भी अक्षुण्ण रही तथा वैद्यों की प्रतिष्ठा थी परन्तु यूनानी चिकित्सा-पद्धति का सम्यक विकास शास्त्रीय सभ्यता के युग में हुआ । इसके प्रवर्तक भी दार्शनिक ही थे । इनमें एक था एम्पेडोकलोज (Empedocles) जिसने कहा कि शरीर-रचना चार प्राकृतिक तत्वों—पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से हुई है ।² उसने यह पता लगाया कि रक्त का प्रवाह हृदय से और हृदय की ओर होता है, तथा यह भी कि त्वचा के छिद्र श्वसन-प्रक्रिया में सहायक होते हैं ।

इस क्षेत्र में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कोस (Cos) के हिप्पोक्रेटेस (Hippocrates) ने किया तथा उसे यूनानी औषधि-विज्ञान का पिता माना जाता है । उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि “प्रत्येक रोग के प्राकृतिक कारण होते हैं तथा प्राकृतिक कारणों के बिना कभी कुछ नहीं होता ।” उसने रोग के लक्षणों के आधार पर निदान की पद्धति विकसित की, रोग में उपाय की प्रक्रिया का पता लगाया तथा अल्प-क्रिया में सुधार किया । वह औषधियों का ज्ञाता होते हुए भी उनका कम से कम प्रयोग करता था तथा सही भोजन और विश्राम पर बल देता

¹ See for details : Benjamin Farrington, Greek Science, Baltimore, 1961 (Penguin)

था। उसने ही यह धारणा भी विकसित की कि शरीर में चार पदार्थों के बाहुल्य से रोग होता है—पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। उसने गन्दा रक्त निकालने की पद्धति द्वारा चिकित्सा की विधि का आविष्कार किया।

सिकन्दर के बाद

यूनान में विज्ञान का उत्कर्ष मिकन्दर और उसके बाद के काल में हुआ। इन काल में विज्ञान के विकास में कई तत्वों ने योग दिया—सिकन्दर द्वारा विज्ञान की शोध को दिया गया आर्थिक प्रोत्साहन, मेमोपोटामिया के जल्द-विज्ञान और मिस्र की वैज्ञानिक जानकारी के साथ यूनान के विज्ञान का संयोग और युद्ध तथा जीवन की बढ़ती हुई माँगें।

इस काल में विज्ञान की विविध शाखाओं का एक साथ विकास हुआ—गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, धातु-विज्ञान तथा भूगोल आदि। यूनान में भौतिकी को दर्शन में अलग करने की दिशा में पहल करने वाला वैज्ञानिक सायराक्यूज का आर्किमिडीज (Archimedes) था। उसने पानी पर तैरने वाली वस्तुओं के बारे में नियमों का निश्चित गुणत्व भार, उत्तोलक (Lever), चरखी (Pulley) एवं पंच के सिद्धान्तों की खोज की।

प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ और महत्वपूर्ण काम हुआ, विशेषतः मिकन्दरिया के हेरोन (Heron) के बारे में कहा जाता है कि उसने अग्नि के एंजिन, माइफन, जेट एंजिन आदि की खोज की, परन्तु इन चीजों के अस्तित्व की प्रमाण नहीं मिल पाए हैं।

इन काल में यूनान का सबसे महान् खगोलशास्त्री सेमोस ट्रोक् का निवासी एरिस्टार्कस (Aristarchus) था। उसने यह पता लगाया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरे खगोलशास्त्री हिप्पार्कस (Hipparchus) ने चन्द्रमा के व्यास और पृथ्वी में उसकी दूरी के बारे में एकदम सही गणना की। इसी काल में टोलेमी ने अपने ग्रन्थ अल्माजेस्ट (Almagest) में अपने जमाने के समस्त खगोलशास्त्रीय ज्ञान का संकलन किया।

यूनान का महान् गणितशास्त्री यूक्लिड (Euclid) मिकन्दर से पहले ही अपनी ज्यामिति मध्यन्धी प्रस्थापनाओं पर कार्य करने लगा था तथापि उसने इस काल में परिपक्वता प्राप्त की। उसने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया वे उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ज्यामिति की आधारशिला के रूप में कार्य करते रहे तथा उनमें से अनेक आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

इसी काल में त्रिकोणमिति (Trigonometry) के जन्मदाता हिप्पार्कस ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। खगोलशास्त्री, कवि और सिकन्दरिया के पुस्तकालयाध्यक्ष एराटोस्थेनीज (Eratosthenes) ने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। उसकी गणना में 200 मील से भी कम की त्रुटि रही। उसने पृथ्वी का नक्शा अक्षांश और देशान्तर के हिसाब से तैयार किया और यह कहा कि ससार के सभी समुद्र आपस में जुड़े हैं तथा यदि पश्चिम की ओर समुद्री मार्ग से यात्रा की

जाए तो भारत पहुँचा जा सकता है। उसके एक शिष्य ने पृथ्वी को पाँच जलवायु-क्षेत्रों में विभाजित किया। यह विभाजन आज तक मान्य है। उसने यह भी बताया कि समुद्र में ज्वार-भाटे का कारण चन्द्रमा का गुरुत्वाकर्षण है।

चिकित्सा-विज्ञान और मनुष्य की शरीर-रचना के क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कैलसीडोन (Chalcedon) के हेरोफिलस (Herophilus) ने किया। उसने मनुष्य शरीर की संरचना के बारे में विशद अध्ययन प्रस्तुत किया तथा पहली बार शवच्छेदन किया। उसने मनुष्य के मस्तिष्क और उसके विविध अंगों की क्रियाओं के बारे में विस्तार से लिखा। उसने नाडी की जाँच करके रोग का निदान करने की पद्धति विकसित की तथा अरस्तू की इस धारणा का खण्डन किया कि शिराओं में रक्त और वायु का मिश्रण प्रवाहित होता है। उसने कहा कि शिराओं में केवल रक्त रहता है, वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। रक्त-संचार के क्षेत्र में इस खोज ने युगान्तरकारी महत्त्व का कार्य किया।

हेरोफिलस के सहयोगी एरासिस्ट्राटस (Erasistratus) ने शवच्छेदन तथा जीवच्छेदन द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का वारीकी से पता लगाया। उसने हृदय के वाल्वों, चेतनावाही और निर्देशवाही नाड़ियों तथा शिराओं और धमनियों की अन्तिम शाखाओं के जुड़े होने के बारे में शोध की। उसने हिप्पोक्रेटस के पित्त, रक्त और कफ के बाहुल्य सम्बन्धी सिद्धान्त का खण्डन किया।

इस प्रकार यूनान की प्राचीन सम्यता ने पाश्चात्य सम्यता के प्रत्येक क्षेत्र में आधारशिला रखी, जिस पर समूची आधुनिक पाश्चात्य सम्यता का निर्माण हुआ।

चीन : सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

(China : Concept of Civilization, Geography, Topography & Pre-Historic Background)

चीन की प्राचीन सभ्यता की संरचना प्रतीको और मिथको पर की गई है। चीन की सभ्यता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिस्र, मिसोपोटामिया और यूनान की भाँति अनेक जातियों और नस्लों के लोगों की नहीं बरन् एक ही जाति के लोगों की सभ्यता है जो एक ही भाषा बोलते और मिलते हैं तथा यह वही भाषा है जिसका आविष्कार प्राज से तीन हजार वर्ष पहले हुआ। इस प्रकार चीन की सभ्यता में एक सातत्य है।

चीन की सभ्यता की पृष्ठभूमि जिन दो सभ्यताओं यांग शाओ (Yang Shao) और लुंग शान (Lung Shan) ने की वे दोनों ही मूलतः चीनी सभ्यताएँ थी। चीन की सभ्यता का विकास चीन के लोगों ने ही किया, वह किसी विदेशी शासक या व्यापारी के माथ चीन में नहीं आयी। सभ्यता की जो परिक्ल्पनाएँ बाहर से आयी उन्हें भी चीन के कुशल लोगों ने अपने परिवेश में अपने अनुरूप ढाल लिया।

चीन की प्राचीन सभ्यता की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रतीको और मिथको की रही। चीनी इतिहासकारों और सभ्यता के ग्रन्थिताओं ने जिनमें कन्फ्यूशियस (Confucius) का प्रमुख स्थान है, चीन की सभ्यता का आरम्भ चीनी राष्ट्र की स्थापना के वर्ष अर्थात् ईसा पूर्व 2852 को माना है, और उसके साथ अनेक प्रतीको और मिथको को जोड़ दिया है जो आज तक चीन की सभ्यता का अपरिहार्य अंग बने हुए हैं।

यह माना गया कि चीन की सभ्यता का पहला चरण तीन शासकों का काल है, और दूसरा पाँच शासकों का। पहले तीन शासकों का अर्थ तीन शासक-समूह हैं जिसमें पहले शासक-समूह में बारह दैवी शासक, दूसरे में ग्यारह पृथ्वी-लोक के शासक और तीसरे में नौ मानवीय शासक हुए। ये तीन शासक-समूह वास्तव में स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के प्रतीक हैं। उनके बाद आने वाले पाँच शासक-समूहों के

राजा वास्तव में उन महान् चीनी नागरिकों के प्रतीक हैं जिन्होंने आग, कृषि, पचाँग (कलैण्डर) तथा चीनी लिपि आदि सांस्कृतिक उपादानों का आविष्कार किया।

यह तो हुई प्रतीकों (Symbols) की अवधारणा, अब मिथकों का उदाहरण लें। तीन शासक-समूहों का पूर्वज चीनी मिथक के अनुसार फू सी (Fu Hsi) हुआ, जिसके बारे में कहा गया कि उसका घड़ अजगर जैसा और सिर मनुष्य जैसा था। उसका जन्म भी चमत्कारिक रीति से हुआ। उसकी माँ का पाँव किसी दैत्य के पाँव के निशान पड़ गया था और वह तुरन्त गर्भवती हो गई थी।

फू सी ने ही उन आठ त्रिमितीय सरचनाओं (Trigrams) का आविष्कार किया जिन पर भविष्यवाणी की चीनी प्रणाली (I Ching) आधारित है। उसने ही शिकार और मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग सिखाया। फू सी की पत्नी नू वा (Nu Wa) भी कम चमत्कारी न थी। एक बार जब बाढ़ आ गई तो उसने उसे सुखाने के लिए नरकुल के सरकड़ों की राख का प्रयोग किया, और आकाश में छेद हो जाने पर उसे भरने के लिए उसमें पाँच रंगों के पत्थर जड़ दिये। उसने आकाश को ऊँचा उठाने के लिए चार मजबूत खम्भों का निर्माण किया। ये खम्भे एक विशालाकार कछुए के पाँवों से बनाए गए।

पाँच शासकों में शेन नुंग (Shen Nung) ने खेती, व्यापार और औषधि की कला सिखाई, तथा पाँच तारों वाले सितार (Zither) का आविष्कार किया।

चीन के जन्म के बारे में भी एक प्राचीन मिथक है जिसमें कहा गया है कि शुष्टि के आदि में जो अन्वयवस्था और शराजकता थी उसमें से पी एन कू (P An Ku) नाम का कुत्ता पैदा हुआ जिसने दक्षिण की वर्षा जाति को पराजित करने में सम्राट् काओ सिन (Kao Hsin) की सहायता दी। सम्राट् ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपनी बेटी का विवाह पी एन कू के साथ कर दिया। उसने ही पी एन कू की मौत के समय उसके गर्भ से चीन को जन्म दिया।

चीन की सम्यता के बारे में पुरातत्त्व सामग्री तथा प्रमाणों पर से दो अन्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। पहला तो यह कि यह सम्यता गहरे अन्वविश्वासों पर आधारित रही और दूसरा यह कि इस सम्यता में जीव-दया के लिए कोई स्थान नहीं रहा, यहाँ तक कि मनुष्य के जीवन का भी सम्मान नहीं किया गया।

उदाहरण के लिए, प्राचीन काल के अवशेषों की खुदाइयों में विशाल भवनों और राजसी कब्रों की नीव में से मनुष्यों के ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके हाथों में कसि के ऐसे पात्र थे जिनका प्रयोग बलि चढ़ाने के समय किया जाता था। राजाओं की कब्रों में घोड़ों तथा रथों सहित उनमें जुते हुए घोड़ों के अवशेष मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उन्हें जिन्दा दफनाया गया अथवा उनकी बलि चढ़ाई गई। एक कब्र में से राजा का लकड़ी का ताबूत मिला जिसके नीचे एक कुत्ते के अवशेष थे। ताबूत के समीप घोड़ों और मनुष्यों के अवशेष थे जिनसे संकेत मिलता है कि उन्हें अपने स्वामी की सेवा के लिए दफनाया गया था। उनमें से कुछके के सिर रहित षडपाये गये। कब्रों में पाये गये कसि के पात्रों पर ऐसी आकृतियाँ भी मिली जिनमें एक

विशाल कुल्हाड़ी के नीचे सिर रहित बड़े दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चीन में मनुष्यों की बलि चढ़ाने का आम रिवाज था।

यह सभ्यता की एक नितान्त भ्रमानवीय धारणा है, किन्तु दूसरी ओर प्राचीन सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से यह भी संकेत मिलता है कि उस जमाने में चीन में कलाओं, जैसे चित्रकला, मूर्तिशिल्प और स्थापत्य का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, भाषा और लिपि की खोज हुई तथा लोक और परलोक के बारे में चिन्तन हुआ, धर्म का विकास हुआ और खेती तथा उद्योगों के विकास की दिशा में भी भारी काम हुआ।

चीन एक ऐसा देश है जिनकी सभ्यता एक अभग परम्परा के रूप में जीवित रही और विकसित हुई। उसके विभिन्न तत्त्वों और विकास क्रम का अध्ययन करने से पहले चीन के भूगोल और उसकी स्थलाकृति पर एक दृष्टि डालना उचित होगा जिनका उस सभ्यता के विकास में एक महत्त्वपूर्ण और निर्णायक महत्त्व रहा है।

भूगोल

चीन की सभ्यता का उदय ह्वांग हो (Huang Ho) नदी के निचले बेसिन में हुआ जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, आगे हम इसके लिए पीली नदी नाम का ही प्रयोग करेंगे। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों में होता है और यह उत्तर की ओर ओरडोस (Ordos) के रेगिस्तान के अन्तिम छोर से पूर्व की ओर घूम कर पुनः दक्षिण की ओर बहती है, जहाँ वह तेज आंधियों द्वारा जमा की गई पीली-भूरी दुम्मट (मिट्टी) से बने मैदान के बीच से होकर जाती है। आगे जाकर यह पुनः पूर्व की दिशा में मुड़ जाती है तथा विस्तृत उत्तरी चिन नामक मैदान में से होकर प्रशान्त महासागर में गिरती है। चिन मैदान का निर्माण इसी नदी द्वारा अपने साथ बहाकर लायी गई दुम्मट से हुआ है जिसे यह शताब्दियों से इस क्षेत्र में जमा करती गई है। कहीं-कहीं तो यह दुम्मट संकड़ों फुट गहरी है। अनेक स्थानों पर पीली नदी की सहायक नदियों ने इस मिट्टी को काटकर गहरे खोह बना दिये हैं जिनके कारण खेती और यातायात में भारी बाधा पड़ती है, लेकिन कुल मिलाकर यही वह मिट्टी है जिसने चीन के लोगों और उनकी सभ्यता को जन्म दिया क्योंकि इसमें खेती बहुत सुगम रही है। एक ओर दुम्मट, दूसरी ओर पीली नदी और उसका सहायक नदियों का भरपूर पानी इस मैदान के लिए वरदान सिद्ध हुआ।

प्राचीन काल में भी यहाँ जंगल नहीं पनपे। इससे भी खेती को प्रोत्साहन मिला। दूसरी ओर पानी के साथ आने वाली मिट्टी के कारण नदी का तल निरन्तर उठता गया और चारों ओर फैले मैदानों से 50 फुट ऊँचा उठ गया जिसके कारण यह किनारों को लीकर इस क्षेत्र में भीषण प्रलय मचाती रही है। इसी से पीली नदी को चीन की आसदी भी कहा जाता है।

जैसे-जैसे पूर्व में समुद्र की ओर बढ़ते हैं यह मैदान पठारी शांटुंग (Shantung) प्रायद्वीप के कारण विभाजित हो गया है। यही वह क्षेत्र है जिसे देवताओं के नाम पर चढ़ाई जाने वाली वलि के कारण पवित्र-प्रदेश कहा जाता है। इतिहास साक्षी है कि पीली नदी ने अपना प्रवाह अनेक बार बदला है, कभी यह शांटुंग प्रायद्वीप के उत्तर में समुद्र में गिरती रही है और कभी दक्षिण में। इस प्रकार यह इसमें अपने साथ लायी दुम्मत फैलाती और इसे उपजाऊ बनाती रही है।

उत्तर और पश्चिम की ओर मैदान तथा दुम्मत का बना पठारी क्षेत्र पहाड़ों, रेगिस्तान और घास के मैदानों (Steppes) से घिरा है। घास के उन मैदानों में तुर्क और मंगोल खानाबदोश लोग भेड़-बकरियाँ चराते रहे हैं।

यह दुर्लभ कवच चीन को निदेशी प्रभावों और आक्रमणों से बचाये रखने में उसके लिए बहुत मददगार सिद्ध हुआ है, तथा चीन के एक-प्रजातिवाद के पनपने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

चीन की सभ्यता और उसके इतिहास में चीन के इस सीमान्त को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीन के किसानों और तुर्क तथा मंगोल चरवाहों के बीच निरन्तर झड़पें होती रही। चीन के किसान घास के चरागाहों में घुसने की कोशिश करते रहे और चरवाहे संगठित होकर चीन के सिंचित क्षेत्रों पर आक्रामक गढ़ाये रहे तथा उसके लिए संघर्ष करते रहे।

दक्षिण में पीली नदी के बेसिन को यांगत्ज़ी (Yangtze) नदी के बेसिन से अलग करने का कार्य चिन लिंग (Chin Ling) पर्वत शृंखला ने किया जो हुआई (Hwai) नदी के सहारे-सहारे समुद्र तक फैली है। चीन के लोग यांगत्ज़ी के बेसिन में तभी फैले जब उत्तरी मैदान में पूरी जमीन पर वसावट और खेती होने लगी। जनसंख्या के बढ़ने पर दक्षिण की ओर यह प्रसार स्वाभाविक था। उत्तर के लोगों ने दक्षिण के अधिक आदिम लोगों को और भी अधिक दक्षिण की ओर खदेड़ दिया।

यांगत्ज़ी नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से ही हुआ है। वह उत्तर की ओर प्रवाहित होने से पहले काज़ी दूर तक दक्षिण में बढ़ती चली गई। उसके बाद वह उत्तर-पूर्व की ओर मुड़कर जेचुआन (Szechuan) के पठार में पहुँचती है। जेचुआन का पठार चारों ओर पर्वतों से घिरा है जिसके कारण उसका जलवायु बारहों महीने शीतोष्ण बना रहा है। आज यह प्रदेश चीन का सबसे घना क्षेत्र है तथा इसकी आबादी लगभग दस करोड़ है।

जेचुआन से आगे बढ़ने पर उसमें हान (Han) नदी या मिली है तथा दोनों 1000 मील की दूरी मयूर गति से पार करके सागर में मिलती हैं। इस क्षेत्र में अनेक भीलें बन गई हैं जिनमें भारी वर्षा तथा पिघले हिम के कारण आई बाढ़ का पानी काफी हद तक समा जाता है, फिर भी यांगत्ज़ी की बाढ़ ने इतिहास में अनेक बार चीन की सभ्यता पर गम्भीर आघात किये हैं। इसके साथ ही यांगत्ज़ी नदी ने चीन की सभ्यता के इतिहास में जल-मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका

निवाही है। इसके चारो ओर के क्षेत्र में डेल्टा की सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। वंचे हुए जल को यांगत्जी सागर में पहुँचा देती है। यह अपने साथ जो मिट्टी बहाकर ले जाती है उससे प्रत्येक सत्तर वर्ष की अवधि में डेल्टा का क्षेत्रफल 1 मील बढ़ जाता है। जहाँ यह सागर से मिलती है वहाँ यह इतनी गहरी है कि इसमें लगभग 650 मील ऊपर हेनको (Hankow) तक बड़े जहाज आ-जा सकते हैं।

यांगत्जी के नीचे पश्चिमी पर्वतो से लेकर पूर्व में सागर तक फैला विस्तृत पठार है जिसमें अनेक घाटियाँ हैं जिनमें स्थानीय सम्यताएँ पलती रही हैं। इस क्षेत्र के दक्षिण में चीन की तीसरी बड़ी नदी सी न्यांग (Hsi Kiang) अपनी सहायक नदियों के साथ एक सम्पूर्ण नदी घाटी व्यवस्था का निर्माण करती है। इन्होंने मिलकर कैंटन (Canton) बन्दरगाह के चारो ओर एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया है, जिसमें सदियों का मौसम न होने के कारण साल में तीन फसलें उगायी जाती रही हैं।

दक्षिण-पश्चिम के अनुपजाऊ पठार पर चीनी नस्ल के लोग अल्पसंख्या में हैं। वहाँ याई तथा लोलो आदि नस्लों के लोगों की बहुसंख्या है। यह क्षेत्र आज तक अविकसित है तथा वर्तमान सरकार स्वायत्त क्षेत्रों की रचना करके इनको आत्मसात् करने की उस योजना को क्रियान्वित करने में लगी है जिसका प्रारम्भ आज से तीन हजार साल पहले हुआ था।

जलवायु

चीन का जलवायु नमी भरे वादलो ओर साइबेरिया की ठण्डी हवाओं के हाथ का खिलौना है। गर्मियों में मानसूनी हवाएँ उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं तथा सदियों में साइबेरिया से आने वाली ठण्डी औरें शुष्क हवाएँ दक्षिण की ओर फैलती जाती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी उत्तर की ओर बढ़ती है तथा जून और जुलाई में यांगत्जी के बेसिन में भारी वर्षा होती है। जुलाई के अन्त और अगस्त में मानसून पीली नदी तक फैल जाता है तथा सितम्बर में उतरने से पहले गोबी के रेगिस्तान तक चला जाता है। वापसी में वे वादल मध्य ओर दक्षिण चीन में वर्षा करते हैं। चीन सागर में अप्रत्याशित चक्रवात बन जाते हैं जिनके कारण बेमौसमी वर्षा और ज्वार आ जाते हैं जिनसे बहुत तबाही होती है।

जब कभी सूखा पड़ जाता है तब उत्तरी चीन में भयंकर अकाल पड़ जाता है लेकिन मध्य चीन में बाढ़ आने से बचना होता है। जब उत्तर की ओर अधिक वर्षा होती है तथा बाढ़ आ जाती है तब मध्य चीन में सूखे के कारण तबाही होती है। चीन की सम्यता का विकास बाढ़ और सूखे की इस खिलवाड़ के बीच ही हुआ है।

स्थलाकृति और सम्यता का विकास

चीन की सम्यता पीली नदी द्वारा निर्मित उस मध्यवर्ती मैदान में पनपी जो ताई हांग (Tai Hang) पर्वत श्रृंखला के पूर्व में है जिसे शान्कल शांसी (Shansi) प्रान्त कहा जाता है। इन्हीं घाटियों में चीन की प्राचीनतम सम्यता के अवशेष मिले हैं। इसी विशाल मैदानी क्षेत्र में शांग (Shang) सत्ता का उदय

हुआ। दूसरी ओर वाई नदी के बेसिन तथा पश्चिमी घास भरे पठार पर शक्तिशाली चाऊ राजवंश (Chou Dynasty) का जन्म हुआ। यह पठार वाई (Wei) नदी के उत्तर में स्थित है जिसके पूर्व में पीली नदी तथा पश्चिम में कानसू (Kansu) पहाड़ तथा उत्तर और उत्तर-पश्चिम में ओरडोस और निंग्सिया (Ninghsia) के निर्जल रेगिस्तान हैं। यहाँ वाजरा और जौ आसानी से उगाया जा सकता था, लेकिन घास से ढँके पठार एक उत्तम चरागाह होने के कारण यहाँ आदिकाल में घोड़े तथा अन्य पशु पालने की परम्परा का विकास हुआ।

कानसू और शैसी के पठारी मैदानों में दो नव-प्रस्तरयुगीन सभ्यताओं के अवशेष—यांग शाओ (Yang Shao) सभ्यता के चित्रित मृद्भाँड तथा मध्यवर्ती मैदान में पनपी लूंग शान सभ्यता के काले मृद्भाँड प्राप्त हुए हैं।

दूसरी ओर यांगत्ज़ी घाटी की स्थलाकृति ने एक भिन्न सभ्यता को जन्म दिया जिसकी अर्थव्यवस्था खेती के अतिरिक्त शिकार और मछली पकड़ने के व्यवसायों पर भी आश्रित थी। इस क्षेत्र की मृद्भाँड परम्परा उत्तर से भिन्न रही।

धुर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व चीन का जो क्षेत्र वयांग नदी के उत्तर में है उसमें ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसे खेती का ज्ञान नहीं था और जिसमें भोजन को प्राकृतिक स्रोतों से एकत्रित किया जाता था। इस क्षेत्र में यह सभ्यता ईसा से एक हजार वर्ष पहले शुरू हुई तथा ईसा से दो-तीन शताब्दी पहले तक अपरिवर्तित रही।

चीन की सभ्यता ने उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा की। ताम्रयुग की सभ्यता चीन की नदी घाटियों से चलकर हुआई नदी घाटी तक सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में और यांगत्ज़ी घाटी तक छठी शताब्दी ई. पू. में पहुँची। यन्नान (Yunnan) पहुँचने में तो उसे पाँच सौ वर्ष और लग गए।

स्थलाकृति और जलवायु ने चीन की सभ्यता को किस सीमा तक प्रभावित किया है इसका प्रमाण हमें वहाँ विकसित हुए मिथकों से चलता है। जिस प्रकार मैसोपोटामिया और वेवीलोनिया की सभ्यताओं के आदि मिथकों में प्रलय में हुए विनाश और नवोत्थान का जिक्र है उसी प्रकार चीन में भी बाढ़ ने वहाँ के मिथकों का निर्माण किया।

पाँच शासकों में से अन्तिम शासक यू (Yu) को, जो शुन (Shun) का उत्तराधिकारी था, यह आदेश दिया गया कि तुम बाढ़ पर नियन्त्रण स्थापित करो। बाढ़ बहुत भीषण थी, उस पर नियन्त्रण स्थापित करने में विफल रह जाने पर ही यू के पिता को सम्राट् याओ के आदेश पर मौत के घाट उतारा गया था। यू बाढ़ पर काबू करने में सफल हो गया और उसने बाद में सिया राजवंश की नींव डाली।

इसी प्रकार चीनी मिथक का एक अन्य नायक कुंग-कुंग (Kung Kung) है जिसने बाढ़ पर नियन्त्रण स्थापित किया। उसने पू चाऊ पर्वत को माथे के सहारे के बल पर थाम लिया जिसने आकाश को सम्भाल रखा था। इसका

परिणाम यह हुआ कि आकाश उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुड़ गया, जिसके फलस्वरूप तारे पूर्व से उत्तर-पश्चिम की दिशा में जाने लगे तथा नदियाँ विपरीत दिशा में गहने लगी। भूगोल मिथको का निर्धारण किस प्रकार करता है उसका यह एक उदाहरण है।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

चीन में मानवीय गतिविधि का पहला प्रमाण चीन की राजधानी पीकिंग (बीजिंग) के 26 मील दक्षिण-पश्चिम में चाऊ काऊ तियेन (Chou K'ou Tien) की खुदाई में मिला। यहाँ पीकिंग-मानव (Pithecanthropus Pekinensis) के दाँत, खोपड़ी और अन्य अस्थिपदार्थ मिले हैं। ये अवशेष पुरा-प्रस्तर युग के हैं। इसके बाद के काल के पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन पीली नदी के उत्तर-पश्चिम की पहाड़ियों की तलहटी में मिले, और यह श्रुतला मध्य तथा दक्षिण चीन तक मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि प्रस्तर युग में पीकिंग-मानव ने अधिक परिष्कृत पत्थर के औजारों तथा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सीख लिया था। अभी तक ऐसी की कला का विकास नहीं हुआ था।

इसके बाद चीन में नव-प्रस्तरयुगीन सम्यता के अवशेष पीली नदी के मध्य-मार्ग में प्राप्त होते हैं, विशेषतः होनान (Honan) और शांसी में। यांग शाओ गाँव, जहाँ खुदाई से पूरी नव-प्रस्तरयुगीन सम्यता का पता लगा, होनान प्रान्त में है। इस सम्यता का नाम इसी गाँव के नाम पर यांग शाओ सम्यता पड़ा। इन अवशेषों में दस लाख वर्गमीटर में बसी एक पूरी बस्ती के चिह्न मिले हैं। ये चिह्न धरती के तल से 12 से 15 मीटर नीचे से प्राप्त हुए।

दक्षिण शांसी के गाँव पान पो (Pan P'o) की खुदाई में लकड़ी के खम्भों और मिट्टी की दीवारों वाले घर मिले जिन पर मिट्टी के गारे से लीपा हुआ फूस का छप्पर होता था। लकड़ी के खम्भों को पत्थरों पर खड़ा किया गया था और ये पत्थर जमीन में गाड़े गए थे। फर्श मिट्टी से लिपे हुए थे और मिट्टी का ही इस्तेमाल चूल्हों, अलमारियों और बर्तनों के लिए किया गया था। भोपड़ियों के पास बड़े गड्ढे मिले जिनमें कचरा भरा हुआ था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। मिट्टी के बर्तन सुन्दर लाल और भूरी मिट्टी तथा मोटे रेत से बनाए जाते थे। कुछ बर्तन काले रंग के तथा कुछ सफेद रंग के भी मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी भी मिली है। इन्हें देखने पर ऐसा विश्वास होता है कि इन्हें कुम्हार के चाक पर बनाया गया।

दूसरी प्रागैतिहासिक सम्यता के अवशेष पूर्वी क्षेत्र के लुंग शान (Lung Shan) नामक स्थान पर मिले, जिसके कारण उसे लुंग शान संस्कृति कहा जाता है। इन दोनों संस्कृतियों में मुख्यतः वाकड़ा संगाया जाता था, कहीं-कहीं गेहूँ की फसल भी होती थी। खेती के अलावा कुत्ते, सूअर, बकरी, भेड़ तथा अन्य पशु भी पाले जाते थे। शुरू में घोड़ा नहीं पाला जाता था लेकिन बाद में मध्य एशिया के खानाबदोश पशुपालकों के परिणामस्वरूप इन पशुओं में घोड़ा भी शामिल हो गया।

लुंग शान सम्यता के अवशेषों में तपायी हुई अस्थियाँ मिली हैं जिनसे यह बोध होता है कि यह सम्यता परवर्ती काल में विकसित होने वाली शाँग सम्यता की पूर्ववर्ती थी। इन अस्थियों पर शाँगयुगीन अस्थियों की भाँति लिखा तो कुछ नहीं है लेकिन उन्हें तपाया गया है जिससे कि उनमें दरारें पड़ गई हैं जिनसे तरह-तरह के अर्थ निकाले गए। उस जमाने में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था।

इन दोनों सम्यताओं में शिकार करने की परम्परा रही जिसका प्रमाण सुरक्षित मिले तीर और वनुष कमान हैं। कहीं-कहीं गुलेल भी मिली हैं। लुंग शान सम्यता याँग शाओ की अपेक्षा बाद के काल की है। इसमें गाँवों के चारों ओर गीली मिट्टी की परतों से बनी सुरक्षात्मक दीवारें मिली हैं। तीरों में आगे की ओर लगाए जाने वाले पत्तियों जैसे आकार की अस्थियों के फलक मिले हैं।

याँग शाओ और लुंग शान सम्यताओं के परस्पर संघर्ष के बारे में एक लम्बे समय तक विवाद रहा, लेकिन जैसे-जैसे प्रमाण मिलते गए यह मान लिया गया कि लुंग शान सम्यता याँग शाओ सम्यता के अन्तिम दौर में शुरू हुई और उसके बाद अपने चरम विकास पर पहुँची। दोनों में सातत्य है। दोनों में समान प्रकार के पत्थर के औजार मिले हैं, अन्तर केवल यह है कि याँग शाओ सम्यता के औजारों की अपेक्षा लुंग शान सम्यता के औजार अधिक परिष्कृत हैं। कला का विकास लुंग शान सम्यता के दौरान ही हुआ। उसमें भी वर्तनों पर की गई चित्रकारी के अतिरिक्त अन्य किसी कला का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

ये दोनों सम्यताएँ ईसा से 3000 वर्ष पूर्व चीन में फलझी-फूलती रही। इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक चीन की सम्यता किस प्रकार विकसित हुई अथवा मददा की स्थिति में रही इसके कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। बाद के इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि चीन राज्य की नींव 2852 ई. पू. में रखी गई। उनमें से प्रायः सभी इस बात पर सहमत हैं कि इस नई सम्यता की स्थापना पान कू (P'an Ku) नामक शासक ने की, लेकिन स्वयं पान कू तथा उसके बाद के समस्त शासक भियको और लोकगाथाओं के नायक तथा पात्र बनकर रह गए। उनके शासनकाल में चीन की सम्यता किस दौर से गुजरी उसके कोई विस्तृत प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। यहाँ से हम सीधे ईसा पूर्व 1766 में प्रारम्भ होने वाले शाँग राजवंश के काल में पहुँचते हैं जहाँ से चीन की प्राचीन सम्यता का इतिहास शुरू होता है। विश्व की अन्य प्राचीन सम्यताओं की भाँति चीन की सम्यता के विकास में क्रम भग नहीं मिलता।

कांस्य युग (Bronze Age) से पहले एक हजार वर्ष

चीन में तब की खोज और कसि के रूप में उसका उपयोग सबसे पहले शाँग राजवंश के काल में हुआ किन्तु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है चीन की सम्यता का विकास प्रस्तर युग में ही हो गया। उसके बाद नव-प्रस्तर युग आया। इसी युग के उत्तरकाल में जिसकी अवधि एक हजार वर्ष की रही, चीन में साम्राज्य

की स्थापना हुई। जैसा कि पीछे कहा गया है इस साम्राज्य का संस्थापक पान कू था। उसके बाद दो राजवंश आए—पहले में तीन राजा हुए और दूसरे में पाँच।

पहले राजवंश का प्रथम राजा फू सी था, जिसके बारे में हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। चीनी गाथाओं के अनुसार चीन की सभ्यता उसी से शुरू होती है। उसका सबसे बड़ा काम यह था कि अपने परिवार की नींव डाली और लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसने निकट रक्त-सम्बन्धों में विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके शासनकाल में ही चीन के लोगों ने पशुपालन शुरू किया।

इसी वंश के शेन नुंग (Shen Nung) के काल में खेती का व्यापक विकास और सुधार हुआ। उसने लोगों को बलबल पाटने और भूमि की खेती के योग्य बनाने के लिए प्रेरित किया। गाँवों की रचना कुलों के आधार पर हुई और पूर्वजों की पूजा प्रारम्भ हुई। कुलों ने राजनीतिक रूप ले लिया और चीन के राजा के अचीन अनेक कुल-राज्य बन गए जिनके मुखिया को भी राजा की उपाधि मिल गई।

दूसरे राजवंश का प्रथम राजा था हुआंग-टी (Huang-Ti) जिसे पीला-सम्राट भी कहा जाता है। चीन के इतिहासकारों का मत है कि वह एक वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और कूटनीतिज्ञ था। उसने मध्य एशिया के घास के मैदानों में पशु चराने वाले कबीलों को चीन में घुसने और चीन पर आक्रमण करने से रोका तथा बड़े पैमाने पर नगरों की स्थापना की। हुआंग-टी की पत्नी ली त्जू (Lei-Tzu) ने चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालना सिखाया।

हुआंग-टी ने चीन में अनेक नई चीजों का आविष्कार किया, जैसे—वेशभूषा और टोपी, गाड़ी, नाव, चूना पकाना, रंग बनाना, तीर-कमान, कुतुबनुमा, मुद्राएँ, भीसम-विज्ञान, खगोलीय ज्ञान, लेखन कला। इसके जमाने में इतिहास भी लिखा गया। इसके दो मंत्री इतिहास तैयार करने का काम ही करते थे। हुआंग से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में चीन के सम्राट के आदेश से प्राचीन ग्रन्थों को खोज-खोजकर जला दिया गया, जिसके कारण इस काल का इतिहास अवधार के गर्त में विलीन हो गया।

चीनी दार्शनिक और इतिहासकार कन्फ्युशियस ने इस काल के दो शासकों—याओ (Yao) और शुन को आदर्श राजा बताया है। याओ के शासनकाल में भयंकर बाढ़ रोकने का काम राजा ने अपने मंत्री को सौंपा, लेकिन वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाया तब राजा ने मंत्री के बेटे यू को यह काम सौंपा, जो चीन के इतिहास में नहरों का जाल बिछाकर नदी के पानी को नियन्त्रित करने तथा बाढ़ को रोकने में सफल रहा। राजदरबार में उसका बहुत सम्मान हुआ।

याओ के उत्तराधिकारी शुन (Shun) ने इसी यू को अपना उत्तराधिकारी बनाया जिसने सिया राजवंश की नींव रखी। यह वंश शान्तिवश का शासन स्थापित

होने तक चीन का शासक रहा। इस राजवश के शासनकाल में भूमिकर की व्यवस्था को सार्थक बनाने के लिए भूमि का पुनर्विभाजन किया गया तथा शराव पीने पर पाबंदी लगाई। इस काल में युद्ध सम्बन्धी शास्त्रास्त्र के क्षेत्र में प्राशासीत विकास हुआ, खेती और रोग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला।

सिया राजवश (2205 से 1765 ई. पू.)

सम्राट यू द्वारा स्थापित यह राजवश चीन में सम्यता के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी काल में भूमि के व्यवस्थित वितरण और अभिलेख की प्रणाली शुरू हुई जिससे कि भूमि पर राजस्व वसूल करने में सुविधा हो गई। प्रशासन का भी समुचित विकास हुआ तथा यह काम कुलीन वर्ग के लोगों को सौंपा गया।

इस काल में चीन की धार्मिक मान्यताओं का भी विकास हुआ। ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि शक्ति माना गया तथा इसको टियेन (Tien) कहा गया और इसकी ही पूजा का विधान किया गया। देवताओं में प्रथम स्थान शांग टी (Shang Ti) को प्रदान किया गया तथा उसके बारे में कहा गया कि जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से ऊपर है और उसका नियन्त्रण करता है उसी प्रकार शांग टी पृथ्वी के निवासियों से ऊपर है और उनका नियन्त्रण करता है।

धीरे-धीरे इस राजवश के राजा शासन के मामले में शिथिल होते गए तथा अठारहवाँ राजा की (K.) के बारे में तो कहा जाता है कि वह निर्दयी, बर्बर और आततायी था, प्रजा पर अत्याचार करता था और उसके मन में उनके जीवन, धर्म तथा सम्पत्ति का तनिक आदर न था।

की को हटाने के लिए चीन में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व टांग (Tang) नामक सरदार ने किया। टांग ने की को गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने ही शांग राजवश की नींव रखी। टांग के काल से ही चीन की प्राचीन सम्यता का स्वर्णकाल आरम्भ होता है।

17

चीन : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

चीन का राजनीतिक इतिहास कुछेक रूप में शांग राजवंश-काल से मिलता है जिसका आरम्भ 1766 ई. पू. में होता है। इन इतिहास के दो प्रमुख स्रोत रहे हैं—पहला, विभिन्न स्थलों पर की गयी खुदाइयों से मिले मकानों, कब्रों तथा किलों के अवशेष, वर्तन तथा अन्य वस्तुएँ, और दूसरा, सियाओ तुन (Hsiao T'un) की खुदाई में करीने से बनाये गये सीटीदार भूमिगत अभिलेखागार से मिली दम हजार देवी-सवाद हड्डियाँ (Oracle Bones)। ये वैल के कन्धों की हड्डियाँ अथवा कछुओं की कठोर पीठ हैं। इन पर नाना प्रकार की चित्रकारी के साथ-साथ चीनी भाषा में लिखे गये वे मवाद हैं जो देवताओं और राजाओं के पूर्वजों के साथ किए गये। इन सवादों में शांग राजवंश के राजाओं के नाम और उनके काल का विवरण मिलता है। खुदाइयों में शांग वंश की उत्तरकालीन राजधानी खन्यांग के अवशेष बहुत महत्वपूर्ण माने गये हैं। इस वंश के पूर्वजालीन अवशेष जेंग चाऊ की खुदाई में पाए गए हैं।

जेंग चाऊ (Cheng Chou) में तीन शांग वंशों के प्रमाण मिले हैं—शांग-प्रथम, शांग-द्वितीय और शांग-तृतीय। खन्यांग में दीवारों की नींव में लेकर दीवारों के ऊपरी भाग तक शांग-चतुर्थ के अवशेष मिले हैं।

ओरेकल-हड्डियों से भी शांग वंश के राजाओं की सूचियाँ मिली हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी में अद्भुत समानता है जिसके आधार पर इन काल के इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। इस मामले में सबसे अधिक सुविधा यह रही कि चीनी भाषा और लिपि अपने विकास के प्रथम चरण से जो उत्तर-नवप्रस्तर युग में शुरू हुआ, आज तक अपरिवर्तित रही है। विकास के दौरान उमने जो बदलाव आया है वह ऐसा नहीं है जिससे ओरेकल-हड्डियों की भाषा पढ़ने में विशेष

कठिनाई आती। विकास का यह क्रम लुंग शान और जांग सम्यताओं में पाई गई समानताओं से प्रमाणित होता है। शांग वंश की सम्यता चीन में कांस्य युग की सम्यता थी। उस जमाने के कसि के पात्रों से भी उस सम्यता के बारे में जानकारी एकत्र करने में बहुत मदद मिली है।

शांग वंश (1766 से 1122 ई. पू.)

शांग सम्यता के लगभग साढ़े पाँच सौ वर्ष लम्बे काल में चीन में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का माधुनिक अर्थ में विकास नहीं हुआ, न माधुनिक ढंग का राजनीतिक चिन्तन ही उस जमाने के साक्ष्यों से मिलता है, लेकिन जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर उस काल की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त होती है।

यांग शाओ और लुंग शान सम्यताओं की तरह इस सम्यता में भी चीन में राजतन्त्र बना रहा, लेकिन राजा आरम्भ में न दैवी था न सर्वधानिक। इस काल की विशेषता यह रही कि राजा तो दैवी नहीं था लेकिन उसके पूर्वज दैवी माने गए और उनकी कृपा तथा उनका कोप जीवित राजाओं को राजगद्दी पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। प्रजा ही नहीं राजा के शत्रु भी उसके पूर्वजों के कोप से डरते थे।

शांग वंश में राजाओं का उत्तराधिकार दो प्रकार का पाया जाता है—वह भाई से छोटे भाई को और पिता से पुत्र को। राजा के बाद उसका छोटा भाई राजगद्दी पर बैठता था, लेकिन यदि भाई न हो तो बेटा उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। इसी कारण तीस शांग राजाओं की कुल मद्दतार्ह पीढ़ियों ने राज किया।

इस वंश का प्रमुख देवता शांग टी (Shang Ti) था। शांग शब्द का अर्थ है सर्वोच्च और टी का अर्थ देवता। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देवता भी थे जैसे—पूर्वी-मातृदेवी, पश्चिमी-मातृदेवी, चारों दिशाओं का शासक आदि। इन देवताओं से पुरोहित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता था और उनसे प्राप्त उत्तर ओरेकल-हूडियों पर लिख देता था। अधिकांश प्रश्न राजनीति और शासन से सम्बन्धित होते थे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरोहित वर्ग राजकाज पर गहरा प्रभाव डालता होगा, अथवा यों कहें कि उस काल की शासन-व्यवस्था धर्मतन्त्र जैसी रही होगी।

इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस वंश का शासन कहाँ तक फैला हुआ था। इस बारे में विचार करने से पहले यह देखना होगा कि परम्परा और प्रमाण क्या कहते हैं। चीन के इतिहासकार कहते हैं कि शांग राजा समूची पृथ्वी पर राज करते थे। जाहिर है कि यहाँ समूची पृथ्वी का अर्थ उत्तरी पृथ्वी है जिसका ज्ञान उस समय चीन के लोगों को था, और वह क्षेत्र बहुत सीमित था। सम्भव है वह क्षेत्र राजधानी और उसके आसपास के गाँवों तक ही सीमित

रहा हो। यह एक ऐसी सम्भावना है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य अथवा साम्राज्य के विस्तार के लिए जिन उपकरणों और उपादानों की आवश्यकता होती है उनके प्रमाण इस काल की सभ्यता के अवशेषों से नहीं मिल सकते हैं। राज्य के विस्तार के लिए राजा के साथ एक व्यापक अभिजात वर्ग, एक विशाल सेना, यातायात के विकसित माधन, अन्नक शस्त्रास्त्र और एक समृद्ध अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा होती है जिससे प्राप्त राजस्व राजकोष को इस सीमा तक भर सके कि इन सब उपकरणों का खर्च पूरा किया जा सके।

इस सभ्यता के अवशेषों में राजा के साथ उसके विस्तृत दरबार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। राजधानी-नगर और उसके ग्रामपाम के गाँवों में जो मकान मिले हैं अथवा कबों मिली हैं उनमें यह संकेत नहीं मिलता कि उस काल में बड़े पैमाने पर किसी अभिजात वर्ग का अस्तित्व था। बड़ी सेना के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। यातायात के साधनों में रथ अथवा घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी का उल्लेख मिलता है। यदि सेना के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता तब यह सम्भव था कि सुदूर क्षेत्रों तक जाया जा सकता था लेकिन वह सम्भव नहीं था, क्योंकि उस जमाने के शस्त्रों में तीर कमान तथा सुखरी मिलते हैं। घनुष से युद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि घनुष चलाने वाले के दोनों हाथ खाली हों जिनका उपयोग यह घनुष को दृढ़ता के साथ धामने और प्रत्यक्षा खींचकर तीर चलाने का काम कर सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसका शरीर सधा हुआ हो और ध्यान अपने निशाने पर एकाग्र हो। घोड़े की सवारी पर यह सम्भव नहीं है। युद्ध क्षेत्र में घोड़ों का प्रयोग तभी हुआ जब युद्ध तलवार या भाले से किया गया। घनुष से किए जाने वाले युद्ध में हमेशा रथ का प्रयोग हुआ तथा रथ के घोड़ों को साधने के लिए सारथी का कुशल होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण माना गया जितना कि योद्धा का, क्योंकि रणक्षेत्र में घोड़े तरह-तरह की आवाजों और तीरों की बौछार से विदकते हैं, साथ ही व्यूह-रचना की दृष्टि से रथ को विविध दिशाओं में हलाना पड़ता है। रथों पर चढ़कर मैदानों में ही युद्ध किया जा सकता है, रथ न नदियों को लाँघ सकते हैं, न पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, न मामूली सी खाई को ही पार कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि शांग वया के राजाओं ने किसी बड़े साम्राज्य का निर्माण किया होगा। विलियम वाटसन जैसे इतिहासकार को यह लिखते हुए कि शांग शासन पूर्व में चीन के मध्यवर्ती मैदान के उस पार तक, तथा पश्चिम में होनान प्रान्त की अन्तिम सीमा तक फैला हुआ था, शायद शब्द का प्रयोग करना पड़ा।¹ उनका निश्चित मत है कि शांग शासन दक्षिण में यारंग त्सी नदी के पार अथवा उत्तर में खानाबदोश जातियों तक नहीं फैल पाया।

¹ Early Civilization in China, London, 1966, p. 61.

शांग काल के मूद् शान्द पीली नदी के धुर दक्षिणवर्ती प्रदेश के आगे नहीं मिलते । न वे पश्चिम में पीली और वाई नदियों के संगम के उस पार शांसी और शेंसी प्रान्तों में ही मिलते हैं ।

इस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है जहाँ राज्य की सैनिक स्थिति का उल्लेख है । बताया गया है कि राजा के अग्न रक्षकों का एक सशस्त्र दस्ता होता था और जब किसी विद्रोही अथवा अवज्ञाकारी प्रान्तीय शासक का दमन करना होता तो अन्य प्रान्तों के शासकों से सेना माँगाई जाती थी । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि केन्द्रीय शासन में सेना के रख-रखाव का प्रबन्ध न था, सेना उससे निचले स्तर पर प्रान्तीय शासकों के पास रहती थी, तथा यह भी कि राजा केन्द्रीय शासन का संचालन करता तथा प्रान्तों में अलग-अलग शासक होते थे जो कभी राजा के अधीन रहना स्वीकार करते और कभी उससे इन्कार कर देते थे । इस व्यवस्था का संकेत सामन्ती शासन-प्रणाली की ओर है, परन्तु वास्तव में सामन्ती शासन-प्रणाली चीन में काफी देर से विकसित हुई । राजा का शासन नगर के परकोटे के भीतर तक ही सीमित रहा और जहाँ कहीं वह खेतिहर गाँवों तक फैला वहीं राजा को अपनी ओर से सामन्त-शासक नियुक्त करने पड़े, इनकी संख्या बहुत सीमित थी ।

ओरेकल हड्डियों में शांग शासकों के पीली नदी पार करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता । यह नदी उनकी राजधानी अर्न्यांग से अस्सी मील दक्षिण में बहती थी । अर्न्यांग के उत्तर-पूर्व में अथर्व्य मैदान है जो मचूरिया तक फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पहले से ही खानाबदोश जातियों का अधिकार था जो बहुत चरदर थी अतः यह भी सम्भव नहीं है कि शांग शासन वहाँ तक फैला हो । प्रागैतिहासिक चीन के प्रख्यात विद्वान् एच जी क्रील विविध स्रोतों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शांग शासकों ने अधिक से अधिक चालीस हजार वर्गमील के क्षेत्र में अपना प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित किया होगा । लेकिन दूसरी ओर चीनी पुरातत्त्वविदों और इतिहासकारों का मत है कि शांग शासन के अन्तर्गत इससे कहीं अधिक प्रदेश था ।¹

ऐसी सम्भावना भी नहीं है कि उस काल में चीन की भूमि पर एक से अधिक राजवंशों का शासन रहा हो । कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि आकाश में दो सूर्य नहीं हैं और पृथ्वी पर दो राजा नहीं हैं । लेकिन ओरेकल-हड्डियों पर बार-बार दूसरे राजाओं के दरबारों में दूत भेजने का जिक्र आया है । इस बात की सम्भावना नहीं है कि शांग राजा चीन से बाहर के राजाओं के दरबारों में अपने दूत भेजते होंगे, साथ ही चीन में अन्य राजाओं के होने का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि शांग राजाओं को अनेक युद्ध करने पड़े । युद्ध निश्चय ही राजाओं के बीच हुए, और शांग वंश के अन्तिम दिनों में चाक राजवंश द्वारा शांग राज्य पर

अधिकार जमाने की घटना यह सिद्ध करती है कि चीन में कम से कम दो राजवंश थे जो एक साथ राज कर रहे थे—शांग और चाऊ।

राजा के मन्त्री तथा अन्य अधिकारी

राजवंश चाहे कोई भी हो, राजमहल की राजनीति एक निश्चित ग्यार्थ है जिसे प्रत्येक राजा को समझना होता है। शांग राजा भी राजमहल की राजनीति का महत्व भली प्रकार समझते थे। इसी कारण वे अपने शासन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर गज परिवार के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते थे, न किसी स्थापित अभिजातवर्गीय अथवा सामन्ती परिवार के लोगों को ही राज्य की सेवा में लिया जाता था। राजा अपने पुराने सेवकों को ही धीरे-धीरे ऊँचे पद देता जाता था और अन्त में वे मन्त्री के पद तक पहुँच जाते थे।

राजा के प्रशासन में शिह (Shih) होते थे। इस शब्द के अनेक अर्थ हैं जिनका मुख्य भाव सेवा, नेवक अथवा शीष है। धनुर्विद्या की प्रतियोगिताओं में प्रत्येक प्रतिस्पर्धी की मफलता-विफलता की गणना करने वाले व्यक्ति को शारंग्यन में शिह कहा जाता था। शिह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता था उसे धीरे-धीरे अभिलेखों की तैयारी तथा शासन के अन्य कामों के लिए नियुक्त किया जाने लगा। लिपि और नाया का विकास होने पर शिह विद्वान् ही गया इतिहासकार हो गया, उसमें राजा को परामर्श देने की योग्यता उत्पन्न हो गयी और वह राजा का मन्त्री, परामर्शदाता, दूत अथवा अन्य सरकारी अधिकारी बनने के योग्य हो गया। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में प्रशासन व्यावसायिक प्रशासकों के हाथों में रहता था न कि राजनीतिक अधिकारियों के हाथों में। इसका मुख्य कारण यह था कि राजा अपने परिवार के लोगों से डरता था कि कहीं वे गतिशाली न हो जाएँ और उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दें। भाई के उत्तराधिकार का परम्परा भी इसी सावधानी का परिणाम थी।

ऊँचे पदों पर पहुँचने वाले शिह राजा में पद, जागीर और जायदाद प्राप्त करते थे। इन्होंने ही भागे चलकर चीन में कुलीन वर्ग, सामन्त वर्ग तथा धनिक वर्ग को जन्म दिया।

चाऊ राजवंश (1122 से 256 ई. पू.)

शांग राज्य के पश्चिम में पीली नदी की सहायक वाई नदी की उपजाऊ घाटी में तथा नदीनवनी पहाड़ियों के शांगी और गेंगी प्रान्तों में चाऊ नामक वर्बर जाति निवास करती थी। यह क्षेत्र शांग राजधानी से 300 मील पश्चिम में है तथा वाई नदी उसकी सहायक चिंग नदियों का दोधाव होने के कारण बहुत उपजाऊ है जिन्में एक बड़ी श्रावदी का पोषण करने की सामर्थ्य है।

जहाँ तब चाऊ जाति की नस्ल का प्रश्न है, यह वही उत्तरी चीनी नवप्रस्तर-युगीन नस्ल थी जिसे शांग जाति का उदय हुआ था। इसके अवश्व दोनो

जातियाँ एक सन्धे समय तक एक-दूसरे से अलग-थलग रहने के कारण भिन्न प्रकार से विकसित हुई थी। कांस्य युग में जब शॉंग सभ्यता फल-फूल रही थी चाऊ जाति सभ्यता के प्रथम चरण में ही थी, तथापि शॉंग जाति के साथ सम्पर्क स्थापित हो चुका था।

चाऊ जाति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे चीन के पश्चिम में वसी मध्य एशिया की लडाकू जातियों के निरन्तर सम्पर्क में आना पड़ता था और यह सम्पर्क प्रायः उनके आक्रमणों के कारण सुरक्षात्मक होता था अतः चाऊ जाति युद्ध प्रिय होती चली गयी। उपजाऊ भूमि के कारण उसने खेती का भली प्रकार विकास किया, किन्तु समय-समय पर जब अकाल पड़ता तो चाऊ लोगों को घस की खोज में इधर-उधर जाने के लिए विवश होना पड़ता। वे पश्चिम की खानाबदोश जातियों के प्रदेश को लूटते अथवा पूर्बों की ओर शॉंग जाति के क्षेत्रों की ओर बढ़ते। शॉंग जाति के साथ भी उनका सम्पर्क युद्धों के रूप में ही शुरू हुआ।

शॉंग राजा इस स्थिति में न थे कि वे पश्चिमी पहाड़ियों को पार करके चाऊ जाति को पराभूत करते अतः वे उस जमाने की परम्परा के अनुसार चाऊ सरदारों को अपनी कन्याएँ और पदवियाँ देकर सन्तुष्ट कर देते थे। ऐसी ही एक कन्या चाऊ जाति के सरदार अथवा राजा वेन (Wen) की माँ थी जो अपने बेटे को शॉंग सभ्यता और वैभव की कहानियाँ सुनाया करती थी।

राजा वेन को चीनी इतिहासकारों ने शान्तिप्रिय राजा कहा है लेकिन वास्तव में उसने एक विशाल चाऊ सेना का गठन किया और पश्चिम तथा दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके सम्पूर्ण शॉंसी तथा शेसी प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया। वह शॉंग राजा पर आक्रमण करने की योजना तैयार कर ही रहा था कि उसका देहान्त हो गया। उसने केवल साठ वर्ष राज किया, लेकिन इन साठ वर्षों में ही चाऊ सत्ता की नींव डाल दी।

राजा वेन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा वू (Wu) गद्दी पर बैठा। वह नौ वर्ष तक अपनी सत्ता और सेना को संगठित करता रहा तथा शॉंग राज्य पर आक्रमण करने की अपने पिता की योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयारियाँ करता रहा। अन्ततः उसने अपनी सेना से कहा कि अब शिथिलता को त्याग कर पूर्ब के समुद्र की ओर बढ़ो तथा एक अपराजेय चाऊ साम्राज्य की स्थापना करो।

राजा वू अपनी सेना को लेकर पीली नदी को पार कर गया, लेकिन वह शीघ्र ही लौट गया और उसने कहा कि अभी शॉंग राज्य पर आक्रमण करने का सही समय नहीं आया है। वास्तव में वह शॉंग सेना के हाथों पराजित हो गया था तथा अपनी प्रजा से उस परानय को छिपा रहा था। दो वर्ष बाद उसने पूरी तैयारी सहित पूर्ब की दिशा में पुनः कूच किया। यह वह समय था जब शॉंग राजा पूर्ब

की एक अन्य बर्बर चीनी जाति के साथ युद्ध करके निपटा था और उसकी सेना काफी अस्त-व्यस्त स्थिति में थी। राजा वू ने इस स्थिति का लाभ उठाया।

चाऊ इतिहासकारों ने लिखा है कि शाँग राजा पहले ही मोर्चे पर पराजित होकर भागा और उसने अपने महल में घुमकर कीमती वस्त्र तथा आभूषण धारण किए और महल में आग लगा ली जिसमें वह स्वयं भी जलकर मर गया। उसकी दो प्रिय उप-पत्नियों ने गले में फँदा लगाकर आत्म-हत्या कर ली। चाऊ राजा वेन स्वयं शाँग राजा के महल तक गया, वहाँ उसने शाँग राजा के शव को तीरो से छेद डाला तथा उसका सिर घड़ से अलग कर दिया। उसकी उप-पत्नियों के सिर भी काट लिए गए और तीनों सिर वू के झण्डे पर विजय के प्रतीक के रूप में टाँग दिए गए।

चाऊ राजा वू ने पचास नगर राज्यों पर विजय प्राप्त की किन्तु वह उत्तरी चीन तक ही सीमित रहा। इस द्विविजय के बारे में उसने लिखा कि यह उसके लिए अनिवार्य हो गई थी—“इस अभियान के आरम्भ में मैंने इसकी कठिनाइयों पर विचार किया और प्रतिदिन उनका हल खोजता रहा। लेकिन जब कोई दिवस पिता एक मकान बनाने की इच्छा से नींव डाल गया हो तब यदि उसका बेटा दीवारों ही न उठाना चाहे तो वह छत कहाँ से डाल पायेगा, अथवा यदि दिवस पिता खेत जोत गया हो और बेटा बीज ही न बोना चाहे तो वह फसल कहाँ से काट पायेगा। मैं अपने दिवस पिता का अनुसरण कर रहा हूँ जिसका प्रयोजन भूमि को दूसरे छोर तक अपने साम्राज्य में शामिल करना था। “यही कारण है कि मैं पूर्वं की ओर इस अभियान पर निकला हूँ।”

राजा वू मरुद तक पहुँचा या नहीं, यह कहना कठिन है लेकिन इतना तय है कि उसने इतने विशाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था जिस पर शासन करना आसान काम नहीं था। अतः जिन राज्यों के शासकों ने विना युद्ध किए उसके सामने आत्म-समर्पण किया था तथा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें उसने उनके राज्य लौटा दिए तथा उनमें वापिक सेंट प्राप्त करने लगा। राजा वू जानता था कि शाँग प्रजा उसको सहयोग नहीं देगी तथा उस पर सीधे शासन नहीं किया जा सकेगा अतः उसने पराजित शाँग राजा को बहुत-सी भूमि अपने मरदारों और राजवश के लोगों में बाँट दी। यह चीन में सामन्तवाद की शुरुआत थी।

राजा वू को यह डर भी था कि यदि उसने शाँग राजवश को पूरी तरह नष्ट कर दिया तो उसके पूर्वज क्रुद्ध होकर उसे हानि पहुँचाएँगे अतः उसने मध्यम मार्ग अपनाया और उसने पराजित शाँग राजा के बेटे को अपनी ओर से उसके राज्य का शासक नियुक्त कर दिया जिससे कि वह अपने पूर्वजों को वलि देता रहे तथा उन्हें प्रसन्न रखे। लेकिन वह शाँग राजा की स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसे भय था कि वह कुछ समय बाद शक्ति सग्रह करके स्वतन्त्र होने की चेष्टा कर सकता है। यही सोचकर उसने अपने दो मरे छोटे भाइयों—कुआन शु (Kuan Shu) और साई शु (Ts'ai Shu) को शाँग राजा की मदद के नाम पर

वही नियुक्त कर दिया। उसने अपने भाइयों को समझा दिया कि यदि शांग राजा विद्रोह करने की चेष्टा करे तो भुके सूचित करना।

राजा वू अपनी राजधानी लौट गया तथा 1116 ई. पू. में उसका निधन हो गया। उस समय उसका बेटा बहुत छोटा था तथा वह अकेला परिस्थितियों की माँग के अनुसार एक सुदृढ़ शासन नहीं दे सकता था अतः राजा वू के एक अन्य भाई ने वू के बेटे चेंग (Ch'eng) को राजगद्दी पर बैठा दिया तथा वह स्वयं उसका संरक्षक बनकर शासन करने लगा। वह मसाधारण प्रतिभा, शक्ति और चरित्र का धनी था। कन्फ्यूशियस ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा उसे अपने दार्शनिक चिन्तन का मूल स्रोत बताया है। चीन के लोग उसे कन्फ्यूशियस से भी महान् मानते हैं। उसने चीन की सभ्यता को नये आयाम दिये, नयी संस्थाएँ दी और नयी परिकल्पनाएँ भी। उसने चाऊ साम्राज्य को विखरने से बचाया। उसके प्रयोजन शुद्ध थे, लेकिन उसके भतीजे राजा चेंग और शांग राजा की चीकीदारी के लिए नियुक्त उसके भाइयों—कुआन शू तथा साई शू को उसकी नीयत पर सन्देश भेजा। उसने किसी की परवाह न की। जब इन दोनों भाइयों के जकसाने पर शांग राजा ने विद्रोह का झण्डा ऊँचा किया तो इस दूरदर्शी चाऊ नेता ने उस पर चढ़ाई कर दी, शांग राजा और अपने भाई कुआन शू की हत्या कर दी, तथा दूसरे विद्रोही भाई साई शू को देश निकाला दे दिया। उसने अपने एक अन्य भाई कांग शू (K'ang Shu) को शांग प्रदेश का अधिशासक नियुक्त किया, तथा शांग राजाओं के पूर्वजों की पूजा के लिए शांग राजवंश के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी। उसे पता चला कि अन्तिम शांग राजा का भाई वाई त्ज़ू (Wei Tzu) चाऊ-दिग्विजय से पहले ही उससे भगदकर भाग गया था तथा अभी जीवित है। उसने वाई त्ज़ू की खोज कराई और 1111 ई. पू. में उसे सृंग राज्य (Sung) का राजा और शांग राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

उसने यह महसूस किया कि चाऊ वंश की राजधानी एक कोने में पड़ती है इसलिए पुरानी शांग राजधानी के समीप ही एक नया नगर बसाया जाये। यही सोचकर उसने शांग से 150 मील उत्तर-पश्चिम की ओर लोयांग (Loyang) में गई राजधानी का निर्माण अपनी निजी देख-रेख में कराया। उसने तमाम शांग सरदारों और शांग राज्य के पुराने सरकारी अधिकारियों को लोयांग के पास ही एक प्रम्य नगर बसाने तथा चाऊ शासकों की शक्ति के तले वही बसने के लिए विवश किया।

सात वर्ष तक चाऊ राजवंश के शासन को सुदृढ़ बनाने और चीन की मुख्य भूमि के एक बड़े भाग को एकीकृत करने के बाद उसने अपने भतीजे राजा चेंग को शासन सौंप दिया और स्वयं अपने दार्शनिक चिन्तन में तल्लीन हो गया। राजा चेंग ने अपने चाचा की इच्छा के अनुसार लोयांग को अपनी राजधानी तो नहीं बनाया लेकिन उप-राजधानी बनाकर वहाँ से पूर्व के प्रदेशों का नियन्त्रण शुरू कर दिया।

चाऊ राजवंश : उत्थान और पतन

चाऊ राजवंश ने अपनी राजधानी हाओ (Hao) में ही रखी और वहीं से समूचे प्रदेश पर शासन करता रहा। चाऊ शासन की प्रारम्भिक शताब्दियों का व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह विवरण मिलता है कि चाऊ राजा अपने सामन्तों के द्वारा शासन करते थे। प्रारम्भ में इन सामन्तों को विजित प्रदेशों की प्रजा के प्रतिकूल रवैये के कारण शासन करने में बहुत कठिनाई आती रही, लेकिन इन सामन्तों की सहायता के लिए आवश्यकता पड़ने पर चाऊ सेना पहुँच जाती थी जो असहयोगी अथवा विद्रोही प्रजा का दमन कर देती थी। अतः ये सामन्त अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए चाऊ राजा की शक्ति पर निर्भर रहते थे, जिसके कारण उन्हें उसके प्रति निष्ठा प्रकट करने के लिए उसके दरबार में जाना पड़ता और राजकोष के लिए भारी रकम सेंट के रूप में चुकानी पड़ती थी। जब कभी कोई सामन्त राजा को सेंट न पहुँचाता अथवा उसकी अवहेलना या अवज्ञा करता तो चाऊ राजा उसके पड़ोसी सामन्तों को उस पर आक्रमण करके उसका प्रदेश अपनी जागीर में मिला लेने का प्रलोभन देता जिसे वे लोग स्वीकार कर लेते। इस प्रकार सामन्तों को एक दूसरे से भिडाकर चाऊ राजा अपनी सर्वोच्चता बनाये रखते थे और राजकोष के लिए धन भी एकत्र कर लेते थे।

यह स्थिति अनन्तकाल तक नहीं चल सकती थी। कुछ पीढ़ियों के बाद चाऊ सामन्त अपनी प्रजा के साथ घुलमिल गये और लोकप्रियता प्राप्त करने लगे। उन्हें अपनी प्रजा की वैसे ही भक्ति प्राप्त होने लगी जैसी कि शाँग शासकों को प्राप्त थी। इन सामन्तों ने अपनी दौलत और सेना में वृद्धि कर ली तथा अपने कमजोरे पड़ोसी सामन्तों की जागीरें छीनकर अपने प्रदेशों का विस्तार भी कर लिया।

चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो खानाबदोश और बर्बर जातियाँ रहती थीं वे समय-समय पर चाऊ साम्राज्य पर आक्रमण कर देती थीं। उनका प्रयोजन क्षेत्र का विस्तार न था। वे लूटपाट करके अपने क्षेत्र में लौट जाती थीं। चाऊ राजा अपने सामन्तों को आदेश दे देते थे कि वे उनको मार मगायें और उनसे जो प्रदेश प्राप्त हो उसे अपने प्रदेश में मिला लें। इस प्रकार सामन्तों का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा था।

कभी-कभी चाऊ राजा स्वयं सेना का नेतृत्व करते। चाऊ राजवंश के चौथे राजा चाओ (Chao) ने ऐसे ही एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया। यह घटना 1002 ई. पू. की है। राजा चाओ उस अभियान से लौट नहीं पाया। या तो वह युद्ध में मारा गया या आक्रमणकारियों ने उसे बन्दी बना लिया और अपने साथ ले गये।

सामन्तों की राजा के प्रति वफादारी वस्तुतः राजा के व्यक्तित्व, चरित्र, सामन्तों के प्रति उसके व्यवहार और उसकी सैनिक सामर्थ्य पर निर्भर करती थी।

878 ई. पू. में चाऊ वंश का राजा ली (Li) गद्दी पर बैठा। बताया जाता है कि वह अत्यन्त क्रूर, ईर्ष्यालु, दंभी और बड़बुदप्रिय था। धीरे-धीरे प्रजा में ही नहीं सामन्तों में भी उसके विरुद्ध असंतोष उभरने लगा। उसके एक मन्त्री ने उसे इस बारे में सावधान कर दिया। इस पर राजा ने एक तान्त्रिक को आदेश दिया कि यह उसे यह बताये कि कौन लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तान्त्रिक जिसका भी नाम लेता उसको ही राजा के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया जाता। इसके बाद लोग खामोश हो गये, लेकिन सामन्तों ने राजदरबार में घाना बन्द कर दिया।

राजा ने एक दिन अपने मन्त्री शाओ के सामन्त से कहा कि "मैंने चरित्र-हूनन की प्रक्रिया समाप्त कर दी है, उनमें अब आपस में बात करने का साहस भी ब्रह्मी रहा है।" मन्त्री ने उससे कहा कि "आपने अपनी आलोचना तो रोक दी है लेकिन लोगों के मुँह बन्द करना उतना ही खतरनाक होता है जितना कि जल के प्रवाह को रोक देना। अन्ततः वह फूट पड़ेगा, और तब बहुत लोगों को खोटा सहनी पड़ेगी।" राजा ली ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और तीन साल बाद राजा के विरुद्ध भीषण विद्रोह उमड़ पड़ा। राजा ली पर आक्रमण हुआ और उसे गिरासन छोड़कर भाग जाना पड़ा। उसने अपने जीवन के शेष चौदह वर्ष चिन नामक राज्य में साधारण व्यक्ति की तरह अज्ञातवास में बिताये।¹

विद्रोह शुरू होने पर ली के बेटे तथा उसके उत्तराधिकारी को शाओ के सामन्त ने अपने घर में शरण प्रदान कर दी। विद्रोहियों को जब यह पता चला तो उन्होंने उसका घर घेर लिया और उससे राजा के उत्तराधिकारी को सौंपने की माँग की। शाओ का सामन्त चाऊ राजवंश के प्रति अपनी निष्ठा से बंधा था, जब उसने कोई उपाय, न देखा तो विद्रोहियों के हाथों में अपने बेटे को सौंप दिया जिसे उन्होंने वहीं मार डाला। शाओ ने पत्थर की तरह सब कुछ सह लिया और राज्य के उत्तराधिकारी को पाल-पोसकर बड़ा किया।

विद्रोह शान्त होने पर जब लोगों को वास्तविकता का पता चला तो वे बहुत लज्जित हुए और उन्होंने शाओ से क्षमा माँगी। शाओ ने कहा कि 'राज्य' के उत्तराधिकारी को उसके पिता के अपराध के लिए दंडित करना उचित नहीं है, हमें विवेक से काम लेना चाहिए और चाऊ राजवंश के उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठाना चाहिए। प्रजा ने उसकी सलाह मान ली तथा उत्तराधिकारी के वयस्क होने तक शाओ को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। चौदह वर्ष बाद जब राजा वयस्क हो गया तो उसने राजकाज पूरी तरह सम्भाल लिया। यह राजा सुअन (Hsuan) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सुअन एक और तो शाओ के सामन्त के प्रति कुतर्ज था जिसने अपने बेटे का बलिदान देकर उसके प्राणों की रक्षा की,

दुर्मति और लहमने आग्री के भागदर्शन में राजकाज का प्रभिक्रमण लिया। वेहूँ एक मुख्य गामकामिद हुआ। उमने चाऊ राजवर्ण की शरिमा और प्रसिद्धा में और ज़ाद लगा दिये। विद्रोही मामन्ता ने भी उमकी प्रभुता की स्वीकार किया। लेकिन उपका दुर्मति यह रहा कि उम पश्चिम की ओर में बार-बार आक्रमण का मामन्ता करना पडा, जिनमे उमकी शक्ति घटती चली गई और अनेक बार उम पराजय का मुह देयना पडा जिनमे उमकी प्रसिद्धा और उमके प्रभाव को गहरा आघात लगा।

पतन का सिलसिला

चाऊ राजवर्ण पर यह आरोप लगाया जाँ लगा कि वेहूँ अपने पूर्वी प्रदेशों के प्रति भेदभाव वरत रहा है तथा पश्चिमी प्रदेशों का पीपण कर रहा है। इसी काल में शिखे गए दो प्रसिद्ध ग्रंथों में उम समन्तोष और चाऊ शक्ति के हलम का विवरण मिलता है। ये ग्रन्थ हैं—काव्य-मग्रह (Book of Poetry) और राज्यों के सवाद (Discourses of States)।

राज्यों के सवाद में तथ्या और मिथ्या का एक दिनचर्य गाया के रूप में गूँथ दिया गया है। उममें चाऊ वर्ण के पतन की कहानी कही गई है। कहाती जाँन वन के पूर्ववर्ती मिया वन के शासनकाल से शुरू होती है। बताया गया है कि पो नामक राज्य के दो भूतपूर्व आनिको के भूत उउन-मर्प का रूप धारण करके राजा के दरबार में गये और उन्होने वहाँ घर्षणा परिवर्ष दिया। राजा ने मोरेकल-हृदी द्वारा देवेच्छा जानने की कोशिश की कि उन देशों की हुर्या की जाँएँ उन्हे देज-निकाल दे दिया जाए अथवा वदीग्रह में रखा जाए। मोरेकल ने बताया कि इनमें से कोई भी उपाय गुम न होगा। तब राजा ने पूछा कि क्या उन्हे विपदमन करने के लिए कहा जाए और उनके विप को सुरक्षित रख लिया जाए। उत्तर मिला कि ऐसा करना ठीक होगा।

उन उउन-मर्प दैत्यों के नामने एक कपडा फँसा दिया गया और उनके नामने विपदमन करने की प्रार्थना निखित रूप में प्रस्तुत कर दी गई। दोनों दैत्य उमी समय वहाँ से गायब हो गए लेकिन विप ज़ही छोड गए जिसे मजबूतानी पूर्वक एक तिजोरी में बन्द कर दिया गया। यह तिजोरी पीटी-वर-पीटी राजवर्ण में चलती रही। सिद्धा राजवर्ण के पतन के बाद वेहूँ तिजोरी भोग वन-को-मिखी और उन्ने चाऊ वर्ण को।

राजा की-के-अमाने में (जिनके बिन्दे विद्रोह हुआ और जिनमें सग जाना पड़ा था) इन ज्ञेनवानी की उपेक्षा कर दी गई कि उन तिजोरी को न नीला जाए, पर उरकवर्ण उसे दोन लिया गया। तिजोरी के नीले दूँ-उममें रखा विष दरवाद में वदना शुरू हो गया और होके न जका ५ तब राजा ने स्त्रियो से कहा

कि, 'इस घर चिल्लाकर इसे रोको !' स्त्रियों के चिल्लाते ही वह एक छोटे से साँप से रूपान्तरित हो गया और संजा के अन्त पुर में घुस गया । वहाँ सात-साल की एक बालिका ने उसे पकड़ लिया । लड़की जब रजस्वला हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है । लड़की चितित हुई क्योंकि उसने किसी भी पुरुष के साथ सङ्गति नहीं किया था । अन्ततः बालक का जन्म हुआ । उसे देखकर लड़की धवरा गयी और उसने उसे जंगल में छोड़ दिया ।

इस रीति में ऐसा विष्वस था कि वच्चे जिन गीतों को गाते हैं उनमें वर्णित घटनाएँ होकर रहती हैं । कुछ दिनों बालक एक गीत गा रहे थे जिसका अर्थ यह था कि टोकरीनुमा बुने हुए तरकस और जंगली शहदूत की टहनी से वनोन्मुख जब होगे प्रकट हो जायेंगे अन्ततः तब चाऊ वंश का ।

राजा सी तो देश छोड़कर भाग गया, और राजकाज की जिम्मेदारी उसके बेटे सुमान के कंधे पर था पड़ी, जिसका वर्णन पीछे किया गया है । राजा के कानों में भी वच्चे के ये गीत पड़े और वह चौकन्ना हो गया । एक दिन सचमुच एक स्त्री और एक पुरुष ठीक इसी तरह के वस्त्र और तरकस वेष्टित हुए अग्राणी शलियों से निकले । राजा को जब इस बारे में बताया गया तो उसने आदेश दिया कि उन्हें पकड़कर मीत के घाट उतार दिया जाये । जब उन्हें यह बात मालूम हुई तो वे रात्र के अँधेरे में भाग निकले । वे स्त्री-पुरुष जब भाग रहे थे तो उन्हें किसी वच्चे के रोने की आवाज सुनायी दी । यह वही वच्ची थी जिसे राजा के अन्त-पुर की कन्या ने ढर के मारे जंगल में छोड़ दिया था ।

तीर-कमान वेचने वाले दम्पति ने उस कन्या को उठा लिया और प्रायः पसकर बढ़ा किया । जवाही चढ़ने पर उसका रूप लिखने लगा । तभी राजा सुमान के उत्तराधिकारी यू ने पाओ पर चढाई कर दी । पाओ के राजा ने अपना राज बचाने के लिए वह बालिका (जो अब युवती हो गयी थी तथा जिसका नाम पाओ जू (Pao Szu) रखा गया था), राजा यू (Yu) को सौंप कर दी । यू उस पर मोहित हो गया और पाओ जू उसकी सर्वप्रिय उपभोगी बन गयी । वह उसे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता परन्तु वह हँसती न थी ।

उस जमाने में जब राजा पर विदेशी आक्रमण होते तो घुरों के सङ्केत से राजा अपने सामन्तों को उनकी सेना सहित बुलाया करता था । जब राजा यू को पाओ जू को हँसाने का कोई नया उपाय न सूझा तो उसने एक दिन घुरों का सङ्केत देकर अपने सामन्तों को बुला लिया । सामन्त तत्काल सेना सहित उपस्थित हो गए । उस दृश्य को देखकर पाओ जू हँस पड़ी । उस अब क्या था, राजा समय-समय पर यही उपाय अपनाता और पाओ जू को हँसाता । उस मुख को यह पता न था कि इस तरह वह अपने सामन्तों में उपाहासास्पद वनता जा रहा है और विश्वसनीयता खो रहा है । वही हुआ, राजा यू जब घुरों कराता तब सामन्त उस पर विश्वास न करते तो उन्होंने दरबार में उपस्थित होना बन्द कर दिया ।

राजा यू तो पाओ जू के पीछे दीवाना होता जा रहा था। वह उसे अपनी राजमहिषी बनाना चाहता था और उसके बेटे को युवराज, मगर उसके मन में हिचक यह थी कि उस समय उसकी राजमहिषी शेन (Shen) के सामन्त की बेटे थी और वह एक शक्तिशाली सरदार था। अन्ततः राजा यू की मति भ्रष्ट हुई तो उसने अपनी राजमहिषी और उसके बेटे युवराज को शेन भेज दिया और पाओ जू को राजमहिषी तथा उसके बेटे को युवराज घोषित कर दिया।

शेन का सरदार डम उपमान पर बहुत उत्तेजित हुआ और उसने कुछ अन्य सरदारों तथा चीन के सीमावर्ती बर्वर शासकों से सौठ-गाँठ करके राजा यू पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का समाचार पाकर राजा ने घुमाई करने का आदेश दिया। घुमाई किया गया लेकिन किसी भी सामन्त-सरदार को यह विश्वास न हुआ कि यू पर सचमुच सकट आ गया है, तथा कोई भी सामन्त अपनी सेना लेकर उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। युद्ध में राजा यू मारा गया और पाओ जू की बन्दी बना लिया गया। राजमहल को लूट लिया गया। यह घटना ईसा पूर्व 771 की है। वास्तव में तो यही चाऊ राजवंश की समाप्ति का वर्ष था, तथापि नाम के लिए यह वर्ष 256 ई. पू. तक चलता रहा।

जघानी परिवर्तन

अब सामन्त-सरदारों ने मिलकर राजा यू के वास्तविक उत्तराधिकारी शेन-सरदार के दोहिच पिंग (Ping) को गद्दी पर बैठा दिया। राजा पिंग यह समझ गया था कि उसके राज्य का पश्चिमी सीमान्त बहुत असुरक्षित है अतः उसने अपनी राजधानी हाओ मे हटाकर लोयांग में स्थापित कर ली। लोयांग नगर राजा चेंग के चाचा ने उसके लिए बसाया था लेकिन चेंग अपनी राजधानी लोयांग नहीं ले गया था। लोयांग काफी समय में चाऊ की पूर्व-क्षेत्रीय राजधानी था। यहाँ से पूर्वी-चाऊ राजवंश का आरम्भ होता है।

राजा का राज्य बहुत घट गया था तथा वह अपने अन्य सरदारों जैसा ही शक्तिहीन रह गया था। वे सामन्त अब नाममात्र के लिए ही उसके अधीन रह गए थे, वास्तव में वह अपने सामन्त-सरदारों पर आश्रित हो गया था। सामन्त-सरदारों में जो शक्तिशाली थे उन्होंने राजा की शक्ति इस प्रकार क्षीण होते देखकर अपने प्रदेशों का विस्तार शुरू कर दिया और चाऊ-साम्राज्य में चार प्रमुख प्रादेशिक राज्य उभर आये—उत्तर-पूर्व में ची (Chi), पीली नदी के उत्तर में चिन (Chin), संयुक्त योंग-रूजी क्षेत्र में चू (Chu) तथा वाई नदी घाटी में जो चाऊ राजवंश का प्रमुख प्रदेश था, चीन। इन चारों—ची, चिन, चू और चीन में चू सबसे बड़ा प्रादेशिक राज्य था तथा उसे इसलिए बर्वर राज्य माना जाता था क्योंकि उसने चीन की सभ्यता को हाल में ही नष्ट किया था।

चाऊ राजा पिंग इतना कमजोर था कि उसके शासनकाल में यह सम्भावना उत्पन्न हो गयी कि इन चारों सामन्त-सरदारों में से कोई राजगद्दी हथिया कर स्वयं को 'स्वर्ण' का पुत्र घोषित कर सकता है तथा राजा बन सकता है, लेकिन

ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनके बीच इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं थी तथा उनमें से प्रत्येक राजा जनता चाहता था। यह भी डर था कि यदि उनमें से कोई स्वयं को राजा घोषित कर देता तो अन्य सरदार उसके विरुद्ध युद्ध करते।

इस काल में उत्तर तथा पश्चिम की और मध्य-एशियाई तुर्क, मंगोल तथा अन्य जातियाँ चीन पर आक्रमण करती थीं तथा समय-समय पर आक्रमण करती रहती थीं। ऐसी स्थिति में चीन के इन सरदारों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि वे आपस में मिलकर एक मजबूत सगठन बना लें और एक सरदार को मुख्य सरदार बना लें। मुख्य सरदार के पद के लिए दो राज्यों के सरदारों में होड़ थी— उत्तर के चो राज्य तथा दक्षिण के चू राज्य। अन्ततः उत्तर और पश्चिम के मैदानी क्षेत्र के सरदारों ने आम सहमति से चो सरदार को अपना मुखिया मान लिया, और 679 ई. पू. में तत्कालीन चाऊ राजा हुई (Hu) ने चो सरदार हुआन को प्रथम-सामन्त का पद प्रदान कर दिया। यह पद चीन के इतिहास में पहली बार कायम किया गया। चू सरदार इस पद को प्राप्त करने के लिए बराबर दबाव बनाए हुए थे। प्रथम-सामन्त हुआन की मृत्यु के बाद 643 ई. पू. में उसका उत्तराधिकारी इस पद पर बैठा लेकिन वह कमजोर सिद्ध हुआ तथा 634 ई. पू. में उत्तर के दो दूसरे राज्य चिन के सरदार को प्रथम-सामन्त बनाया गया जिसने चू सरदार को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन चू सरदार मानने वाला नहीं था। उसने अपना अलग सघ बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने अपने पड़ोस के कमजोर राज्यों के सामन्त-सरदारों पर दबाव डालना शुरू किया।

गृह-युद्ध

अन्ततः 546 ई. पू. में चिन और चू सरदारों के बीच एक संधि हुई जिसके द्वारा उन्होंने आपस में युद्ध न करने का निर्णय किया, लेकिन यह व्यवस्था बहुत लम्बे समय तक नहीं चल पायी और जैसे ही चिन राज्य की शक्ति कमजोर पड़ी चू सरदार ने इसे भंग कर दिया तथा चाऊ साम्राज्य के सभी सामन्त-सरदारों को उसे प्रथम-सामन्त के रूप में स्वीकार करना पड़ा। चू सरदार ने धीरे-धीरे अन्य राज्यों के सरदारों को समाप्त करके उनके राज्य हड़पने शुरू कर दिये, जिसके फलस्वरूप सरदारों में आपस में युद्ध शुरू हो गए, तथा राज्यों की प्रमुख कोशिश यह रही कि वे अपना अस्तित्व बनाये रखें तथा शक्ति-संतुलन द्वारा युद्ध को टालते रहे, लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका।¹

चौथी शताब्दी ई. पू. के अन्त तक अधिकांश बड़े राज्यों के सरदारों ने चाऊ राजवंश को अमान्य कर दिया और स्वयं राजा बन बैठे। इसके बावजूद नाममात्र के लिए चाऊ राजवंश बना रहा। इस समय दो प्रमुख राज्यों के बीच शक्ति-परीक्षण हो रहा था—चिन और चू। यह वह समय था जब चीन में लोह-युग आरम्भ हो चुका था तथा तीर-कमान का स्थान तलवार ने ले लिया था और खेत जोतने के लिए लकड़ी के हल में लोहे के फाल का इस्तेमाल होने लगा था। युद्ध के वाहन के रूप में रथ को छोड़कर अब घोड़े को अपनाना सुगम हो गया था क्योंकि लड़ाई बहुत से नहीं तलवार और भाले से होने लगी थी।

युद्ध के बावजूद यह काल चीन की सभ्यता, आबादी और प्रशासकीय ढाँचे के विकास और विस्तार का काल था। चीन के क्षेत्र में भी इस काल में वृद्धि हुई।

चिन साम्राज्य का उदय और पतन

छठी शताब्दी ई. पू. के मध्य में चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के उदय के साथ ही चीन की सभ्यता का दार्शनिक युग शुरू हुआ तथा इस युग में लगातार पाँच बड़े दार्शनिक और राजनीतिक-चिन्तक पैदा हुए—कन्फ्यूशियस, मो-त्सू, लांगो-त्सू, मेन्गियम और सुन-त्सू। इनके अतिरिक्त विद्या का गहन विकास हुआ और दो प्रमुख विचारधाराएँ उत्पन्न हुई—यिन-यांग, जिसने चीन के लोगों में भविष्य के प्रति आशा का संचार किया और कानूनवाद, जिसने राज्य को दोसरे राजनीतिक आधार प्रदान किया तथा उसे आदर्शों के कठोर पालन से युक्त कर दिया।

चिन और चू राज्यों के संघर्ष में अतत-चिन राज्य विजयी रहा। चिन राजा चू राज्य की भूमि तथा उसकी सत्ता के प्रतीक चू राजा से छीन लिये। इस-प्रक्रिया को चिन राजा के प्रधान मन्त्री ली-सू (Li-Ssu) ने 221 ई. पू. में पूर्ण करके चिन साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश का प्रथम सम्राट् चिन शिह हुआंग-टी (Chin Shih Huang-Ti) था। उसने सभी सामन्त-सरदारों को निजी सेनाएँ भग कर दी तथा उनके सैनिकों को चीन की महान् दीवार के निर्माण में लगा दिया जहाँ उनमें से बहुत से मर-खप गये।

सम्राट् ने चीन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए हजारों लोगों को उनके घरों से उजाड़कर सीमान्त प्रदेशों में बसाया तथा स्वयं भूमि और प्रभुत्व के विस्तार के लिए लगभग निरन्तर सैनिक अभियानों में लगा रहा। समूचे देश में एक भाषा, एक लिपि, समान नाप-तौल प्रणाली लागू की गयी। समरूपता का यह अभियान इस सीमा तक बढ़ा कि 'गादियों के घुरे' का आकार भी समूचे चीन में समान कर दिया गया।

सम्राट् कट्टर कानून-पंथी था। उसका बेटा चाहता था कि सिद्धान्तों के भीमले में उदारता बरती जाए, लेकिन प्रधान मन्त्री ली-सू नहीं माना। अतः राजा ने आदेश दे दिया कि जो पुस्तकें उसके विचारों से मेल नहीं खाती उन्हें भस्म कर दिया जाए। परिणामतः उसके शासनकाल में चीन के बहुमूल्य साहित्य की विराट् झोली जलायी गयी। सम्राट् के विरोधियों को मौत की सजा देने का प्रावधान कर दिया गया, उन लोगों को भी मौत की सजा सुनायी गयी जिन्होंने पुस्तकें जलाने का आदेश जारी होने के तीस दिन के भीतर पुस्तकें नहीं जलायीं तथा उन्हें छिपाकर रखा।

शिलखी शासन-210 ई. पू. में, सम्राट् का निधन हो गया। उसमें उत्तराधिकारी ने उसी समय शासन किया, जो अब सरकार-पर प्रधान मन्त्री ली-सू तथा चाओ-काओ नामक शिलखी (हिजडे) का नियन्त्रण स्थापित हो गया। चाओ-काओ ने ली-सू की हत्या कर दी। वह स्वयं शासक बन बैठा। इसी समय

चीन : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ 183

एक-अशिक्षित किसान सरदारों ने शिखंडी के शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और 202 ई. पू. में इस सरदार लियू पांग (Liu Pang) ने हान राजवंश की नींव डाली। जिसने नंगमग चोरों की वर्षों तक चीन पर शासन किया।

यहाँ से चीन में सम्यता का नया दौर शुरू होता है। चीन की प्राचीन सम्यता का युग चिन राजवंश के साथ ही समाप्त हो गया। सम्राट् लियू पांग ने शीसत को सम्यता प्रदान करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी विधिवा ने चीन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास किया। मगर यह समूचा काल संघर्ष का काल था जिसमें पहले तो लियू पांग ने अपने अधीन अनेक राज्यों का गठन करके उनमें राजा नियुक्त कर दिये और बाद में जब वे राजा सगठित होने लगे तो उनको पराजित करके प्रादेशिक राज्यालो की नियुक्ति की।

हान वंश का सम्राट् वू-ती (Wu-Ti) — 141 से 87 ई. पू. एक समझदार और शक्तिशाली शासक था। उसने चीन को तो सगठित किया ही, चीन साम्राज्य का विस्तार उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, कान्सू क्षेत्र तथा तरसीम घाटी तक किया। मध्यिम में उसने पामीर को लांगकरा फरगना-प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसके कारण व्यापार के मार्ग चारों ओर खुल गये और साम्राज्य समृद्ध हो गे, तथा। उसने साम्राज्य के नये क्षेत्रों का अधिनिवेशीकरण किया। अर्केले कान्सू गलियारे में चीन के सात लाख लोग से जाकर बसे थे। इस वंश की अन्तिम शक्तिशाली सम्राट् वू-ती ही था। उसके बाद साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया तथा 9 ई. पू. में सम्राट् वांग-मांग (Wang-Mang) ने नये हान राजवंश की नींव रखी।

वांग-मांग हान राजवंश में उत्पन्न नहीं हुआ था, उसकी कहानी दिलचस्प है। हुआ यह कि वांग के परिवार की एक युवती हान वंश के युवराज के सम्पर्क में आयी और युवराज ने उसे उप-पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। 48 ई. पू. में जब युवराज गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी इस उपपत्नी को केवल राजमहिषी नहीं, साम्राज्ञी बना दिया तथा उसको चेटे को युवराज। सम्राट् की मृत्यु के बाद 13 ई. पू. में यह युवराज गद्दी पर बैठा। वास्तव में सत्ता साम्राज्ञी के हाथों में रही। अपने अपने सम्बन्धियों को सरकार में उच्च पद दिये। इन पदों को प्राप्त करने वालों में वांग-मांग भी था। सम्राट् के निधन के बाद छठ वर्ष का बालक राजा बनाया गया तथा वांग-मांग को सरक्षक नियुक्त किया गया। सन् -5 ईसवी में उस बालक का देहाज हो गया और वांग-मांग कार्यकारी सम्राट् बन गया। अन्ततः 9 ईसवी में वह सम्राट् बन गया। इस प्रकार पुराने हान वंश का अन्त हो गया और वांग-मांग ने नये हान वंश की नींव डाली।

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

स्वर्ण का आदेश—राज्य और सरकार की विहितता तथा वैधानिकता के बारे में मूलभूत दर्शन यह है कि सरकार 'देवी-आदेश' (स्वर्ण का आदेश Heaven's Mandate) के आधार पर सत्ता ग्रहण करती अथवा सत्ता से च्युत होती है।

प्रभुता का अधिष्ठान चीन में दैवी-इच्छा अथवा दैवी-आदेश रहा है, शक्ति अथवा प्रजा की इच्छा नहीं।

इस सिद्धान्त के अनुसार शासकों की नियुक्ति स्वर्ग में निवास करने वाले सर्वोच्च देवता अथवा शासक द्वारा होती है और वह उस समय तक ही सत्तासीन रहता है जब तक कि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है क्योंकि उसकी नियुक्ति इसी कार्य के लिए होती है। जब राजा अत्याचारी हो जाये और प्रजा का उत्पीड़न करने लगे तो दूसरे राजा को यह अधिकार है कि वह उस राजा को पदच्युत कर दे तथा दैवी-आदेश प्राप्त करके जनता के हितों की सिद्धि के लिए शासन की वागडोर अपने हाथों में सम्भाले।

चीन के इस राजनीतिक चिन्तन में दो तत्त्वों का समावेश किया गया है— जनहित की धारणा तथा शासक की नियुक्ति दैवी-आदेश द्वारा। इन दोनों में यो विसंगति दिखायी देती है, क्योंकि यदि राजा का अस्तित्व प्रजा के हित के लिए ही होता है तो प्रजा को यह अधिकार होना चाहिए कि वह राजा की नियुक्ति सामान्य इच्छा के लोकतान्त्रिक सिद्धान्त के आधार पर करे, लेकिन वास्तव में चीनी चिन्तन में मूल विसंगति नहीं है क्योंकि वहाँ यह माना गया कि जनहित का सबसे प्रमुख और बड़ा ज्ञाता तथा सरक्षक देव अथवा ईश्वर है, इसलिए राजा की नियुक्ति और उसे हटाने की शक्ति उसे सौंपी गयी।

इस चिन्तन की विशेषता यह है कि यह राजा को ईश्वर का प्रतीक अथवा प्रतिनिधि नहीं मानता। यह राजा को दैवी-इच्छा के अधीन एक मानवीय अधिकारी मात्र मानता है जिसे एक निश्चित कार्य सौंपा गया है और उस कार्य के लिए राज्य की सत्ता एक प्रोहुर के रूप में प्रदान की गयी है। हमारे, राजा द्वारा उभे-हटाया जाना तथा प्रजा द्वारा नये राजा को स्वीकार करना एवं उनके साथ सहयोग स्वयं इस बात का प्रमाण है कि वह राजा जनहित के विरुद्ध काम करने लगा था तथा उसे दैवी-आदेश के द्वारा ही हटाया गया है।

इस चिन्तन में यह सूक्ष्म तत्त्व निहित है कि जब तक राजा प्रजारब्जक रहता है तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता क्योंकि तब तक प्रजा का पूरा समर्थन और सहयोग उसके साथ रहेगा। जिस राजा का समर्थन उसकी प्रजा करती है, उसे हटाना आसान नहीं होता।

इस सिद्धान्त में विद्रोह अथवा क्रान्ति की वैधानिकता के बीज निहित हैं। यदि किसी राजा के विरुद्ध विद्रोह होता है तथा उसका तख्ता पलट दिया जाता है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि दैवी-आदेश यही है कि उस राजा को हटाकर नया राजा स्थापित किया जाये। चीन में युवराजों की प्रशिक्षण देने की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। युवराज का शिक्षक दैवी-आदेश का यह सिद्धान्त उसको घोट घोटकर रटा देता था, जिसका परिणाम यह होता था कि राजा प्रायः जनहित को अपना धर्म समझने लगता था तथा हमेशा डरता भी था कि यदि वह प्रजा-पीड़न करेगा तो दैवी-आदेश उसके विरुद्ध चला जायेगा।

प्राकृतिक विपदाओं—अनावृष्टि, दुष्काल, महाभारी आदि के लिए भी राजा ही उत्तरदायी माना जाता था तथा यह माना जाता था कि राजा दुष्ट है इसी कारण प्रकृति उस पर कुपित होकर प्रजा को कष्ट दे रही है। अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके अपराधों के लिए उसकी प्रजा को कष्ट न दिया जाये।

पूर्वजों की पूजा

चीन के राजनीतिक चिन्तन का एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पूर्वजों की शक्ति और पूजा का सिद्धान्त रहा। वहाँ यह माना गया कि राजा तो मनुष्य होता है तथा वह कभी सशक्त और कभी निर्बल हो सकता है लेकिन राजा के पूर्वज दैवी रूप और शक्ति ग्रहण कर लेते हैं अतः किसी भी राजा या सामन्त-सरदार के राजवंश को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, वरन् उसे पराजित करके अपने अधीन कर लेने के बाद उसे उसका पूरा राज्य या राज्य का कुछ हिस्सा लौटा देना चाहिए जिससे कि वह अपने पूर्वजों की पूजा करता रहे तथा बलि देकर उन्हें सन्तुष्ट करता रहे। यदि ऐसा नहीं होगा तो राजा के पूर्वज अपने वंशजों को नष्ट करने वाले पर कुपित होकर उसे नष्ट कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनके वंशज के पास उसकी सत्ता और साधनों का कुछ अंश छोड़ दिया जाये जिनके द्वारा वह अपना भरण-पोषण कर सके और उन्हें भी बलि द्वारा प्रसन्न कर सके तो वे नये राजा पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण चाऊ राजाओं ने शांग राजवंश को हाथी से सत्ता छीनने के बाद भी उनके वंशजों को खोज-खोजकर उन्हें नाममात्र के राज्य सौंपे तथा उनकी उपाधि भी उनके पास रहने दी।

चीन के इतिहास में पहली बार चिन राजवंश ने चाऊ और चू राजवंशों का राज्य उनकी सत्ता और पद तथा प्रतीक सभी कुछ छीन लिये, इसी कारण ऐसा माना गया कि उस वंश का राज बहुत जल्दी समाप्त हो गया।

सदाचार का सिद्धान्त

प्राचीन चीन की राजनीति एक विशिष्ट अनुशासन पर अवलम्बित थी जिसमें समाज के तीन प्रमुख राजनीतिक वर्ग—राजा, सामन्त और प्रजा अपने-अपने लिए निर्धारित सदाचार के नियमों का पालन करते थे। राजा के लिए सदाचार का नियम यह था कि वह सदा अपने सामन्तों और अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखे, तथा यदि उसका कोई शत्रु या सामन्त उसकी प्रजा को कष्ट पहुँचाये तो वह उसे दंडित करे। सामन्त के लिए सदाचार का नियम यह था कि वह राजा के प्रति अपनी निष्ठा समुचित रीति में प्रकट करे, उसे निर्धारित समय पर भेंट देता रहे और उसके आह्वान पर सेना सहित उसकी मदद के लिए उपस्थित हो तथा अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखे।

इसी प्रकार प्रजा पर भी यह नियम लागू होता था कि वह राजा तथा राजा के सामन्त-सरदार के आदेशों का पालन करे, उसे समय पर कर चुकाये और उसके आदेश पर सेना में भरती होकर सैनिक सेवा प्रदान करे।

तीनों में से जो भी सदाचार के नियमों का उल्लंघन करता उसे स्वतः उसका फल भोगना पड़ता। जब चाऊ राजा अपनी प्रेमिका को हँसाने के लिए अपने सामन्त-सरदारों को बिना किसी आक्रमण की आशंका के ही बुलाने लगा तो सरदार और प्रजा सभी समझ गये कि अब ईश्वर की ओर से उसे प्राप्त शासन करने का आदेश समाप्त हो रहा है, तथा उसका अन्त समीप है। वही हुआ। इसी प्रकार जब सामन्तों ने चाऊ राजा की अवज्ञा शुरू कर दी तो उनमें आपस में युद्ध होने लगे और अन्ततः वे चिन सम्राट से पराभूत हो गये। यही प्रजा के साथ भी हुआ। जब उसने राजाओं और सामन्तों के झगड़ों का लाभ उठाकर उनकी अवज्ञा शुरू कर दी तथा सेना में भरती होने से वचना शुरू कर दिया तो राजा कमजोर हो गया और जब बर्बर जातियों ने उन पर आक्रमण किया तो राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहा जिसके फलस्वरूप प्रजा को लूटपाट का शिकार होना पड़ा।

धर्म-निरपेक्षता

चीन की सम्यता और उसके राजनीतिक चिन्तन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उसमें धर्मनिरपेक्षता बनी रही। चीन में ग्रन्थ पौराणिक अथवा पारंपरिक सम्यताओं की भाँति सम्प्रदायगत धर्म का उदय बौद्ध-धर्म के प्रवेश से पहले नहीं हुआ। प्राचीन काल में चीन के लोग, भले ही वे राजा हो या प्रजा, पूर्वजों की उपासना करते थे। वहाँ उस प्रकार का परम्परागत पुरोहित वर्ग न था जैसा कि मिस्र, यूनान या भारत में था, न धर्म ने संगठित चर्च का रूप ही लिया था। पूर्वजों के मन्दिरों में पूजा-अर्चना का काम कर्मचारी करते थे जिनका समाज में कोई समादरणीय स्थान न था, न उन्हें गुरु या शिक्षक ही माना जाता था।

सब एक-दूसरे के पूर्वजों का आदर करते थे और किसी के पूर्वजों की पूजा में बाधा नहीं डालते थे, इसके कारण किसी प्रकार का धार्मिक या साम्प्रदायिक वैमनस्य न था। राज्य और राजा किसी धर्म से बंधे न थे। धर्म के नाम पर कोई आडम्बर भी नहीं होता था।

सामन्तवाद अथवा कुलीनतन्त्र

एक ओर चीन में वंशगत राजतन्त्र था, दूसरी ओर कुलीनतन्त्र। राजा का उत्तराधिकारी उसका भाई अथवा बेटा होता था, तथा प्रादेशिक शासन की जिम्मेदारी सामन्तों पर होती थी जो कुलीनवर्गीय होते थे तथा राजा के प्रति आस्था प्रकट करते थे। राज्य का प्रशासन चलाए वाले अधिकारी और कर्मचारी भी कुलीनवर्ग से ही आते थे। कुलीनवर्ग की विशेषता यह थी कि यह सुशिक्षित होता था और इसे प्रशामन का प्रशिक्षण दिया जाता था।

सामन्तवाद के कारण प्रशासन में काफी विकेंद्रीकरण हो गया था। राज्य की प्रभुता का प्रयोग राजा और सामन्तों के बीच बँट गया था। राजा अपनी इच्छा का पालन अपने सामन्तों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराते थे।

कुलीनतन्त्रात्मक व्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक कन्फ्यूशियस था। उसने कहा कि राज्य और समाज के स्तरीकरण की प्राचीन परिपाटी का आदर किया

जाना चाहिए तथा समाज के संचालन की जिम्मेदारी शिक्षित कुलीन वर्ग के हाथों में रहनी चाहिए। राजा, सामन्त और सरकारी अधिकारी वशगत आधार पर नियुक्त किये जायें और उन्हें मानवीयता, सदाचार और न्याय के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। वह राजा और प्रजा के बीच समानता का रिश्ता नहीं मानता बरन् कहता था कि राजा प्रजा से बड़ा होता है अतः प्रजा को उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। साथ ही राजा को अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

उपयोगितावाद

इस काल का दूसरा महान् विचारक मो-त्सू हुआ, जिसने कहा कि राजा को अपनी प्रजा के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा कि ईश्वर अपनी प्रजा के साथ करता है। ईश्वर मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार दण्ड और पुरस्कार देता है, इसी प्रकार राजा को भी श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रजाजनो को इनाम देना चाहिए तथा गलत कामों के लिए दण्ड देना चाहिए, और इसके लिए एक वैधानिक संहिता की रचना करनी चाहिए।

मो-त्सू ने कहा कि राज्य को उपयोगितावादी दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। उसे राज्य की शक्ति और सम्पत्ति तीन चीजों पर खर्च करनी चाहिए—खाने, कपड़े और मकान पर। मो-त्सू युद्ध, विलासिता, महान् अन्तिम संस्कार तथा माता-पिता की मृत्यु पर तीन वर्ष के शोक के कारण होने वाली उत्पादक क्षमता की हानि का घोर विरोध करता है। वह इस मान्यता का समर्थन करता है कि राजा को उसकी शक्ति स्वर्ग से प्राप्त हुई है।

कम से कम शासन

तीसरी चिन्तनधारा का सूत्रपात जाओ-त्सू ने किया। वह एक महान् दार्शनिक था। उसने कहा कि राज्य को प्रकृति की भाँति प्रदूषण रहना चाहिए तथा लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य में अव्यवस्था का मूल कारण राजनीतिक स्वार्थ और षडयन्त्र होता है, अतः यदि उन पर नियन्त्रण लगाया जा सके तो प्रजा सुखी रहेगी। वैदेशिक सम्बन्धों के बारे में वह कहता है कि पड़ोसियों के साथ अविरोध के सम्बन्ध रखो। हिंसा से जो प्राप्त किया जाता है वह हिंसा से नष्ट हो जाता है। अहिंसा पानी की तरह है जो कठोर-से कठोर घृणा और संकीर्णता को काट डालती है।

प्रजाशक्ति

चीन के राजनीतिक चिन्तन में मेन्शियस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जिस प्रकार सृष्टि का एक सविधान है जिसके नियमों के अनुसार सृष्टि चल रही है, उसी प्रकार राज्य का भी एक सविधान है जिसमें सबसे ऊँचा स्थान प्रजा का है, इसके बाद भूमि की देवी शे और प्रजाज के देवता ची (She & Chi) का, तथा अन्त में शासक अथवा राजा का। राजा की नियुक्ति तो वशगत आधार पर ही होगी लेकिन उसका कार्यकाल न्यायपूर्ण और प्रभावशाली प्रशासन

‘उसकी क्षमता पर निर्भर रहना चाहिए, तथा यदि उसमें यह क्षमता न हो तो समझना चाहिए कि स्वर्ग की ओर से उसे राज करने का जो अधिकार मिला है वह समाप्त हो गया है, क्योंकि स्वर्ग अयोग्य राजा की नियुक्ति कभी नहीं करेगा। अनुशासनवाद

राज्य को मैकियावेली की भाँति यथार्थ के धरातल पर स्थापित करने वाला चीनी विचारक सुन-त्सू (Hsun-Tzu) है। वह ‘ची’ और ‘चू’ राज्यों में उच्च सरकारी पदों पर रह चुका था अतः उसका चिंतन बहुत व्यावहारिक था। उसके जमाने में चीन के सरदारों के बीच घातक युद्ध चल रहे थे तथा ये सरदार युद्ध के संचालन में विवेक और विज्ञान का आश्रय लेने को बजाय भविष्यवक्ताओं, जादूगरों और वाजीगरों से सलाह लेते थे जो यह दावा करते थे कि पूर्वजों की आत्माएँ उन्हें सन्देश देती हैं।

मेन्शियस अनुशासनवादी था। वह मनुष्य की प्रकृति को गुण-दोषमय मानता था अतः उसने कहा कि राज्य का कानून बनाकर प्रजाजनो के व्यवहार का नियन्त्रण करना चाहिए, साथ ही शिक्षा के द्वारा भी अनुशासन उत्पन्न करना चाहिए।

विधिवाद

राजनीतिक विचारकों में अन्तिम तथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान विधिवादियों (Legalists) का था जिन्होंने कहा कि राज्य का संचालन एक विधि-सहिता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके बाद राजा के लिए करने को कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान परम्परा के आधार पर नहीं बरन् तात्कालिक परिस्थितियों और उनकी माँग के अनुसार करना होगा। वे कहते हैं कि बुद्धिमान शासक ठोस तथ्यों के आधार पर नीतियाँ बनाता है तथा मानवतावाद और सत्य का अनुसरण जैसी भ्रामक और ध्वंश कल्पनाओं में नहीं उलझता। वह विद्वानों की बात पर कान नहीं देता। लोग तो अज्ञानी होते हैं अतः राजा की नीतियों का विरोध करते हैं, यह तो राजा को ही तय करना होगा कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा। राजा को प्रजा के अग्रन्तोप की चिन्ता किये बिना सेना में भरती और करों की वसूली करनी चाहिए, जो लोग विरोध करे उनको कठोर दण्ड देकर दबा देना चाहिए और सबको सैनिक अनुशासन सिखाना चाहिए।

चिन शासकों ने इसी मील का अनुसरण किया और अपने साम्राज्य को केवल बीसह वर्ष में मिटा लिया। यदि चिन शासकों ने उदारता से काम लिया होता तो वे चीन के एकीकरण को ठीम आधार प्रदान करके अपने साम्राज्य को दीर्घायु बना सकते थे।

संस्थाएँ

परम्परा और सविधान

राज्य में प्रजा के आचरण के नियमन के लिए विधि-सहिता होती है तथा शासकों के आचरण के नियमन और नियन्त्रण के लिए सविधान। जाहिर है कि

1912 में गणराज्य की स्थापना से पहले चीन में लिखित संविधान न था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राजा नितान्त स्वेच्छाचारी थे। वहाँ एक प्रकार का अलिखित संविधान था जो परम्परा पर आधारित था, और यह परम्परा एक प्रकार से पवित्र धर्म बन गयी थी। जैसा कि पीछे कहा गया है चीन में पूर्वजों की पूजा होती थी, उनके प्रति सम्मान धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। यदि कोई राजा अपने पूर्ववर्ती राजाओं के मार्ग से विचलित होता तो उसे अधर्म माना जाता था तथा प्रजा को यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वह उसके विरुद्ध विद्रोह कर दे क्योंकि पूर्वजों की परम्परा के उल्लंघन के कारण उसकी मिला दैवी-आदेश समाप्त मान लिया जाता था।

600 ई पू के आस-पास चैन राज्य के सरदार लिंग ने अपनी प्रेमिका के लिए एक आमोद युद्ध बनवाया जिसके निर्माण के लिए प्रजाजनो को अपने काम-धन्धे छोड़कर बेगार करनी पड़ी जिससे फसल चौपट हो गयी। प्रजा ने उस सरदार के प्रति असन्तोष उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी आलोचना में यह नहीं कहा गया कि उसकी सनक के कारण प्रजा को भूखो मरना पड़ा, वरन् यह कहा गया कि उसने अपने पुरखों के मार्ग का उल्लंघन किया है।

इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस जमाने में राज्य में एक अलिखित संविधान लागू था जिसके बारे में प्रजा को भी ज्ञान होता था। तथापि, प्रजा राजा से यह अपेक्षा भी करती थी कि वह पूर्वजों के ऐसे कार्यों का अनुसरण न करे जो अनुचित हो। नू वश के राजा चेंग ने एक बार कहा था कि किसी गलत परम्परा का अनुसरण करना तो अविवेक का द्योतक है। राजा अपने पुरखों से प्रार्थना करता था—

मैं पूर्वजों से विनती करता हूँ, कि
वे धर्मों मुझे भूखों से
मैं चिन्तन करता हूँ प्राचीनों का
और जान लेता हूँ अपने हृदय की बात । (काव्य संग्रह)
जिस समय चाऊ सम्राट् ने शांग राजवंश को पराजित कर दिया तो उसने
अन्तिम चाऊ राजा की अनाचारपूर्ण नीतियों के लिए उसे उत्साहना देते हुए कहा—
मुझे खेद है, हे शांग तुम्हारे लिए ।
ऐसा नहीं है कि यह कुसमय
आ पड़ा है तुम पर
तुम्हारे पूर्वज शांग-टी के कारण,
यह आया है क्योंकि तुमने
नहीं अपनाया मार्ग परम्परा का ।
यह सही है कि नहीं थे तुम्हारे पास
पुराने अनुभवी लोग, लेकिन
प्राचीन संविधान और कानून तो थे तुम्हारे पास । (काव्य संग्रह)

सेना के लिए भी कानून थे। प्राचीन अभिलेख नामक ग्रन्थ में भी के सापरा नामक प्रसंग में एक सरदार अपनी सेना से कहता है—

“तुम में से कोई पशुओं अथवा प्रजा को न लूटे न रोके, कोई भी धोड़े तथा दैल चुराने के लिए बाड़ों और दीवारों को न फाँदे, अथवा स्त्रियों के साथ व्यवहार करने की नीयत से। यदि तुम में से कोई भी ऐसा करेगा तो उसे नियमित रीति से दण्ड दिया जायेगा।”

प्रशासन

चाळ साम्राज्य की स्थापना सेना के बल पर हुई थी लेकिन शीघ्र ही उन्होंने यह समझ लिया कि प्रजा के हित की दृष्टि में शिक्षित और योग्य व्यक्तियों के हाथों में प्रशासन का सौंपा जाना अनिवार्य है। इसके लिए इतिहास, काव्य तथा प्राचीन साहित्य का अध्ययन आवश्यक माना गया। ये शिक्षित प्रशासक प्रायः राजाओं की सीमाओं और मर्यादा में रखने का काम करते थे।

चाळ राजवंश के जमाने के अनेक सरकारी अभिलेखों का आरम्भ इस प्रकार होता है—“राजा इस आदेश से सहमत है कि—” इससे यह सिद्ध होता है कि आदेश की भाषा राजा की नहीं बरन् उसके सचिवालय के किसी ऐसे व्यक्ति की है जो प्रशासनिक कामकाज की रीति-नीति और भाषा तथा उनके वैधानिक पक्ष से पूरी तरह परिचित एवं उसका जानकार है।

ये कुशल प्रशासक राजा के आदेशों एवं उसकी विज्ञप्तियों में ऐसे दार्शनिक सूत्र तथा नैतिक उपदेश ठूस देते थे कि राजा प्रसन्न हो जाता था। मगर राजा की यह प्रमत्तता उसके उत्तराधिकारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर देती थी क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के लिए उसके तात्त्विक और नैतिक सूत्र परम्परागत सविधान का अंग बन जाते थे तथा उनका उल्लंघन करने का अर्थ था अपने पूर्वज द्वारा निर्धारित नीति का उल्लंघन जो उसे प्रजा की दृष्टि में गिरा सकता था।

यह था वह मार्ग जिसके द्वारा प्रशासक राजाओं को नीति और नियम की सीमाओं में बाँधकर रखते थे। सामान्यतया प्रशासक वर्ग राजाओं और सरदारों को नीतिपूर्ण परामर्श ही देते थे जिसके अच्छे परिणाम निकलते थे। यदि चाळ राजा ली ने अपने मन्त्री शाओ-सरदार का परामर्श मानकर आतंक का मार्ग त्याग दिया होता तो उसका और उसके वंश का कल्याणजनक अन्त न होता। इसी तरह कुशान बुध्रांग नामक विद्वान ने जो ची सरदार का मन्त्री था, पश्चिम की ओर से चीन पर बर्बर जातियों के आक्रमण के समय ची सरदार को सलाह दी कि यदि आप प्रथम-सरदार (सामन्त) का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने अपने पड़ोसी सरदारों की जो भूमि छीन ली है वह उन्हें लौटा दें, सरदार ने उनकी बात मान ली तथा ऐसा ही किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने स्वेच्छा से ची के नेतृत्व में एकत्र होकर आक्रमणकारियों का मुकाबला करके उन्हें मार भगाया और ची सरदार को अपना नेता मान लिया जिसके फलस्वरूप ची राजा ने उसे प्रथम-सामन्त का पद प्रदान किया।

यह उस जमाने की विशेषता थी कि राजाओं और सरदारों के मन्त्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे हूँ मे हूँ मिलाते जाये वरन् उन मन्त्रियों का सम्मान किया जाता था जो राजा की इच्छा अथवा नीति के विपरीत सलाह देते थे। ऐसा माना जाता था कि मन्त्री का काम राज्य के हित में सलाह देना था न कि राजा को प्रसन्न करने के लिए। अनेक बार मन्त्रियों को इस कारण अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन आगे जाकर ऐसे राजा लोकप्रियता खोकर पराजित हुए। शक्तियों का केन्द्रीकरण

प्राचीन चीन की राजनीतिक संस्थाओं के सन्दर्भ में यह उल्लेख आवश्यक होगा कि उस काल में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्तियों के बीच किसी प्रकार का विभाजन न था वरन् वे तीनों राजा के हाथों में केन्द्रित थी, तथा राजा उनका प्रयोग अपने मन्त्रियों तथा सामन्तों की मदद से करते थे। जो राजा स्वेच्छाचारी हुए वे टिक नहीं पाये तथा उन्हें अन्ततः सत्ता से हाथ धोना पड़ा।

जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है राजा को अलिखित परम्परागत सविधान और कालान्तर में विकसित हुई विधियों की संहिता के अधीन रहना पड़ता था और उसके मन्त्री तथा प्रशासक उसे इस कार्य में मदद करते थे। इस कारण प्राचीन चीन की राज्य संस्था अथवा राजतन्त्र को निरकुश और स्वेच्छाचारी कहना उपयुक्त न होगा।

राजतन्त्र के निर्दल होने पर राजा की शक्तियाँ सामन्त सरदारों के हाथों में चली गयी, तथा वे सशक्त होते गये। चीन के इतिहास में पहली बार चिन राजवंश के काल में सामन्त व्यवस्था समाप्त की गयी, लेकिन प्रथम ह्वान राजा ने उसे पुनः चालू कर दिया। उनके उत्तराधिकारियों ने इस झूल को सुधारने की कोशिश की और एक बार फिर सामन्तवाद को समाप्त कर दिया, परन्तु सामन्तवाद चीन की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया था अतः वह समय-समय पर फिर उठता रहा तथा एक लम्बे समय तक चीन की कमजोरी का कारण बना रहा।

18

चीन : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(China : Society, Economy & Technology)

परिवार

चीन के समाज का विकास पारिवारिक इकाई में से हुआ। चीन में पारिवारिक इकाई का स्वरूप और उसकी धारणा विश्व के अन्य आदिकालीन समाजों से कई प्रकार से भिन्न रही। वहाँ परिवार का स्वरूप संयुक्त-परिवार का रहा जिसमें पारिवारिक सत्ता परिवार के सबसे अधिक जुजुर्य व्यक्ति के हाथों में रही। यह परिवार पुरुष-प्रधान समाज था, तथा इसने परिवार के स्थान पर कुल का रूप ले लिया था।

चीन में परिवार के प्रति निष्ठा व्यक्ति के बुनियादी चरित्र और नैतिकता का आधार बन गयी थी, तथा यह निष्ठा जीवनकाल तक सीमित न थी। मृत्यु के बाद पुरखे देवताओं का रूप ले लेते थे तथा उनकी पूजा की जाती थी। इसी को पूर्वज-पूजा (Ancestor-worship) कहा जाता है। चीन का यही धर्म था।

मृत्यु के बाद पुरखे दैवी-शक्ति से मण्डित कर दिये जाते थे तथा यह मान लिया गया था कि उनमें प्रसन्न होने पर वरदान और अप्रसन्न होने पर दण्ड देने की सामर्थ्य आ जाती है। यदि उन पुरखों के वंशज उनकी पूजा न करें अथवा उनके नाम पर वस्त्र न चढायें तो वे उन्हें दण्डित कर सकते थे। इतना ही नहीं उनमें अपने वंशजों के शत्रुओं को दण्डित करने की शक्ति भी आरोपित कर ली गयी थी। यह विश्वास इतना गहराई के साथ बैठ गया था कि लोग अपने शत्रुओं के पुरखों से स्वयं डरते थे तथा उनके वंशजों द्वारा उनकी पूजा-उपामना में विघ्न नहीं आने देते थे।

परिवार का पालन-पोषण व्यक्ति का धर्म माना जाता था क्योंकि यदि परिवार अथवा वंश की वृद्धि न होती तो वंश के पुरखों को वस्त्र से प्रसन्न करने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। परिवार के पालन में यदि व्यक्ति को अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़ता तो उसे संतोष रहता क्योंकि उसे यह विश्वास

होता था कि उसके भरने के बाद उसके वंशज उसके लिए बलि देते रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे।¹

परिवार के प्रति द्रोह करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके वंशजों का यह कर्तव्य नहीं रह जाता था कि वे उसके लिए बलि दे। ऐसी स्थिति उसके लिए बहुत भयंकर हो सकती थी क्योंकि बलि के अभाव में उसे भूखे भूत के रूप में अकेले और अपमानित होकर भटकना पड़ता। इतना ही नहीं उसके पुरखे उसके भरने के बाद भी उसे दण्डित कर सकते थे।

पारिवारिक बंधन साधारण प्रजाजनों और राजाओं, सब पर समान रूप से लागू होते थे। राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की पक्ति में सबसे पहले उसका बेटा नहीं आता था। राजा ने जो राज अपने पिता से उत्तराधिकार में पाया था वह उसका नहीं उसके पिता का ही माना जाता था अतः राजा की मृत्यु के बाद राजा का उत्तराधिकारी उसका भाई होता था, तथा भाई न होने पर ही बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता था।

शांग राजवंश के जमाने के बारे में ऐसे उल्लेख मिले हैं जिनमें राजा अपने एक पिता नहीं वरन् अनेक पिताओं के लिए बलि देता है, इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उन लोगों में यौन नैतिकता का अभाव था तथा लोगों को अपनी माँ का नाम तो पता होता था लेकिन इस बारे में वे दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते थे कि उनका पिता कौन है, अतः बलि देते समय 'पिताओं' शब्द का उच्चारण किया जाता था। इस धारणा के प्रमाण पुरातत्त्व के आधार पर नहीं मिलते, वास्तव में बलि केवल पिता के लिए नहीं पितरों के लिए दी जाती थी। भारत में हिन्दुओं में भी पितृ-पक्ष में पितरों (पूर्वजों) के नाम पर हवि और बलि देने का नियम है। पितृ-पक्ष के अन्तिम दिन का नाम ही पितृ-त्रिसजिनी धर्मावस्था है, उस दिन समस्त पितरों को बलि देकर सन्तुष्ट किया जाता है। यही प्रथा चीन में रही होगी।

पारिवारिक निष्ठा की यह परम्परा चीन से शांग-काल में चारु-काल में भी समान रूप से मान्य रही। उस काल के साक्ष्यों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। पितृसत्तात्मक से हमारा प्रयोजन यह संकेत करना है कि परिवार में सन्तान पर पिता की सत्ता अबाध और पूर्ण होती थी। यहाँ पिता से हमारा अभिप्राय परिवार के मुखिया से है भले ही वह पिता हो, ताऊ, चाचा, या दादा हो। पिता परिवार का शासक, शास्ता और नियन्ता होता था। पितृसत्तात्मक से हमारा दूसरा अभिप्राय यह बताना है कि प्राचीन चीन में परिवार और समाज पुरुष-प्रधान था। इस बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।

परिवार में मुखिया के अविश्व अन्तिम माने जाते थे, उनके विषय किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी, राजा के सामने भी नहीं। राजा सिपाय

1 H. G. Creel : The Birth of China, op. cit., pp. 126-129.

ने तो अपने एक फैसले में स्पष्ट ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने से विरुद्ध व्यक्ति को सत्ता के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता। यदि इसकी अनुमति दे दी जाय तो सन्तान पिता के विरुद्ध मुकदमे लड़ने लगेगी और बड़े छोटे के बीच भेद करना असम्भव हो जाएगा। उस जमाने में पिता अपनी सन्तान को मीत के घाट भी उतार सकता था।

सामान्यतया पिता की व्यक्तिगत सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा माना जाता था लेकिन पिता उसे उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता था, वह अपनी उप-पत्नी के बेटे को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। उप-पत्नियाँ प्रायः इसके लिए प्रयत्न और पड़यन्त्र करती रहती थीं। माता की सत्ता पिता की अपेक्षा गीण होती थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माता की सत्ता अनुसूचनीय हो जाती थी।¹

चीन के प्रख्यात काव्य-मयह में माता-पिता के ऋण का वर्णन बहुत मार्मिक शब्दों में किया गया है :

‘हे मेरे पिता, मेरे सज्जनहार,
हे मेरी माता, मेरी पालनहार,
नेह लुटाया तुमने मुझ पर, खिलाया-पिलाया मुझे,
थामा बाँहों में ऊँचे अपनी, दिया महारा तुमने मुझकी,
ध्यान रहा तुम्हारा मुझ पर, छोड़ा न कभी झेला,
बाहर, भीतर रहा तुम्हारी गोदी में मैं।
भुका सकूँगा ऋण कैसे तुम्हारी कसबा का मैं,....
अनत है जो महान् देवलोका से।’²

प्राचीन चीन के साहित्य में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि बेटों ने अपने पितामहों के सुख के लिए स्वयं को न्योछावर कर दिया। ऐसी ही एक कथा चिन के सरदार सियेन के बेटे की है। उसने अपनी दिवंगत माँ की शान्ति के लिए एक अनुष्ठान का आयोजन किया तथा प्रसाद अपने पिता के लिए भेजा जो अपने महल में अपनी प्रेमिका और उप-पत्नी ली जी के साथ रहता था। ली जी ने प्रसाद में विष मिला दिया तथा जब सरदार ने स्वयं प्रसाद खाने के पहले अपने पुत्र और सेवक को प्रसाद चखाया और वे दोनों मर गये तो ली जी ने आरोप लगाया कि प्रसाद में विष सरदार के बेटे ने मिलाया था। बेटे को जब यह मालूम हुआ तो वह भागकर दूसरे राज्य में चला गया। उसके हितैषियों ने उससे कहा कि तुम अपने पिता के सामने अपनी निर्दोषता क्यों नहीं रखते तो उसने कहा कि मेरे पिता ली जी के बिना प्रसन्न नहीं रह सकते, मैं बुढ़ापे में उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता और उम्मेद आत्म-हत्या कर ली।

¹ Li Chi, *The Beginnings of Chinese Civilization*, Seattle, University of Washington Press, 1968.

² James Legge, *Tr. The Shéking*, London, 1871, p. 459.

भ्रातृ-प्रेम

माता-पिता के प्रति सतान की आज्ञाकारिता और भाइयों के आपसी प्रेम को चीन में उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट मानवीय गुण माना गया जिस प्रकार ब्रेता युग में भारत में रामगाथा में उसका महत्त्व प्रतिपादित किया गया। काव्य सग्रह में कहा गया है—

“जगत के समस्त मनुष्यों में
भाइयों के समान कोई नहीं होता” ...
घर के भीतर भाई लड़ें भले ही आपस में,
बाह्य निरादर का करेंगे सामना किन्तु वे मिलकर ...
मिलन प्रेममय पत्नी और बच्ची से,
वृत्ती की मधुर तान-सा मादक होता,
ऐक्य-सूत्र में बधते किन्तु सहोदर जब
होते शान्ति-सुख चिरतन तब ।”¹

इस गीत में प्रच्छन्न रूप से कहा गया है कि पत्नी और सन्तान के मोह में फसकर भाइयों की एकता को नष्ट नहीं करना चाहिए, वह चिरशान्ति और चिरसुख का स्रोत होती है।

प्रतिशोध

परिवार-निष्ठा का एक अन्य पक्ष भी था—प्रतिशोध। कहा गया कि पिता, भाई अथवा परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या का बदला लेना व्यक्ति का धर्म है, जान के बदले में जान ली जानी चाहिए। रक्त का प्रतिशोध रक्त से लेना न्याय का एक मूलभूत सूत्र बन गया। हत्यारे के परिवार का प्रत्येक सदस्य शत्रु घोषित कर दिया गया तथा कहा गया कि जो अपने शत्रु को देख ले और उसकी हत्या न करे, वह मनुष्य नहीं है। दार्शनिकों ने भी रक्त के प्रतिशोध का समर्थन किया।
राजा बड़ा या पिता ?

चीन सही भावने में परिवारों का एक समुच्चय था। वहाँ राज्य परिवारों और कुलों का समूह था। एक समय वहाँ यह प्रश्न उठा कि यदि राजा ने किसी के परिजन की हत्या की हो तो क्या राजा के परिवार से उसका बदला लिया जाये। इसका एक उदाहरण उस समय सामने आया जब चू राज्य पर वाह्य आक्रमण हुआ और चू का युवराज भागकर एक ऐसे राज्य में शरण लेने पहुँचा जिसके सरदार को युवराज के पिता ने मरवा दिया था लेकिन चू राज्य का अधीन-राज्य था। युवराज को आया देखकर राज्य के शासकवश ने छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि हमें अपने पिता की मृत्यु का बदला युवराज की हत्या करके लेना चाहिए, यह हमारा धर्म है। इस पर बड़े भाई ने उससे कहा कि पिता की मृत्यु का बदला लेना धर्म तो अवश्य है किन्तु उसकी हत्या राजा ने की थी और राजा हमारे पिता से पद में

बड़ा था अतः यदि हम उसकी हत्या का बदला राजा के परिवार से लेते हैं तब बड़े-छोटे की मर्यादा भंग हो जायेगी, अतः हमारा यह धर्म है कि हम शरण में आये युवराज की रक्षा करें। किन्तु उसने देखा कि छोटा भाई युवराज की हत्या करने पर उत्तारू है तब उसने युवराज को चुपचाप वहाँ से ले जाकर किसी अन्य राज्य में छिपा दिया।

युद्ध समाप्त होने पर युवराज अपनी राजधानी लौटा और राजा बना तब उसने उन दोनों भाइयों को बुलाया और दोनों को बराबर सम्मान दिया। इस पर उससे पूछा गया कि छोटे भाई का सम्मान क्यों किया गया तब राजा ने उत्तर दिया कि छोटे भाई का सम्मान इसलिए किया गया कि उसने अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचाना, तथा बड़े भाई का इसलिए क्योंकि उसने अपने शासक के प्रति अपने कर्तव्य को समझा और बड़े-छोटे की मर्यादा का पालन किया।

स्त्रियों की दशा

पीछे कहा गया है कि चीन एक पितृसत्तात्मक राज्य था अर्थात् पुरुष-प्रधान समाज था। उसमें स्त्रियों का स्थान पुरुषों को अपेक्षा गीण होता था। शांगकाल में स्त्रियों को न किसी प्रकार की स्वतन्त्रता थी न कोई अधिकार ही था। राजकुल में शायद उनकी स्थिति प्रजाजन की अपेक्षा अच्छी थी। एकाध स्थान पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे निष्कर्ष निकाला जाता है कि मरने के पश्चात् रानियों को शकेले ग्रन्थवा उनके पतियों के साथ पुरखों के रूप में मान्यता मिलती थी तथा वलि दी जाती थी।

शांगकाल में बहुपत्नी-प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। शोरेकल हड्डियों पर जिन 29 राजाओं का उल्लेख मिलता है उनमें से 26 की एक-एक पत्नी होने का वर्णन है, दो राजाओं की दो-दो पत्नियों का और एक राजा की तीन पत्नियों का।

शांग राजा स्त्रियों के प्रति आचरण और व्यवहार के मामले में सम्य माने जाते हैं, किन्तु चाऊ राजा मूलतः बर्बर थे। उन्होंने शांग सभ्यता का अधिकाधिक वरण करने की चेष्टा की तथापि स्त्रियों के प्रति वे अपना आदिम दृष्टिकोण नहीं बदल पाये।

चाऊ-काल में भी समाज के सामान्य वर्ग में स्त्रियों की दशा लगभग शांग-काल जैसी ही रही। उनमें पुरुष और स्त्रियाँ समान रूप से श्रम करते, पुरुष मुख्यतः खेतों और उद्योगों में तथा स्त्रियाँ घरों में। वे अपने पुरुषों के लिए खेतों पर भोजन ले जातीं तथा काम-काज में उनकी मदद करतीं।

किन्तु समाज के उस वर्ग की स्त्रियों की दशा अच्छी न थी जिसका सम्बन्ध कुलीन वर्ग तथा राजपरिवार से होता था। उन्हें धियेह कहा जाता था जिसका अर्थ दासी और रखैल दोनों होता है। उनके मालिकों को इस बात का अधिकार होता था कि वे उन्हें चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल करें। यही से रखैल की परम्परा शुरू हुई। इस प्रकार की स्त्रियों को सहज आभोद-प्रभोद का साधन माना जाता था।

काव्य-संग्रह में कुलीनवर्ग में लड़कियों के प्रति किए जाने वाले सीते जैसे व्यवहार का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

“पुत्र,
सोयेंगे गद्दो पर,
पहनेंगे वस्त्र राजसी,
खेलेंगे राजचिह्नो से,
चीखेंगे ऊँचे स्वर में,
समकंगे लाल अधोवस्त्रो में,
भावी-सम्राट्, देश का राजकुमार ।”
“पुत्रियाँ,
सोयेंगी भूमि पर,
पहनेंगी मात्र लपेटन,
खेलेंगी खपरैलो के टुकड़ों से,
कर पायेगी न अच्छा, न बुरा ।
सोचना होगा उनको केवल मदिरा और भोजन के बारे में,
और यह कि न हो पिता और माता को दुख उनके कारण ।”¹

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित था और उनके जीवन की नियति विवाह वन गया था । वे सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती थी । नम्र और दबबू होना उनका गुण माना जाता था । स्त्रियों के लिए विधान था कि उनकी गणना परिवार के पुरुषों में सभी हो सकती है जब उनकी भृत्य उस कमरे में ही हो जो उनके लिए निश्चित किया गया है ।

प्रायः स्त्रियाँ अशिक्षित होती थी, लेकिन कहीं-कहीं ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वे उच्च-शिक्षा-सम्पन्न होती थी । सू परिवार की एक बूढ़ा के बारे में उल्लेख मिलता है कि वह राजनीति और शासन-व्यवस्था के बारे में विद्वत्तापूर्ण चर्चा किया करती थी ।

वास्तव में चीन में बूढ़ों का बहुत सम्मान होता था, उसमें स्त्रियाँ भी अपवाद न थी । बूढ़ावस्था में वे राजनीति और शासन-प्रशासन के बारे में भी सलाह देती थी तथा उनकी बात ध्यान और आदर के साथ सुनी जाती थी । परन्तु स्त्रियों के बारे में प्रायः यह धारणा प्रचलित थी कि वे पड़यन्त्र रचती रहती हैं और रहस्यों को गोपनीय नहीं रख सकती । किसी सरदार ने अपनी पत्नी से राज्य का कोई रहस्य कह दिया जो शीघ्र ही सब पर प्रकट हो गया और सरदार को मुँह की खानी पड़ी । उसके बारे में यही कहा जाता कि वह इतना भूखंड था कि यह भी नहीं जानता था कि स्त्रियाँ रहस्यों को रहस्य बनाए नहीं रख सकती । उसने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बतायी, उसे तो अपमानित होना ही था ।

स्त्रियों की सलाह पर काम करना पुसपोचित नहीं माना जाता था, तथापि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ स्त्रियों की सलाह न मानने के कारण हानि भोगनी पड़ी। काव्य-संग्रह में कहा गया है कि—

बुद्धिमान पुरुष खड़ी करता है दीवार (रहस्यों को छिपाने के लिए),

किन्तु बुद्धिमान स्त्री तोड़ देती है उस दीवार को,

सम्बी जिह्वा वाली स्त्री

तैयार कर देती है मार्ग अव्यवस्था का।

अव्यवस्था स्वर्ग से नहीं उतरती ••

उसे पैदा करती है स्त्रियाँ •• ।¹

विवाह

चीन में विवाह को अनिवार्यता माना जाता है क्योंकि परिवार के निर्माण और वंश की वृद्धि के लिए विवाह बुनियादी आवश्यकता है। वहाँ पति के घर की स्त्री का स्वाभाविक स्थान माना जाता है। जब कोई स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाती तो उसके बारे में कहा जाता कि वह अपने घर लौट रही है, अर्थात् वह पिता के घर गयी हुई थी, अब पति के घर लौट रही है जो उसका अपना घर है।

चीन में संगोत्र विवाह दूर के सम्बन्धियों में भी वर्जित था। यह कहा जाता था कि संगोत्र विवाह से नस्ल खराब होती है और वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात बहुत सही है। विवाह के लिए किमी आयु का प्रतिबन्ध न था लेकिन पाँचवीं शती ईसा पूर्व में एक ऐसा मन्त्र भी आया जब जनमस्या में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई, और राजा की ओर से आदेश निकाला गया कि सत्रह वर्ष की प्रत्येक कन्या को तथा 20 वर्ष की प्रत्येक पुरुष के लिए विवाह करके सन्तान उत्पन्न करना अनिवार्य है। सामान्यतया पुरुष की आयु स्त्री की अपेक्षा तीन-चार साल अधिक होती थी, लेकिन अधिक आयु के पुरुष को अधिक आयु की स्त्री के संग विवाह करने पर कोई सामाजिक पाबन्दी न थी।

निश्चित आयु में विवाह न करने पर माता-पिता को दण्ड भुगतना पड़ता था। विवाह प्रायः भात की तरह विचार-विचारों के द्वारा तय कराये जाते थे। काव्य-संग्रह में विवाह की विधि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि बर के पिता ने कन्या के पिता के पास एक जंगली हंस भेजा जिसका अर्थ था विवाह का प्रस्ताव। यदि कन्या का पिता यह मँट स्वीकार कर लेता तो विवाह की तारीख निकलवायी जाती और बर निश्चित तारीख पर रथ में सवार होकर कन्या पक्ष के घर के लिए चल पड़ता। कन्या अपने घर के बाहर ही अपने रथ पर सवार होकर बर की अगुवानी करती। रथ से उतर कर कन्या बर का स्वागत करती और उसके बाद अपनी सरभिका के साथ अपने रथ में जा बैठती। अब बर कन्या

के रथ पर आ बैठता और रथ को इतना चलाता कि उसके पहिये तीन चक्कर काट लेते। इसके बाद वह अपने रथ में बैठकर अपने घर की ओर लौटता तथा वधु अपने रथ पर उसके पीछे-पीछे आती। वहाँ दावत के बाद वर और वधु अपने कक्ष में चले जाते।

अगले दिन वधु अपने सास-ससुर से मिलती और उनके लिए एक भोजन का आयोजन करती। वे भी उसे भोजन देते। इसके बाद वह अपने ससुर के घर में आज्ञाकारी सन्तान की तरह रहने लगती। तीन मास बाद उसे कुल के पूर्वजों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता और वह अपने पति द्वारा पुरखों के नाम पर दी जाने वाली वलि-पूजा में भाग लेती। इन तीन महीनों में उसका आचरण अनुकूल न होने पर उसे उसके पिता के घर लौटाया जा सकता था, लेकिन पुरखों के सामने प्रस्तुत किए जाने के बाद विवाह स्थायी माना जाता था तथा वधु आमरण उसी घर में रहेगी, ऐसा माना जाता।

पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष तो विवाह करते ही थे। विधवा-विवाह पर भी प्रतिबन्ध न था, यों आम तौर पर विधवाएँ विवाह नहीं करती थीं। पति अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकता था। तलाक के बाद महिला पिता के घर लौट जाती थी। तलाक के सामान्य कारण बाँझ होना, व्यभिचार, पति की प्रवृत्ति, सास-ससुर की अवज्ञा, अशोध्य रोग, वृद्धोत्पन्न, चोरी, ईर्ष्या आदि माने जाते थे। इस मामले में चीन की परम्परा बहुत सम्य थी। उन स्त्रियों को तलाक नहीं दिया जा सकता था जिनके पति विवाह के समय गरीब हो और विवाह के बाद मालदार हो गए हो, अथवा जिन्हें लौटने के लिए पिता का घर न हो, अथवा जिन्होंने अपने पति के माता अथवा पिता की मृत्यु पर तीन वर्ष का शोक मनाया हो।¹

चाऊ काल में कुलीनवर्ग तथा राजवर्ग में बहुविवाह खुले आम प्रचलित हो गया था। इन वर्गों में विवाह के समय ही वधु के साथ उसकी छोटी बहिन अथवा रिश्ते की बहिन या अन्य लड़कियाँ आती थी जो राजा अथवा सामन्त की उप-पत्नियाँ बन जाती थीं। साधारण राज-कर्मचारी दो पत्नियाँ रख सकता था, बड़े अधिकारी तीन और राजा नौ।

बहुविवाह की इस प्रथा के कारण राजमहलों में निरन्तर पदयन्त्र होते रहते थे तथा चीन को घातक गृह-युद्धों का सामना करना पड़ता था। जिन स्त्रियों के पिता अथवा भाइयों के परिवार सम्पन्न और शक्तिशाली होते थे उनकी स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती थी।

सामाजिक वर्ग

प्राचीन चीन में उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि थी अतः सहज ही सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में व्यक्ति का स्थान इस बात पर निर्भर रहता था

¹ Based upon . A Short History of Chinese People, By L C Goodrich, Harper & Row, New York 1963

कि उसके पास कितनी भूमि है। शांगवंश का राज शुरू होने के समय भूमि पर जोतने वाले का अधिकार था, धीरे-धीरे समाज में कुलीनवर्ग का निर्माण हुआ जो आरम्भ में सरकारी अधिकारियों तक सीमित था। बाद में इस वर्ग ने भूमि पर अधिकार करना तथा राजाओं से जागीरें प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिस पर वे दूसरों से खेती कराते तथा उपज का एक बड़ा भाग अपने लिए ले लेते थे।

शांगवंश के अन्तिम चरण में सामन्त वर्ग उभरने लगा था। चाऊ शासनकाल में तो यह सामन्त वर्ग वाक्यादा स्थापित हो गया। चाऊ विजेताओं ने शांग राज्य की भूमि और प्रदेशों को अपने समर्थकों तथा सरदारों के बीच बाँटना शुरू कर दिया। अब भूमि पर ने जोतने वाले का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। सामन्तों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर आधिकारिक भूमि पर अधिकार कर लिया और जो लोग कल तक भूमिपति थे उन्हें भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों में बदल दिया। इन श्रमिकों की स्थिति बन्धकों अथवा दासों जैसी हो गयी और ये समाज का निम्न वर्ग बन गए।

प्रत्येक जमींदार अथवा सामन्त को भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए सेना रखनी पड़ती थी जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर अपने ने बड़े सरदार अथवा राजा की सहायता पर उसकी मदद के लिए भेजता था। सैनिक इस निम्नतम वर्ग में से ही भर्ती किए जाते थे। सामन्त के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने श्रमिकों तथा सैनिकों को प्रसन्न रखे तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार करे जिससे कि वे उसकी खेती चौपट न कर दें अथवा सेना उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दे।

इस प्रकार समाज में मोटे तौर पर तीन वर्ग थे—राजवंश, कुलीनवर्ग और श्रेष्ठ प्रजा जिसमें दान भी शामिल थे। कुलीनवर्ग भी राजवंश की भाँति पितृगत अथवा वंशगत होता था तथापि कभी-कभी यदि राजा किसी निम्नवर्गीय व्यक्ति को सरकारी अथवा सैनिक सेवा या व्यक्तिगत कारणों से 'प्रसन्न होकर जागीर दे देता तो वह कुलीनवर्ग में प्रवेश पा सकता था। सरकारी अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों का वर्ग भी कुलीनवर्ग का एक अभिन्न अंग था तथा सरकारी और सैनिक पद वंशगत आधार पर ही प्रदान किए जाते थे, कभी-कभी नीचे की श्रेणियों से उभरकर आया कोई निम्नवर्गीय कर्मचारी भी ऊँचे पद प्राप्त कर लेता था तथा इस प्रकार उसका परिवार कुलीनवर्ग में शामिल हो जाता था।¹

इस वर्ग के बेटों को कुलीनवर्ग में प्रवेश की विधिवत् दीक्षा दीपी पहनाकर दी जाती थी। दीक्षा समारोह काफी विस्तृत होते थे। उनमें बलि देने का भी रिवाज था। अधिकारियों की उप-पत्नियों के बेटों को भी दीक्षा दी जाती थी किन्तु अलग से तथा उनके लिए आयोजित दीक्षा समारोह निम्न-स्तरीय होता था।

1 Based upon : *Ancient China in Transition : An Analysis of Social Mobility*, Stanford, 1965.

कुलीनवर्ग और निम्न वर्ग के जीवन-स्तर में जमीन-आसमान का अन्तर था। निम्न वर्ग के लोग मोटा खाते, मोटा पहनते और गुफाम्रो जैसे मिट्टी के घरो में रहते थे। उनके जीवन में मनोरंजन और उत्सव-समारोह का अवसर तभी आता था जब उन्हें सामन्ती के लिए आयोजित उत्सवों, समारोहों और मनोरंजन के आयोजनों में मजदूरी की तरह काम करने के लिए बुलाया जाता।

दूसरी ओर कुलीन वर्ग सम्पन्नता का जीवन जीता था, उसके उत्सव, समारोह और मनोरंजन के आयोजन खर्चिले और विस्तृत होते थे जिनकी तहक-भटक और शान-शौकत का प्रदर्शन किया जाता था।

कुलीन वर्ग के लोग हाथ से काम करना पसन्द नहीं करते थे लेकिन वे अपने से ऊँचे स्तर के सामन्ती और सरदारों अथवा राजाओं की सेवा करने से नहीं हिचकिचा सकते थे। वे उनके सामने भोजन परोसते तथा अन्य सेवाएँ करते। श्रम को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए नया वर्ष शुरू होते समय राजा एक विराट समारोह में स्वयं हल चलाकर भूमि जोतने की रस्म अदा करते थे। उच्च सरकारी अधिकारियों की कन्नो में उनके साथ दफनाये गये फावड़े और धनुष-तूणीर मिले हैं। इनका औपचारिक महत्त्व ही माना जा सकता है अन्यथा सामान्यतया यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे स्वयं मिट्टी खोदते या तीर चलाते रहे होंगे।

समाज में सबसे नीचे दास होते थे। ग्राम तौर पर युद्ध-बन्दी ही दास बनाये जाते थे। कभी-कभी अपने से बड़ों की अवज्ञा करने वालों को भी दास बना दिया जाता था। एक काँस्य-पात्र पर एक छोड़े और सिल्क के एक थान के बदले में पाँच मनुष्यों की विक्री का उल्लेख मिलता है। यह ऐसा अकेला ही प्रसंग है, परन्तु राजा द्वारा दूसरे राजाओं को अथवा सामन्तों को दासों की भेंट अथवा सीमांत का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है।

वास्तव में समाज के भीतर सीढ़ीनुमा अथवा उत्तरोत्तर स्तर थे, जिनमें सबसे ऊपर राजा था। प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को अपने नीचे के स्तर के व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार था, साथ ही उसे अपने से ऊपर के स्तर के व्यक्ति का आदेश भी मानना पड़ता था। किसी को भी इस बात की अनुमति न थी कि वह अपने स्तर के लिए निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों के लिए भूकान की किस्म, कपड़ों और पोशाकों तथा रहन-सहन का स्तर निर्धारित था, जैसे धनी से धनी व्यापारी भी सिल्क नहीं पहन सकता था, लेकिन कुलीन वर्ग पर यह प्रतिबन्ध न था। खेतिहर मजदूर और दास केवल सूती कपड़ा पहन सकते थे।

अर्थव्यवस्था

शाँगकाल में चीन की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। जंगली पशुओं का शिकार भी किया जाता था। शाँग राजधानी ग्रन्यांग में बहुत तेज सर्दी पड़ती थी। श्रम समाज में निम्न वर्ग के लोग विशेषतः पशुओं की खाल के लिए शिकार करते थे, जिन्हें उन्हें भोजन के लिए माँस भी मिल जाता था। राजा

तथा उसके सामन्त-सरदार मनोरजन तथा साहस श्रीर शीर्ष के प्रदर्शन के लिए शिकार करते थे। छोटे सामंत अपने सरदार को श्रीर सरदार राजा को शिकार भेंट करते थे। राजा जब शिकार करके लाता तो वह अपने अतिथियों को भेंट कर देता था।

सैनिकों को तीर चलाने का प्रशिक्षण देने तथा उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए भी शिकार का आयोजन किया जाता था। काव्य-संग्रह में इसका उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि—

हमारे रथ सुदृढ थे,
हमारे अश्व भी समान रूप से शक्तिशाली थे;
श्रीर प्रत्येक रथ में हमने जोते चार छरहरे श्रीर विशाल घोड़े,
तथा चल पड़े हम पूर्व की ओर।
“प्रत्येक रथ के चार पीले घोड़ों में से
दोनों छोरों के दो घोड़े चला रहे थे सीधे।
हैंकने में उनको नहीं थी कोई चूक।
श्रीर तीर निशाने पर पहुँचे अचूक।¹

एक अन्य कविता में जंगली सूअर श्रीर गेंडे के शिकार का जिक्र है तथा कहा गया है कि शिकार आगंतुकों को श्रीर अतिथियों को मीठी मदिरा के व्याले के साथ पेश किया जायेगा। ऐसे अवसरों पर ढेर सारे पशुओं का शिकार किया जाता था। एक प्रसंग में तो कहा गया है कि एक साथ 348 पशु एक ही वार में मारे गये थे। मारे जाने वाले पशु-पक्षियों में प्रमुत्त हिरन, सूअर, सरगोश, शेर तथा भोर आदि होते थे। घोड़ों को जीवित पकड़कर पालतू बनाया जाता था। हाथी का उल्लेख विरले ही मिलता है। खुदाई में हाथी की हड्डियाँ मिली हैं तथा कांस्य पात्रों पर हाथी की आकृति मिलती है।

पालतू पशुओं में घोड़ा, कुत्ता, सूअर, भेड़, बकरी, हिरन, गाय, बिल, गैंस श्रीर घन्दर प्रमुख थे। सूअर की हड्डियों श्रीर दाँतों से तीर के फाल श्रीर गले में पहनने की मालाएँ बनायी जाती थी। सूअर का उपयोग बलि चढ़ाने के लिए भी किया जाता था। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि चीन में दूध के पशु पाले जाते थे लेकिन न तो वे लोग उनका दूध निकालना जानते थे न दूध का उपयोग ही करते थे, पालतू पशुओं का उपयोग बोझा ढोने, हल जोतने, ऊन, खाल श्रीर मांस के लिए किया जाता था। अधिकांश पशुओं की बलि चढ़ायी जाती थी।

अनाजों में उस काल में बाजरा उगाया जाता था, दूसरे मोटे अनाज—कोदो, महुआ श्रीर कूट भी उगाये जाते थे श्रीर वे ही लोगों का मुख्य भोजन थे। गेहूँ श्रीर चावल का तब तक प्रवेश नहीं हुआ था।

किमानों का जीवन भारत जैसा ही था। पुरुष सवेरे ही खेत पर चले जाते थे, स्त्रियाँ घर का काम करती, भोजन बनाती श्रीर भोजन लेकर खेतों पर जाती थी। स्त्रियाँ विक्रोपत सिल्क के कीड़े पालने श्रीर सिल्क का धागा कातने तथा कपड़ा बुनने का काम करती थी।

शांग काल में खेती, पशुपालन, शिकार और सिल्क के कीड़े पालने के अतिरिक्त युद्ध भी आय का साधन माना जाता था क्योंकि युद्ध में विजयी सेना को पराजित राजा के नगर और महल को लूटने का अवसर मिलता था। व्यापार जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक ही सीमित था। विदेशों के साथ व्यापार प्रायः राजाओं तथा सामन्तों और कुलीन वर्गों के लोगों के उपयोग की सामग्री के लिए ही किया जाता था। वे घोड़ों तथा अन्य पशुओं, खाल और अनाज का निर्यात करते थे।

शांग काल तक चीन में मुद्रा का प्रचलन न था, लेकिन लेन-देन के लिए माध्यम के तौर पर कीड़ी का प्रयोग किया जाता था। शांग काल में हस्तकलाएँ (वस्तुकारी) का समुचित विकास नहीं हुआ था तथापि उस काल के लोगो को कातने-धुनने की कला का ज्ञान था। वे पत्थर और सीप के बटन प्रयोग में लेते थे। लकड़ी पर नक्काशी की कला का उन्हें ज्ञान था और उत्कृष्ट कोटि की नक्काशी करते थे। टोकरियाँ और चटाइयाँ बुनी जाती थीं। कसि के वर्तन बनाये जाते थे और उन पर नक्काशी की जाती थी।

शांग काल में चीन के निवासियों को सिलाई की कला का अच्छा अभ्यास था और वे हड्डी की सुई इस्तेमाल करते थे। सुईयाँ चीन में ही बनती थी, बाद में कसि की सुई भी बनने लगी। बर्तन मिट्टी, पत्थर और कसि से बनाये जाते थे। छुखरी और तीर के फाल भी बहुत बार पत्थर के बनाये जाते थे। वे आभूषण भी बनाते थे और उसके लिए कीमती पत्थर इस्तेमाल करते थे जिसे वे यू (Yu) कहते थे। वह प्रायः हरे रंग का होता था। पत्थर के खिलौने भी बनाये जाते थे, वे प्रायः पशुओं और पक्षियों की आकृतियों के होते थे।

आभूषण, वर्तन और तीर के फाल बनाने के लिए हड्डी का भी इस्तेमाल होता था।

चाऊ काल में अर्थव्यवस्था

चाऊकाल में भूमि का स्वामित्व राजा में पूरी तरह निहित हो गया था और सामन्ती व्यवस्था चालू हो गयी थी। भूमि का स्वामित्व धीरे-धीरे वंशगत बन गया था तथा छोटा भूमिपति सामन्त बड़े सामन्त को मालगुजारी चुकाता था। काब्य सग्रह से खेती की विद्या का जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि भूमि का मालिक मजदूरों से खेती कराता था। खेत जोतने के बाद बीज बोया जाता। पौधे बड़े होने पर सारे मजदूर मिलकर खर-पतवार निकालते और फसल पकने पर कटाई तथा गहवाई होती। अनाज से सबसे पहले मीठी सब्जी बनायी जाती तथा पुरखों को चढ़ायी जाती।

इस काल में भी पशुपालन की व्यवस्था शांग काल की भाँति ही थी तथा पशुओं का उपयोग बोझ ढोने, खेत जोतने, रथ चलाने, खाल, ऊन, माँस और वस्त्र के लिए किया जाता था। खेतिहर मजदूर भूमिपति की दया पर जीता था, वह उसे उपज में से जितनी भाग देना चाहता था, उसके विरुद्ध कहीं कोई अभील

न थी। मजदूरी के कोई नियम न थे, न्यूनतम मजदूरी की कोई निर्धारित दर न थी। तथापि, ऐसे भी अवसर आते थे जब सामन्तो के विरुद्ध प्रजा विद्रोह करती और 'काव्य-संग्रह' के अनुसार पूछती थी—

न तुम बोते हो, न काटते हो—

तब पाते हो कैसे तुम उपज तीन सौ खेतों की ?

नहीं करते पीछा तुम पशुओं का—

तब फिर तुम्हारे आँगन में लटकी है कैसे उनकी खाले ?

ओह, कोई भी सच्चा कुलीन

नहीं खा सकता रोटियाँ निकम्मेपन की ।¹

मगर विद्रोह बिरले ही होता था तथा मजदूर दासों जैसा जीवन बिताते थे। समूची गार्थिक सत्ता उच्च सरकारी अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित हो गयी थी। वे विभिन्न वर्गों के लिए नियम बनाते और उन्हें लागू करते थे।

चाऊ काल में व्यापार पनपने लगा था। दूसरे राज्यों के साथ वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता था। व्यापारियों पर प्रतिबन्ध न थे, उन्हें राज्य को कर अवश्य चुकाना होता था। राज्य की ओर से सबकें बनवायी गयी थी और उनकी देखभाल की जाती थी। यात्रियों के लिए सरायों का भी निर्माण कराया गया था।

चाऊकाल के आरम्भ में शांग काल से चली आ रही कौड़ी ही मुद्रा के रूप में मान्य रही लेकिन धीरे-धीरे उसका स्थान तांबे ने ले लिया, और बाद में तांबा सिक्को में ढाना जाने लगा, मगर यह पाँचवी शताब्दी ई पू के अन्तिम चरण में ही सम्भव हुआ।

इस काल में उद्योगों की स्थिति व्यापार के कारण सुधरी तथा आभूषणों के लिए हाथी दाँत का प्रयोग किया जाने लगा। अनाजों में गेहूँ और चावल की खेती शुरू हुई।

भूमि का सम-विभाजन

चीन में सामन्तवाद 221 ई पू तक अबाध चलता रहा। इस समय चीन के नये सम्राट चिन-शिह-हुआंग-टी ने साम्राज्य के लगभग सवा लाख सामन्तों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया तथा भूमि को किसानों के बीच समान रूप से बाँट दिया। सामन्त-परिवारों को ही नहीं व्यापारियों और धनिक वर्ग को भी नियन्त्रित किया गया, उनकी सम्पत्ति छीन ली गयी और उन पर भारी कर लगाये गये।

भूमि पर जोतने वाले के स्वामित्व की पुष्टि 202 ई पू में चीन की सत्ता सम्भालने वाले हान वंश के संस्थापक लिगू पिंग ने भी की। वह तो स्वयं किसान वंश का था, उसे किसानों की समस्याओं का पूरा ज्ञान था, उसकी जड़े किसान वर्ग में थी। उसने देश की अर्थव्यवस्था को ठोस खेतिहर आधार प्रदान किया।

अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियन्त्रण

141 ई पू में सम्राट वू-टी गद्दी पर बैठे। उसने चीन की अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियन्त्रण पूरी तरह लागू किया। उसने सबसे पहले सबको और नहरों के निर्माण का काम हाथ में लिया, उसके बाद उसने करो में वृद्धि की तथा लोहे, नमक, मदिरा और मुद्रा (सिकके ढालने) उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया। उसने 'समत्व और मानक संस्थान' (Bureau of Equalization & Standardization) की स्थापना करके व्यापार के क्षेत्र में पदार्पण किया। संस्थान की ओर से उन वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद ली जाती जो सस्ते दाम पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती थी। इस माल को राज्य के भण्डार में सुरक्षित रखा जाता और राज्य के जिस भाग में जिस वस्तु का अभाव होता तथा जो वस्तु महंगी हो जाती वहाँ राज्य के भण्डार से निकालकर वह वस्तु खुले बाजार में उपभोक्ताओं को सस्ते भाव पर बेची जाती जिससे एक ओर तो व्यापारियों की मुनाफाखोरी पर रोक लग गयी और दूसरी ओर वस्तुओं की आपूर्ति तथा भावों में स्थिरता आ गयी। इसके अतिरिक्त राज्य को चीन में कुछ मुनाफा भी मिल जाता जिससे उसके राजस्व में वृद्धि होती।

वू-टी के बाद उसकी आर्थिक नीति को सम्राट जोंग-मांग ने आगे बढ़ाया। उसने 9 ई पू में गद्दी पर बैठते ही एक आदेश निकालकर समस्त बड़ी जमींदारियों को समाप्त करके भूमि जमीन पर काम करने वालों में बाँट दी। इसके साथ ही उसने दासता को भी समाप्त कर दिया। उसने आवश्यक वस्तुओं का व्यापार राज्य के हाथों में ले लिया और किसानों पर से कर का बोझ घटाने के लिए सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों पर आर्थिक लगाया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और अनेक उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया।¹

प्रौद्योगिकी

शाँग काल

चीन की सम्यक्ता शाँग काल में नव प्रस्तर युग से कांस्य युग में प्रविष्ट हुई तथा मिट्टी, पत्थर और सींग तथा हड्डी के साथ लकड़ी और काँसे का भी प्रयोग शुरू हुआ। मिट्टी के तपाईनुमा वर्तन (ली), लोटे (कुई), गमलेनुमा वर्तन (सुन) और पतली तथा मोटी तली वाले प्याले इस काल में भी बनाये जाते रहे, अन्तर केवल यह हुआ कि मिट्टी के पात्रों के लिए अब कुम्हार के चाक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे उनकी गोलाइयाँ उभर आयी तथा उन पर तरह-तरह की आकृतियाँ बनायी जाने लगी जो अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी की ओर संकेत करती हैं।

काँसे के वर्तनों के नमूने प्रायः मिट्टी के वर्तनों जैसे ही रहे। उन पर बारीक नक्काशी की जाने लगी। काँसे के आभूषण भी ढाले जाने लगे। इसके अलावा हाथी दाँत का भी इस्तेमाल होने लगा, उस पर नक्काशी की जाने लगी और

नक्काशी लकड़ी पर भी मिली है। इससे जाहिर होता है कि वारीक नक्काशी के लिए आवश्यक औजारों का निर्माण कंसि की मदद से किया जाने लगा था, कुछ औजार ग्रेनाइट सरीखे मजबूत पत्थर के भी थे। ये इतने नुकीले थे कि इनसे पकी हुई लौकी के त्वे पर भी खुदाई की जाती थी जिसके नमूने खुदाइयों में मिले हैं।

पत्थर और कंसि के फलदार चाकू बनाये जाते थे जिनकी मूठ पर पशुओं के सिर की आकृतियाँ होती थी। बेंट अथवा हथ्ये वाली कुल्हाड़ियाँ और खुलरियाँ भी बनने लगी जिन पर नाना प्रकार की आकृतियाँ कंसि और पत्थर पर उत्कीर्ण की जाती थी।

ओरेकल हड्डियों पर इस काल में दैवी संदेश और वार्तालाप लिखे जाने लगे। यह लिखायी रंगों और ब्रूश की मदद से की जाती थी, अथवा खुदाई के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों के लिए आवश्यक प्रीछोगिकी का उस काल में विकास हो गया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, चित्रों के रंगों का डेढ़ हजार वर्ष तक बना रहना इस बात का प्रमाण है कि रंगों की रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया गया था।

प्रीछोगिकी के मामले में सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र खेती का रहा। शाँग काल में फावड़ा लकड़ी का होता था, हँसिया पत्थर का और हल का फाल लकड़ी अथवा पत्थर का। खेती के औजारों में कंसि का प्रयोग शुरू की अवस्था में नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि जमीन के मालिक स्वयं तो खेती करते नहीं थे जो उन्हें पुराने औजारों की जगह अधिक कार्यक्षम और आरामदेह औजारों की आवश्यकता प्रतीत होती। खेती का काम बहुधा मजदूर और दास करते थे जिनके श्रम और कष्ट की किसी को चिन्ता नहीं थी, ठीक उसी तरह जिस तरह वर्तमान विज्ञान के युग में सम्पन्न लोग आधुनिकतम हवाई जहाजों में सफर करते हैं और हाथठेला चलाने वाले मजदूर का ठेला आज भी वैसा ही है जैसा कि वह एक हजार साल पहले था।

चाऊ काल

चाऊ काल में खेती की प्रीछोगिकी की ओर ध्यान दिया गया, इसका कारण किसानों के श्रम भार को हल्का करना था, धरन् उपज बढ़ाने की चिन्ता में निहित था। इस काल में बारहमासी खेती के लिए मिचाई की आवश्यकता को महसूस किया गया और नहरों की प्रीछोगिकी विकसित की गयी। पीली और शींग-स्ती दोनों नदियों से नहरें निकाली गयीं।

इस काल में प्रीछोगिकी के विकास का दूसरा क्षेत्र शस्त्र-निर्माण का था, जिसके लिए निरन्तर चलने वाले युद्धों की श्रेय दिया जा सकता है। तीर के फाल पत्थर और हड्डी के साथ ही कंसि से भी बनाये जाने लगे तथा खुलरी के फाल की सम्बाई थोड़ी बढ़ गयी, लेकिन उसने अभी तक तलवार का रूप ग्रहण नहीं किया, न वह भाले अथवा बल्लम का रूप ही ले पायी।

अन्तिम दौर

चिनवंश के संस्थापक हुआंग-टी के शासनकाल में स्थापत्य-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास इस कारण अनिवार्य हो गया कि उसने चीन की महान् दीवार का निर्माण कराया। यह सही है कि दीवार के निर्माण में असंख्य दासों और युद्धवन्दियों को दमतीव्र श्रम करना पड़ा तथापि स्थापत्य की दृष्टि से उसे प्रौद्योगिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है जिसके कारण वह पिछले 2200 वर्षों में अपने अस्तित्व को बनाये रख सकी है।

अगली दो शताब्दियों में सरकार द्वारा अनाज की खरीद—मापतौल और मुद्रा में भुगतान, यातायात और भंडारण की प्रौद्योगिकी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी विकास हुआ।

चीन में लौह युग का श्रीगणेश साहित्य के अनुसार 512 ई पू में हुआ तथा पुरातत्त्व के अनुसार 400 ई पू से। उस काल के लोहे के ढलाई के विशाल कढाव मिले हैं जिन पर उस काल की दृढ़ संहिता के कानून खुदे हुए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूरोप में लोहे की ढलाई की प्रौद्योगिकी चौदहवीं शताब्दी ईसा-पश्चात् में विकसित हुई।

लोहे की प्रौद्योगिकी विकसित होने के बावजूद कृषि के उद्योग में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी। हाँ, खेती के औजारों में लोहे का इस्तेमाल अवश्य शुरू हो गया। चौथी शताब्दी ई पू की एक कृत्रिम लोहे के छोटे फावड़े मिले हैं जिनसे यह संकेत प्राप्त होता है कि लोहे की खोज ने खेती की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निश्चय ही क्रान्ति कर दी होगी। हान काल की एक वस्ती जेहील प्रदेश के नगर सिंग-लुंग (Hsing-Lung) की खुदायी में फावड़े, छेनी, रथ के विभिन्न भागों आदि के अनेक लौह-साँचे मिले हैं जिनमें पिघला हुआ लोहा डालकर ये औजार तैयार किये जाते थे।

शस्त्रों में लोहे की प्रौद्योगिकी का प्रवेश सबसे पहले तलवार में हुआ। तीसरी शताब्दी ई पू में खुखरी का स्थान सचा मोटर लम्बी तलवार ने ले लिया। इसका फाल खुखरी की अपेक्षा पतला और लम्बा हो गया तथा दोनों सिरों को खूब पैना किया गया जिससे कि वह हड्डियों तक को चीरती हुई शरीर में घुसती चली जाये। चिन साम्राज्य के संस्थापक हुआंग-टी की सेना के पास लोहे की तलवारे ही थी जिनके बल पर वे रथों को छोड़कर घोड़ों पर चढ़े और चाऊ सैनिकों को चीरते चले गये।

19

चीन : धर्म और दर्शन

(China : Religion & Philosophy)

चीन में सर्वव्यापी परमात्मा अथवा विभिन्न शक्तियों के प्रतीक देवी-देवताओं की धारणाओं का विकास नहीं हुआ। अतः वहाँ धर्म जगत का निर्माण, नियमन और विनाश करने वाली किसी परा-जागतिक अथवा जगत के परे देवी शक्ति अथवा सर्वव्यापक, अविनाशी, परम-वैतन्य, कालातीत और सगुण अथवा निर्गुण तत्त्व के प्रति निष्ठा और उसकी उपासना के साथ नहीं जुड़ पाया।

चीन में धर्म सघन पारिवारिक आस्था में से उत्पन्न हुआ, और उसने पूर्वज-पूजा का रूप ले लिया। परिवार के बुजुर्गों, विशेषतः माता-पिता अपने जीते-जी परिवार में, सर्वोच्च होते थे, मरने पर उनकी यह सत्ता समाप्त नहीं हुई वरन् उसने एक अधिक शक्तिशाली और देवी आयाम प्राप्त कर लिया।

आत्मा की धारणा

चीन में मृतक मात्र शब्द नहीं रह जाते थे, वे आत्मा में रूपान्तरित हो जाते थे जो शरीर में निवास करती थी और मृत्यु के समय शरीर में से निकल जाती है। चीन में आत्मा की कल्पना उस तत्त्व के रूप में की गयी जिसे अंग्रेजी में 'स्पिरिट' (Spirit) कहा गया। स्पिरिट शब्द लैटिन के शब्द स्पिरिट्स (Spiritus) से बना है जिसका अर्थ है श्वास। चीन में यह माना गया कि मृतक वायु अथवा भूत का रूप ले लेते हैं तथा वे वायु की भाँति व्यापक और शक्तिशाली बन जाते हैं। वे ईश्वर की तरह सर्वव्यापक और सर्व-शक्तिमान तो नहीं माने गये लेकिन व्यवहार में उनके वशज उनकी शक्ति पर ही आश्रित रहने लगे और उनकी ही उपासना करने लगे।

पूर्वजों के प्रति चीन के लोगों की धारणा अनेक भावनाओं के मिश्रण पर आधारित रही। वे उनसे डरते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि पूर्वज ही उनके जीवन और कार्यों में उन्हें सफलता अथवा विफलता प्रदान करते हैं। दूसरे, वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके नाम पर बलि चढ़ाते थे और उनसे यह अपेक्षा करते थे कि वे बलि के अनुसार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। यह एक प्रकार से अनुबन्धात्मक, सम्बन्ध था। तीसरे, उनके मन में पूर्वजों के प्रति वास्तविक

प्रेम और श्रद्धा की भावना होती थी तथा उन्हें उनकी मृत्यु पर सचमुच दुःख होता था ।¹

वे अपने मृतकों के शवों के साथ कैंबे के पात्र तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ दफनाते थे । वे ऐसा नहीं मानते थे कि वे उन वस्तुओं को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं । वे सचमुच यह विश्वास करते थे कि पूर्वजों का आशीर्वाद रहा तो सम्पत्ति फिर से जुट जायेगी ।

ये पूर्वज कालान्तर में शक्तिशाली और रहस्यमय देवताओं का रूप ग्रहण कर लेते थे । ऐसे ही देवताओं में 'पौर्वात्य माता', 'पश्चात्य माता', 'चारों दिशाओं का शासक' (दिक्पाल) की गणना होती है । इनके अतिरिक्त 1190 ई पू में जब दत्तना भारी सूखा पड़ा कि शांग नगर के समीप हुआन नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया तो हुआन नदी को बलि देने के लिए चार पशुओं को अग्नि में समर्पित किया गया । इसी प्रकार चाऊ काल में पृथ्वी की पूजा की जाने लगी, और प्रत्येक गाँव-शहर में मिट्टी का एक छोटा-सा टीला बनाया जाता जो पृथ्वी देवी का प्रतीक होता । उसे 'पृथ्वी महारानी' कहा जाता और उसके नाम पर बलि दी जाती । प्राकृतिक देवताओं में तीसरा देवता वायु था । अग्न्याग में आधियाँ चलती और मिट्टी तथा रेत उड़ते रहते थे, उन्हें रोकने के लिए वायु देवता को बलि दी जाती थी । वायु को 'टी' नामक महान् देवता का दूत माना जाता था ।

यह टी अपने आप में एक रहस्यमय चीनी देवता है, जिसे बलि देने के लिए अग्नि की वेदी में पशु का होम किया जाता था जिसे लियाओ (Liao) कहते थे । 'टी' चीन राजाओं के उपनाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, जिससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि टी के रूप में सम्राट् की आत्मा की ही पूजा की जाती थी, फिर यह बात गौण है कि वह सम्राट् कौन था । प्रजा के लिए पूर्वज सम्राट् 'टी' बन गया । और क्योंकि प्रत्येक जीवित सम्राट् टी का प्रतिनिधि अथवा प्रतीक है अतः वह श्रद्धा और सम्मान का पात्र बन गया । टी देवता के चरित्र से भी यही संकेत मिलता है कि वह सम्राट् की आत्मा है । टी युद्ध का देवता है । 'टी' की दूसरी शक्ति वर्षा पर नियन्त्रण करना है । खेतिहर समाज में वर्षा समाज के जीवन का प्रमुख आधार होती है अतः यह स्वाभाविक था कि वर्षा को टी के आधीन किया गया । टी को शांग राजाओं का पूर्वज भी माना जाता है । दूसरी ओर, चिन राजवंश के संस्थापक ने चाऊ राजवंश की सत्ता समाप्त करके जब राज्य की वागडोर अपने हाथों में ली तो उसने अपना नाम चिन शिह-हुआंग-टी रखा । हान वंश के सबसे महान् शासक ने भी अपने नाम में टी जोड़ा और वह दू टी कहलाया ।

महान् आत्माओं का अध्यक्ष

चाऊ काल में टी अथवा शांग टी को सर्वप्रमुख देवता के रूप में स्वीकार कर

लिया गया तथा कहा गया कि भूतपूर्व नरेश शॉंग टी के दावें और दाये निवास करते हैं। शॉंग टी समस्त महान् आत्माओं का अध्यक्ष है। चाऊ सम्प्रदाय में शॉंग टी को स्वर्ग भी कहा गया। वास्तव में शॉंग वंश पर विजय प्राप्त करने से पहले चाऊ जाति का प्रमुख देवता स्वर्ग ही था। स्वर्ग की उनकी कल्पना देवताओं के निवास स्थान में थी। धीरे-धीरे स्वर्ग की ही पूजा की जाने लगी, जिसका निहितार्थ यह था कि स्वर्ग की पूजा के द्वारा सभी देवताओं अथवा आत्माओं की पूजा हो जाती है। शॉंग साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके लिए यह सम्भव न था कि वे उनके प्रमुख देवता शॉंग टी को अप्रसन्न कर देते, अतः उन्होंने शॉंग टी और स्वर्ग में भिन्नता देखने के बजाय दोनों को एक ही मान लिया।

शॉंग टी की पूजा का उन्हें एक बड़ा लाभ यह भी मिला कि शॉंग प्रजा ने जब यह देखा कि चाऊ गायक शॉंग टी को सर्वोच्च देवता मानते हैं तथा उसके प्रति वलि समर्पित करते हैं तो उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें स्वर्ग अथवा शॉंग टी की ओर ने शासन करने का आदेश मिल गया है, और उन्होंने अपनी निष्ठा चाऊ शासकों में व्यक्त कर दी।

वलि और पूजा

चीन के लोग प्रत्येक काल में यह मानते रहे हैं कि जीवन का मार तत्त्व श्वास है, वही आत्मा है, जब वह निकल जाता है तो निस्सार शरीर मृत हो जाता है। इन प्रकार उनके पुरखे शरीर से भले ही मर गये हो आत्मा के रूप में सदैव जीवित और सक्रिय रहते हैं। अतः उन्हें भोजन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि जीवनकाल में थी।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आत्मा स्थूल भोजन को कैसे ग्रहण कर सकती है ? यह सम्भव नहीं है। अनुभव में भी यही आया कि पूर्वजों के लिए वलि स्वरूप दिया गया भोजन ज्यों का त्यों रहता है। तब भोजन परोपने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है ? वास्तव में चीन के लोगों ने मार और निस्सार का ध्याय समूचे जगत् पर लागू किया। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा सार और शरीर मरने पर निस्सार रह जाता है उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, पशु आदि में मार और निस्सार दो तत्त्व होते हैं। जब पूर्वजों की आत्मा के लिए भोजन अथवा पशु की वलि दी जाती है अथवा तंत्रों के पात्र में दिये जाते हैं तब उनकी आत्मा उन पदार्थों का मार ग्रहण करके सन्तुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इन प्रकार एक माय दो प्रयोजन मिश्र हो जाते हैं—एक तो वंशजों का यह कर्तव्य पूरा हो जाता है कि वे उन्हें भोजन प्रदान करें तथा यह चिन्ता मिट जाती है कि वे भूले रह जायेंगे तो भूत बनकर मटकेंगे। दूसरा प्रयोजन यह कि वलि से प्रसन्न होकर पूर्वजों की आत्मा अपने वंशजों को जीवन में सफलता और मनोकामना पूर्ति का वरदान देगी।

वलि के रूप में चढ़ाया गया भोजन प्रायः प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। उस भोजन को बहुत पवित्र और जीवनदायी माना जाता था क्योंकि

उस पर देवताओं की कृपा दृष्टि पड़ी है, उन्होंने उसे स्पर्श किया है तथा चखा है। परन्तु सदा ही प्रसाद को खाने का नियम नहीं था। मदिरा की बलि चढायी जाती तो उसे भूमि पर गिराया जाता था। बहुत बार बलि चढाये गये पशुओं को गाड़ दिया जाता था अथवा अग्नि में डाल दिया जाता था।

बलि को हवि के रूप में अग्नि को समर्पित करने की पीछे यह भावना थी कि पूर्वजों की आत्मा बलि पदार्थ के सार और उसकी गन्ध से प्रसन्न होती है। पशुओं की बलि के पीछे यह भावना थी कि पूर्वजों को जीवन की बलि चढायी जा रही है। एक ही बार में पशु के जीवन का अन्त हो जाता था, देवता उसे ग्रहण कर लेते थे, और उनका राजा रक्त पूर्वजों को शक्ति प्रदान करता है। बलि के लिए दुधारू पशुओं—मेढ, सूअर और कुत्तों का इस्तेमाल होता था। कभी-कभी मोर, मुर्गी अथवा घोड़े की बलि के प्रसंग भी मिलते हैं। किसी राजा की आत्मा को 38 घोड़ों की बलि दी गयी थी जिनके अवशेष सजावट वाली लगामों के साथ एक ही खड्गे में मिले हैं।

मदिरा की बलि भी चढायी जाती थी, और कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बहुमूल्य पत्थर भी बलि के लिए इस्तेमाल होते थे, इनमें हरे रंग के पत्थर अधिक होते थे। एक लेख में कौडियों की बलि का उल्लेख है।

बलि के समय प्रार्थनाएँ भी की जाती थी, लेकिन सदा ही ऐसा नहीं होता था। प्रार्थनाओं में मनोतियाँ माँगी जाती थी। स्त्रियाँ डेर सारे वच्चे माँगती थी, लम्बी आयु, वश बुद्धि, समृद्धि और सुख की कामना की जाती थी। राजा युद्ध में विजय की कामना करते और राज्य के विस्तार की।

पुरोहित और मन्दिर

चीन के बारे में यह बात बहुत दिलचस्प है कि वहाँ अन्य धर्मों की भाँति किसी पुरोहित वर्ग का जन्म नहीं हुआ जो समाज में दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित माना जा सके और समय-समय पर राजा को भी चुनौती दे सके। चीन में पूजा के लिए प्रशिक्षित सेवक इस्तेमाल किये जाते थे जिन्हें वेतन दिया जाता था, बहुत बार यह काम दासों से भी लिया जाता था।

पूर्वजों के लिए मन्दिर बनाये जाते थे जिसे 'आत्मा-गृह' कहा जाता था, अर्थात् उसमें आत्माएँ निवास करती हैं। बलि के लिए अलग बलि गृह होते थे। नदी को चढायी गयी बलि नदी में डाल दी जाती थी और भूमि को दी जाने वाली बलि गाड़ दी जाती थी। केवल स्वस्थ और सागो पाय पशुओं की ही बलि दी जाती थी।

पूर्वजों का मन्दिर परिवार के जीवन और उसकी प्रवृत्तियों का केन्द्र होता था। इसी प्रकार राजा के पूर्वजों का मन्दिर समूचे राज्य के जीवन का केन्द्र माना जाता था। राज्य के सभी प्रमुख समारोह इसी मन्दिर में होते थे। नये राजा का

अभिषेक यही होता था और युद्ध के लिए जाते समय मैनिक और राजा यही से प्रस्थान करते थे। युद्ध से लौटने पर वे जीत अथवा हार की रिपोर्ट यही देते थे, तथा जीत की खुशी में सार्वजनिक उत्सव यही आयोजित किये जाते थे। राजा राजदूतों को यही नियुक्त करता, सामन्तों के बारे में निर्णय यही होते और राजकीय भोजों का आयोजन भी इसी मन्दिर में होता था। पूर्वजों को वलि यही चढायी जाती, केवल स्वर्ग को खुले में वलि दी जाती थी।

राज्य अपने आप में एक देवता बन गया था। उसे पितृ-भूमि कहा जाता और प्राग काल से चली आ रही भूमि पूजा का विधान चाक काल में भी प्रचलित रहा। उसे अब शे (She) कहा जाने लगा। उसका मन्दिर मिट्टी के टीले के रूप में होता था। धीरे-धीरे शे ने अनाज के साथ मिलकर शे ची (She Chi) का रूप ले लिया और उसका मन्दिर पृथ्वी और अनाज की देवी बन गया।

पूर्वजों का मन्दिर और शे ची राज्य तथा राजवश के प्रतीक बन गये थे और जन कोई राजवश किसी आक्रमणकारी से द्वार जाता तो आक्रमणकारी पराजित राजवंश के पूर्वजों के मन्दिर और उसके शे ची को नष्ट करना अनिवार्य समझता था जिससे कि पराजित राजवंश की रक्षा करने वाली आत्माओं को कमजोर किया जा सके और उनकी ओर से कोई खतरा न रहे।

देवताओं के साथ सवाद

अविष्य को जानने की इच्छा और उत्कण्ठा मनुष्य में सनातन काल से रही है। इसके लिए जगत के विभिन्न भागों में विविध विद्याओं का उदय हुआ, जैसे ज्योतिष अर्थात् ग्रहों की गणना, सगुन विचार, हस्तरेखा शास्त्र, मस्तक विज्ञान आदि। चीन में अविष्य को जानने की एक सर्वथा अगोचरी तरीक़ीव निकाली गयी—पशुओं की हड्डियों अथवा कछुए की पीठ को तपाकर उनमें पड़ने वाली दरारों के अर्थ निकालने का एक पूरा विज्ञान वहाँ विकसित हुआ।

चीन में देवताओं के साथ सवाद करने की कला भी विकसित हुई। ससार के प्रायः सभी देशों में पुरखों अथवा मृत परिजनो, मित्रों आदि की आत्माओं के साथ सवाद की अनेक विधियाँ प्रचलित रही हैं। चीन में तो ऐसा सवाद बहुत स्वाभाविक माना जायेगा क्योंकि वहाँ तो पूर्वज ही देवता होते थे।

आत्माओं से पूछा जाता कि उन्हें किस वस्तु की वलि चढायी जाये। उन्हें बताया जाता कि परिवार, समाज और राज्य में अमुक-अमुक घटनाएँ हो रही हैं, अमुक दम्पति ने अच्चे को जन्म दिया है, शत्रु ने देश पर आक्रमण किया है, अकाल की सम्भावना है, बाढ़ आ रही है अथवा महामारी फैल रही है। उनको यह जानकारी देना इसलिए आवश्यक था जिससे कि वे इन परिस्थितियों में जो उचित और आवश्यक समझें, लें करें।

पूर्वजों से पूछा जाता था कि—यात्रा कब शुरू की जाये? अमुक स्थान पर रुका जाये अथवा नहीं, अथवा कितने दिन? शिकार तथा मछली पकड़ने कब

निकला जाये ? मुट्टे छेड़ा जाये अथवा नहीं और यदि छेड़ा जाये तो कब और किस शत्रु के विरुद्ध ? फसले कैसे होगी, इस वर्ष यदिरा कैसे उठेगी ? मौसम कैसा रहेगा, बीमारी तो नहीं आयेगी और आयी तो कब और कैसे ठीक होगी ? अगला सप्ताह (चीन में दस दिन का सप्ताह होता था) कैसा रहेगा, इत्यादि ।

दर्शन

चीन में दर्शन और नीतिशास्त्र का उदय छठी शताब्दी ई. पू. के मध्य में हुआ । पहला दार्शनिक कन्फ्यूशियस (551 से 479 ई. पू.) था । उसके तुरन्त बाद मो-त्सू (479 से 381 ई. पू.) हुआ । मो-त्सू का काल बीत रहा था कि ताम्रोवाद आया जिसका प्रतिपादन ताम्रो-त्सू ने किया और बाद में चुआंग-त्सू ने भी । एक अन्य प्रमुख दार्शनिक मेनशियस (372 से 289 ई. पू.) हुआ और उसके बाद सुनत्सू (298 से 238 ई. पू.) । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्तनधाराएँ उत्पन्न हुई जिनमें यिन-यांग और विचिवाद प्रमुख हैं ।

कन्फ्यूशियस और उसका चिन्तन¹

कन्फ्यूशियस चीन का सबसे पुराना और सबसे अधिक प्रभावशाली विचारक और दार्शनिक था । उसने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं निकाला । उसके दर्शन का ज्ञान उसके परवर्ती शिष्यों द्वारा सग्रहीत उसके विचारों की पोथी 'एनेलेक्जिस्ट' से चलता है । वह चीन के प्राचीन राज्य लू के एक कुलीनतन्त्रीय घराने में पैदा हुआ था । उसके पिता सैनिक अधिकारी थे और उसे चार बरस का ही छोड़कर स्वर्ग मिथार गये थे । उसने जिज्ञा पूरी की और सरकारी कर्मचारी बन गया, लेकिन शीघ्र ही वह एक दार्शनिक और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया । अब उसने लू छोड़ दिया तथा अपने शिष्यों के साथ इस प्रांश में चीन के विभिन्न राज्यों में घूमने और उपदेश देने लगा कि शासक किसी राज्य का शासक उसे अपने विचारों को कार्यान्वित करने का अवसर प्रदान करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । प्रसक्त वह लू लौट गया और इस निराशा में मर गया कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया ।

उसने कहा कि दैव और देवलोक का ज्ञान मनुष्य की पहुँच में पड़े है अतः उसे मौलान्त्रिक जीवन पर ही ध्यान देना चाहिए । उसने प्रारम्भिक चाऊआन को कोंग का मूर्त्तिक युग बताया हुए कहा कि उस काल में राजा और प्रजा मदाचार के नियमों का पालन करने थे । ये नियम ही समाज को स्थिरता और मान्य प्रदान कर देते हैं ।

कन्फ्यूशियस की मृत्यु देत यह है कि उसने पूर्वजों की सत्काज और उनकी इच्छा करने की दृष्टि के बजाय नीति-शास्त्र के नियमों की अर्द्ध जीवन की दृष्टि से जीना । उसने राजनीति और शासन के क्षेत्र में भी नैतिकता के नियमों के पालन पर और दिया । उसने कहा कि सरकारी अधिकारियों और

¹ *Confucius: A Study of His Life and Thought*, Easton House, New York, 1966.

कर्मचारियों को नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे शासक के प्रति निष्ठा और जनता के हित के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। ऐसे प्रशिक्षित प्रशासक को उसने चुन-रखू अथवा सुसंस्कृत भद्रजन कहा। ऐसे व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, सच्चाई और अतः करण की जागरूकता जैसे आन्तरिक गुणों के साथ-साथ निष्ठा, परोपकारिता तथा मानवीय सहृदयता जैसे बाह्य-आचरण के गुण भी उत्पन्न हो जाएंगे। वह कहता है कि इन गुणों के विकास के साथ ही समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड और सम्यता के नियमों का पालन भी आवश्यक है, इसके बिना सदाचार-वृत्ति में विकृति आ जायेगी।¹

उसने इस बात पर बल दिया कि भद्रजन बनने के मार्ग में न नीचे कुल में जन्म बाधा है, न ऊँचे कुल में जन्म सहायक। मूल बात शिक्षा है। शिक्षा में वर्गभेद नहीं होता। वह जिज्ञासा को विद्यार्थी का बुनियादी लक्षण मानता और कहता है कि “मैं ऐसे व्यक्ति को शिक्षा नहीं दूँगा जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के सम्मुख व्याख्याएँ नहीं करूँगा जो स्वयं ही स्पष्टता की खोज नहीं कर रहा है।”

इसका यह अर्थ नहीं कि कन्फ्यूशियस समानतावादी था। वह छोटे-बड़े के भेद तथा राजा और प्रजा के बीच अन्तर को आवश्यक एवं उचित मानता था। अन्तर इतना ही था कि वह यह भेद जन्म के आधार पर नहीं गुणों के आधार पर करता था। वह मानवीय सम्बन्धों को सामाजिक स्थिरता का आधार मानता था तथा कहता था कि सब मनुष्यों की प्रकृति समान नहीं होती, किसी की प्रकृति प्रशासन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल होती है और किसी की दूसरों के मार्गदर्शन में श्रम करने की। विविध प्रकार की प्रकृतियों के लोगों के बीच बड़े छोटे का सम्बन्ध स्थापित होना स्वाभाविक ही नहीं समाज के लिए हितकर भी है।

उसने मानवीय-सम्बन्धों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया—(1) मित्र और मित्र के बीच सम्बन्ध, (2) पति-पत्नी, (3) पिता-पुत्र, (4) भ्राता और भ्रातृ (बड़ा और छोटा भाई), तथा (5) शासक और शासित के बीच सम्बन्ध। इनमें केवल पहला सम्बन्ध अर्थात् मित्रों के बीच का सम्बन्ध ही समानता पर आधारित हो सकता है, अन्य चारों सम्बन्ध बड़े छोटे के बीच के सम्बन्ध हैं जिनमें छोटे को बड़े की आज्ञा माननी चाहिए, साथ ही बड़े को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए तथा उनके प्रति उदार व्यवहार करना चाहिए।

कन्फ्यूशियस छोटे को यह अधिकार नहीं देता कि यदि उनके बड़े उनके प्रति उदारता का व्यवहार न करें अथवा उनके हितों की उपेक्षा करें तो वे बड़े के विरुद्ध विद्रोह कर दें। वह उनसे कहता है कि सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए यह आवश्यक है कि छोटे अन्याय को सहते रहे। सुधार नीचे से ऊपर की ओर नहीं

1 *Mo Tzu*, Basic Writings, Tr. Burton Watson, Columbia Univ Press, New York, 1963.

वरज ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। नीचे के लोग अपने भीतर चारित्रिक गुणों का विकास करे न कि विद्रोह। शासक से वह यह अपेक्षा रखता है कि वह सदाचार के नियमों का पालन करेगा और अपने आचरण का उदाहरण पेश करके समाज में नैतिक जागरण उत्पन्न करेगा। उसे योग्य मन्त्रियों का चयन करना और प्रजा के हितों पर निरन्तर ध्यान देना चाहिए। "शासन करने का अर्थ है व्यवस्था उत्पन्न करना। यदि शासक पहले स्वयं को व्यवस्थित कर लेगा और सदाचारी बन जायेगा तो किसकी मजाल है कि अव्यवस्था उत्पन्न कर सके और सदाचार के नियमों से विचलित हो सके।"

सदाचारी शासक का राज्य तो बिना युद्ध किये ही बढ जायेगा क्योंकि पड़ोसी राज्य की प्रजा ऐसे सदाचारी शासक के शासन में रहना चाहेगी।

वह कानून द्वारा शासन के विरुद्ध था तथा सत्ता सदाचारी भद्रजनों के हाथ में सोपने के पक्ष में था। "यदि प्रजा को कानूनों से हटाने और उसके आचरण को दण्ड द्वारा नियमित करने की कोशिश की जायेगी तो लोग जेल से बाहर रहने की कोशिश करेंगे लेकिन उनमें दुराचार के प्रति लज्जा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। किन्तु यदि उनका मार्गदर्शन गुणों द्वारा किया जाये और उनके आचरण का नियमन सदाचार के नियमों द्वारा किया जाये तो उनमें दुराचार के प्रति लज्जा का भाव उत्पन्न होगा और वे अच्छे बन जाएँगे।" गुणी राजा अपने प्रभाव से सामंजस्य और सुख उत्पन्न करेगा तथा अपने सद्गुणी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र को सुधार देगा।

वह चिन्तन और शिक्षण के बीच एक अन्य सम्बन्ध देखता है और कहता है कि चिन्तन के अभाव में शिक्षण व्यर्थ है और शिक्षण के बिना चिन्तन खतरनाक है। ज्ञान की प्राप्ति में चार बाधाएँ हैं—पक्षपातपूर्ण मस्तिष्क अर्थात् स्वेच्छाचारपूर्ण निष्कर्ष, हठवृत्ति और दम्भ। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी तटस्थता और अपने प्रति ईमानदारी के साथ सीखे। गुरु तो मार्गदर्शन ही कर सकता है, अपने चरित्र में गुणों का विकास तो व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। ये गुण हैं—सीजन्य, विशाल-हृदयता, सद्भावना, परिश्रम और दयालुता। जिसमें सीजन्य का गुण है उसका कमी अपमान नहीं होगा, जो विशाल-हृदय है वह प्रजा को जीत लेगा, जिसमें दूसरों के प्रति सद्भावना है वह दूसरों का विश्वास प्राप्त कर लेता है, परिश्रमी अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है और दयालु दूसरों से सेवा ले सकता है। भद्रजन को अपने भीतर गुणों के विकास की कामना होती है घन-धीलत की नहीं।

मो-त्जू और उसके विचार

मो-त्जू का जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष कन्फ्यूशियस का देहान्त हुआ। उसकी शिक्षा कन्फ्यूशियस के विचारों से प्रभावित थी किन्तु उसने गुरु से विद्रोह किया और उसके सामाजिक-वर्गभेद के विरुद्ध सामाजिक समानता का चिन्तन पेश किया।

वह कहता है कि दैव अथवा देवलोक सब मनुष्यों को अपना स्नेह समान रूप से देता है अतः मनुष्य को भी सब से समान रूप से प्यार करना चाहिए। यदि प्यार में मात्रा और श्रेणी का अन्तर रहेगा तो समाज में घृणा के लिए स्थान बचा रहेगा और यह घृणा ही सामाजिक व्याधियों की जड़ है। मो-त्जु वर्गभेद की निन्दा करता है। वह कहता है कि सेना की तभी तक आवश्यकता है जब तक हमारे चरित्र में सार्वभौम प्रेम उत्पन्न नहीं होता। राज्य को देवलोक की भाँति पुरस्कार और दण्ड की व्यवस्था द्वारा लोगों के आचरण को बदलना चाहिए।

मो-त्जु नियम और कानून का प्रवल समर्थक है, वह कहता है कि नियमों का पालन कड़ाई के साथ और अनुशासनपूर्वक किया जाना चाहिए अथवा कराया जाना चाहिए। उसके चिन्तन की यह विसंगति है कि वह एक ओर सार्वभौम प्रेम का प्रतिपादन करता है दूसरी ओर सत्ता के कठोर प्रयोग पर बल देता है।

मोत्जु का तीसरा सूत्र उपयोगितावाद है। वह कहता है कि जिन कार्यों से प्रजा के नैतिक हितों की सिद्धि नहीं होती वे व्यर्थ और हानिकारक हैं, जैसे युद्ध, विसासिता और कर्मकाण्ड पर रौबाया गया धन।

मोत्जु ने कहा कि राजा की सत्ता उसे स्वर्ग से प्राप्त हुई तथा वह तभी तक उसके पास रहेगी जब तक कि स्वर्ग अथवा दैव बँसा जाएगा। इसने राजा की निरंकुशता को बल दिया तथा कन्फ्यूशियस की इस उपसब्धि पर पानी फेर दिया कि राजा की सत्ता उसके सदाचार और प्रजापालन पर टिकी होती है। मो-त्जु राजा के गुणों पर बल नहीं देता।¹

लाओत्से और ताओवाद

लाओत्से छू राज्य के ली गाँव में पैदा हुआ था। वह चाऊ राज्य के राजकीय अभिनेखागार का अध्यक्ष तथा प्रमुख इतिहासकार था। वह कन्फ्यूशियस से आयु में बड़ा था। एक बार कन्फ्यूशियस शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाओत्से के पास गया तो उसने उससे कहा कि तुम जो दर्शन प्रतिपादित कर रहे हो वह उन लोगों की जूठन है जिनकी अस्थिरता गल चुकी है और उनके साथ उनका चिन्तन भी गलित हो चुका है। वही व्यक्ति की तरह गुणों व्यक्ति अपने गुण छिपाकर मूर्ख की तरह रहता है। जाओ, अपना अहकार, वासनाएँ, भोगवृत्ति और महत्वाकांक्षाओ का परित्याग कर दो। वे तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। मुझे तुमसे बस यही कहना है।

लाओत्से अपने गुणों को छिपाये अपना काम करता रहा लेकिन जब उसने देखा कि राज्य में नैतिक मूल्यों में बुरी तरह गिरावट आ गयी है तो वह राज्य छोड़कर चल दिया। जब वह घाटी पार करने को था तो घाटी के पहरेदार ने उससे

1 *Mo-Tzu : Basic Writings*, Tr. Burton Watson, Columbia Univ Press, New York, 1963

2 *Max Kalten Mark : Lao-tze and Taoism*, Stanford, 1969.

कहा कि तुम अब राज्य छोड़कर जा रहे हो तो मेरे आग्रह पर अपने विचार लिखकर छोड़ जाओ। लाओत्से ने उस समय ताओ-ते-चिंग की रचना की जिसका अर्थ है—मार्ग और गुण। लाओत्से के दर्शन को ताओवाद कहा गया।

लाओत्से प्रजा के प्राकृतिक जीवन में राज्य और शासकों के हस्तक्षेप को गुणों के विकास में बाधक मानता था। वह कहता है कि राजा को प्रकृति के नियमों के विपरीत कुछ नहीं करना चाहिए। वह कहता है—

शासक वह श्रेष्ठतम—

हो छाया सा अस्तित्व जिसका—

प्रजा की दृष्टि में।

उसके बाद वह, जिसे प्रजा प्यार करे, सराहे,

उसके बाद वह, जिससे प्रजा डरे,

उसके बाद वह, जिसकी प्रजा करे अबहेलना ॥ 1 : 16 : 39 ॥

लाओत्से की दृष्टि में मार्ग अर्थात् श्रेष्ठता का मार्ग, अथवा महापथ सहज और प्राकृतिक जीवन में व्यवधान डालने से बचना है। वह कहता है—

“महापथ छोड़ देते हैं जब लोग

उदय होता है उदात्तता और सदाचार का

(इनके ब्राह्मण का),

चतुराई का जब होता है उदय

फैलता है तब घोर पाखण्ड;

छह सम्बन्धों (राजा-प्रजा, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, अग्रज-अनुज, मित्र-मित्र,
स्वामी-सेवक) में—

हो जाती है उत्पन्न जब विसंगतियाँ

प्रतिकूल हो जाती हैं सन्तान,

घिर आता है राज्य पर अंधेरा

खुशामदी हो जाते हैं मन्त्री ॥ 1 : 18 : 42 ॥

हाथ में लेता है साम्राज्य जो भी

और चाहता है करना कुछ (निर्माण) उसका

मैं देखता हूँ, नहीं पायेगा विश्राम।

साम्राज्य है एक पवित्र पात्र

और कुछ नहीं किया जाना चाहिए उसका।

जो कोई करेगा कुछ भी उसके साथ

कर देगा नष्ट उसे,

करेगा अधिकार जो कोई उस पर

खो देगा उसको ॥ 1 : 29 : 66 ॥¹

1 D. C. Lau : 'Tao-Te-Ching' Tr. Lao-tze Penguin Books, 1963, p. 87.

व्यारसव मे नाओ का दर्शन रहस्यवादी प्रतीत होते हुए भी एकदम सुलभा हुआ है। वह जगत् और जीवन में मग्नता, निष्कपटता, निरहता और सहजता का हिमायती है। चाहे राज्य की गृह-नीति हो या विदेश-नीति लाओत्से कहता है कि राजा को ग्रहन्तर्लेपवादी नीति अपनानी चाहिए। इसके द्वारा वह प्रजा और पत्नीसी पर राज्य दोनों को मित्र बना लेगा।

लाओत्से का शिष्य चुआंग-त्सू स्पष्ट ही कहता है कि जगत् क्षणभंगुर और मिथ्या है। सत्य की रोज़ इससे परे करनी होगी। सत्य शाश्वत है, वह आत्मा है। उसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान और श्रुत करण को शुद्ध करना है।

चुआंग-त्सू के अनुसार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि समस्त प्रकृति में एकता है तथा उसका अधिष्ठान निराकार और निरामय परम तत्त्व है, वह अस्थायी और परिवर्तनशील जगत् के माया-मोह और बन्धन से मुक्त हो जाता है। जो वस्तुएँ निरन्तर बदल रही हैं उनके अध्ययन से केवल सापेक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता हो सकता है, उनमें व्यक्ति का वास्तविक प्रयोजन मिट्ट नहीं होता। जीवन और मृत्यु दोनों क्षणिक हैं, अतः उनमें उलझने में सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ताओ अर्थात् मार्ग अथवा महापथ का प्रयोजन मनुष्य को यह बताना है कि वह स्वयं कौन है? अपने-आपको जाने बिना सारे जगत् का ज्ञान निरर्थक है। जब तक जानने वाला स्वयं को न जाने तब तक दूसरा कोई भी ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। जिज्ञासु जब स्वयं को जान लेता है तब उसे अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती यद्यपि स्वयं अर्थात् आत्मा ही जगत् का सार अथवा नियामक मूल है। इस प्रकार चुआंग-त्सू भारतीय वेदात्त-दर्शन की भाँति निर्गुण और निराकार ब्रह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या मानकर आत्म-साक्षात्कार पर ध्यान देता है। वास्तव में उसका दर्शन सामाजिक, अथवा जागतिक दर्शन नहीं बल्कि पराधीनिक अर्थात् प्राध्यात्मिक तत्त्व-दर्शन है जिसकी नींव लाओत्से के तत्त्व-दर्शन में है।¹

मेन्सियस का विचार

मेन्सियस का दावा था कि वह कन्फ्यूशियस के विचारों का व्याख्याकार है, लेकिन वास्तव में उसके विचारों पर उसके काल की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसका काल चीन के समाज में सर्प का काल था। चाऊ वंश शासकों मॉस ले रहा था, सामन्त-सरदार अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में सर्प कर रहे थे और प्रजा के भौतिक हित खतरे में थे। खेती मुख्य धन था, जमीन पर सामन्तों का अधिकार था और जोतने वालों की आर्थिक स्थिति दामता तंदा कपाली के विन्दु तक जा पहुँची थी।

इस स्थिति से उबरने के लिए मेन्सियस ने दो विचार प्रस्तुत किए—
पहला तो यह कि सदाचार और सुदृढ़ शासन-प्रबन्ध दोनों का तब तक कोई अर्थ

1 *Chuang Tzu Basic Writings*, Tr. Burton Watson, Columbia University Press, New York, 1963

2 *Arthur F. Wright* (Ed.) . *Studies in Chinese Thought*, Uni. of Chicago Press, Chicago, 1953.

नहीं है जब तक कि ग्राम जनता के भौतिक हितों का संरक्षण और उनकी उन्नति न हो। उसने कहा कि यदि हम सामन्ती व्यवस्था का अन्त न कर सकें तो कम से कम इतना तो करें कि 150 एकड़ के क्षेत्रफल को 9 बराबर भागों में बाँट दें। उनमें से आठ खेत आठ परिवारों को उनके भरण-पोषण के लिए दें तथा 9वें खेत पर वे आठ परिवार सामूहिक रूप से खेती करें और उसकी पूरी उपज सामन्त अर्थात् जमीन के कानूनी मालिक को दे दें। इसका अर्थ यह था कि मेन्सियस सामन्तों को उपज का 9वाँ भाग देना चाहता था जबकि उस समय सामन्त उपज का दो-तिहाई भाग तक ले लेते थे।

मेन्सियस का दूसरा विचार राजा की सत्ता और स्वर्ग अथवा देवलोक की इच्छा से सम्बन्धित था। उसने कहा कि जब प्राकृतिक विपदाएँ टूट पड़े और लोगों का जीवन दूधर हो जाए तो उन विपदाओं से यह समझना चाहिए कि राजा को शासन करने का जो दैवी आदेश प्राप्त था वह अब समाप्त हो गया है तथा प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने अथवा किसी अन्य शासक को उसके हाथों से सत्ता छीनने का अधिकार प्राप्त हो गया है। उसने कहा कि राज्य के सविधान में प्रजा का स्थान सर्वोच्च है, उसके बाद राज्य की देवात्माओं और अनाज का स्थान है। राजा का स्थान सबसे अन्त में है।

कन्फ्यूशियस ने शासकों के अधिकार को दैवी और पवित्र माना था किन्तु मेन्सियस ने उन्हें प्रजा के हित का साधन मात्र मान लिया और राजा की स्थिति प्रजा के सेवकों जैसी बना दी।

वह कहता है कि मनुष्य प्रकृति से अच्छा है लेकिन उसमें पतन तथा अष्टाचार की भरपूर सम्भावना निहित है। वे ही लोग योग्य और गुराही होते हैं जो अपने भीतर इनका विकास करते हैं लेकिन जो लोग इनकी उपेक्षा करते हैं वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते।

सुन-त्जु (Hsun-Tzu)

सुन-त्जु यथार्थवादी विचारक था। उसने आध्यात्मिक और पलायनवादी दर्शन को समाज के लिए व्यर्थ और हानिकारक बताया तथा कहा कि सच्चा सन्त तो वह मनुष्य है जो समाज के जीवन में सक्रिय भाग ले तथा उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाये। वह मानता था कि मनुष्य, विवेकपूर्वक तथा सकल्प के बल पर अपने वातावरण और अपनी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।

सुन-त्जु ने मनुष्य की प्रकृति के बारे में कहा कि वह बुनियादी तौर पर अच्छी नहीं होती, खोटी होती है। वासनाओं के घणीभूत होकर उसमें ईर्ष्या, लोभ, ईर्ष्या और घृणा आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब पर नियन्त्रण स्थापित करने का काम सामाजिक-सुव्यवस्था ही कर सकती है। राज्य के कानून ही मनुष्य की भूलभूत बुराई पर नियन्त्रण स्थापित करके उसे अच्छा बना सकते हैं। मनुष्य और उसका समाज बुनियादी तौर पर दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथापि उन्हें पूर्ण और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा और अनुशासन की आवश्यकता होती है।

अन्य विचारधाराएँ

चीन में दो गुप्तनाम लेखकों की रचनाएँ—महान्-ज्ञान (The Great Learning) और मध्यमार्ग (The Mean) की गणना भी दार्शनिक कृतियों के अन्तर्गत की जाती है। महान्-ज्ञान में आत्म-संस्कार, आत्मानुशासन तथा आत्म-शिक्षण को चरित्र के विकास तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और दूसरों पर शासन करने के प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य माना गया है। उसमें कहा गया है कि जो लोग समूचे विषय को अच्छा बनाना चाहते हैं उन्हें पहले अपने राज्य को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए अपने परिवार को, परिवार के लिए स्वयं को और स्वयं को अच्छा बनाने के लिए अपने मन-मस्तिष्क को अच्छा बनाना चाहिए। इसके लिए अपने विचारों को शुद्ध करना और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए।

यह ग्रन्थ व्यक्ति के सुधार पर बल देता है। दूसरा ग्रन्थ 'मध्य-मार्ग' कहता है कि मनुष्य नैतिक आचरण के द्वारा स्वर्ग और धरती के साथ परा-मानसिक एकता और सामंजस्य की स्थापना कर सकता है। यह ग्रन्थ कन्फ्यूशियस और लाओत्से के चिंतन के बीच पुल बंधने की कोशिश करता है।

यिन-यांग (Yin-Yang)—विचारधारा कहती है कि सृष्टि के दो आदि तत्त्व हैं—यिन और यांग यानी प्रकृति और पुरुष। यिन अंधकारमय, ठण्डा और नकारात्मक तत्त्व है, तथा यांग उज्ज्वल, ऊष्म और सकारात्मक तत्त्व। कभी यिन का प्राबल्य होता है और कभी यांग का। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है और उजाले के बाद अंधेरा, अतः निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है, जब परिस्थिति एकदम निराशाजनक हो तब यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रकाश अगले मोड़ पर और आशा समीप ही है।¹

विधिवाद (Legalism)—सुन-त्जु के दो शिष्य हान फाई-त्जु (Han Fei-Tzu) और ली-सू (Li-Ssu) अपने गुरु के चिंतन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य का संचालन विधियों (कानूनों) द्वारा किया जाना चाहिए। उसमें शासक की स्वेच्छाचारिता की बहुत गुंजायश नहीं रहती। सरकार कानूनों के अनुसार स्वयं चलती रहती है। हान फाई-त्जु ने तो मानवतावाद और सदाचार की धारणाओं की ध्वजी ही उड़ा दी। वह कहता है कि समझदार राजा को यथार्थ परिस्थितियों की माँग के अनुसार निर्णय करना चाहिए।

इन विचारों को चिन वंश के शासनकाल में लागू किया गया। सम्राट् ने ली-सू को अपना प्रधान मन्त्री बना लिया, ली-सू ने विधियों को सहितावद्ध कराया तथा समस्त भूमि पर से सामन्ती स्वामित्व समाप्त करके उसे प्रजाजनों में समान आधार पर बँटवा दिया, जल का नियन्त्रण किया और सिंचाई के लिए नहरें बनवायीं। उसने कानून के द्वारा शासन करने की कोशिश की और कानूनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम बनाया, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि चिन वंश का शासन 15 वर्ष में समाप्त हो गया।

चीन : साहित्य, कला और विज्ञान

(China : Literature, Art & Science)

चीन में भाषा और लिपि का विकास ईसा से लगभग 18 शताब्दी पूर्व हो गया था। वहाँ लिपि का सबसे पुराना प्रमाण ओरेकल-हड्डियों से मिला है जिन पर लिखाई और चित्रकला शांग काल में प्रारम्भिक काल से शुरू होती है। उसके पहले लिपि के प्रमाण नहीं मिल पाये हैं। इन हड्डियों पर पूर्वजों से पूछे गये प्रश्न और प्राप्त उत्तर चीनी भाषा और लिपि में हैं।

चीनियों में यह विश्वास प्रचलित था कि उनके दिवंगत पूर्वजों के लिए कोई 'सन्देश देना हो तो वह बोलकर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे सुन नहीं सकते, लेकिन यदि सन्देश लिखकर उसे जलाया जाये तो उसका धुआँ उन तक पहुँच जाता है और उन्हें सन्देश मिल जाता है। यही किया जाता था। जब घर में बच्चे का जन्म होता, परदेस जाना होता, परदेस से लौटे हों उसकी सूचना अथवा अन्य कोई सन्देश पूर्वजों को देना होता तो वह वस्त्र के कपड़े की हड्डी पर अथवा कछुए की पीठ पर लिखा जाता और उसके दूसरी ओर से एक तपती शलाका से उसे जलाया जाता। हड्डी पूरी तरह न जलती मामूली सी चटख जाती, इसी कारण वे साढ़े तीन हजार वर्ष से भी अधिक समय तक धरती के गर्भ में सुरक्षित पड़ी रही।

पुरखों को साक्षी बनाने का एक अनोखा तरीका चीन में अपनाया गया। जब दो पक्षों के बीच कोई अनुबन्ध होता तो उसे लिखा जाता और उनकी तीन प्रतियाँ तैयार की जाती। उसके बाद पुरखों के लिए किसी पशु की बलि चढ़ायी जाती जिसका रक्त अनुबन्ध-पत्रों पर छिड़का जाता और दोनों पक्षों के होठों पर भी लगाया जाता। दोनों पक्ष अनुबन्ध की एक-एक प्रति ले लेते और तीसरी प्रति बलि चढ़ाये गये पशु के शव के साथ दफना दी जाती। इसका यह संकेत था कि वह प्रति पुरखों के पास चली गयी है और वे उसके साक्षी बन गये हैं, अतः दोनों में से जो भी पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करेगा वही पुरखों के कोप का भाजन बनेगा।

पुरखों के लिए लिखने का एक अन्य प्रसंग तब आता जब उनसे कोई प्रार्थना करनी होती। प्रार्थना लिखित रूप में ही की जा सकती थी। उसके बाद उस प्रार्थना जो जलाया जाता या गाढ़ दिया जाता।

पुस्तकें

शांग काल के साहित्य और इतिहास, धर्म और परम्परा, जीवन शैली और घटनाक्रम का विवरण ओरेकल-हड्डियों से तो मिलता ही है, अनेक पुस्तकों से भी मिलता है। ये पुस्तकें शांग काल समाप्त होने के तुरन्त बाद गिनी गयी तथा इनकी अनेकानेक बार हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार की गयी। उनकी भाषा लगभग मूलरूप में उपलब्ध है। इन पुस्तकों में प्राप्त सामग्री का जब ओरेकल-हड्डियों की सामग्री में मिलान किया गया तो उनकी प्रागाणिकता सिद्ध हुई गयी। वह सांकेतिक मन्द शांग काल की ओरेकल-हड्डियों पर मिलता है जिसका प्रयोग राज भी पुस्तक के लिए किया जाता है। इन पुस्तकों में इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का साहित्य नहीं है।

चाऊ काल में साहित्य¹

चाऊ काल में प्रत्येक प्रकार का लेखन हुआ, विशेषतः इतिहास और साहित्य ग्रन्थवा ललित-साहित्य। उस काल के दस्तावेजों के संग्रह प्राचीन अभिलेख मण्ड (Document Classic) में एक पत्र मिला है जो चाऊ राजवंश के मन्त्राधिकारी ने अपने शासनकाल के प्रारम्भिक काल में अपने भाई साम्रो के सरदार को लिखा था। इस पत्र की पुष्टि कैसे के उस पत्र में होती है जिस पर उसकी प्रति पढ़ी गयी और जिसे दस्तावेज के रूप में गाढ़ दिया गया था।

एक अन्य ग्रन्थ आई-ली (I-Li) में एक अन्य राज्य को भेजे जाने वाले कूटनीतिक मिशन की तैयारी के बारे में विस्तृत हिदायतें दी गयी हैं—कौन-कौनसी वस्तुएँ भेंट के लिए मिशन के साथ जायेंगी, सूची से उन वस्तुओं का मिलान किया जाता है, मिलान करने वाला घोषणा करता है कि सूची के अनुसार सब चीजें मौजूद हैं और सूची मिशन के अधिकारी को गभला देता है जो उसे लेकर अपने सचिव को दे देता है, सचिव पुनः वस्तुओं का सूची से मिलान करता है और उन्हें ले जाने की अनुमति देता है।

कैसे के पात्रों पर भी पूरी पुस्तकें खोद दी गयी हैं। चीनियों में यह विश्वास भी प्रचलित था कि अभिलेख रखना मनुष्य का एक पवित्र कर्तव्य है। स्वर्ग में भी एक लेखक हमारे सदाचार-दुराचार का व्योरा रखता है।

चाऊ काल के प्रारम्भ से ही सरकारी आदेश लिखित रूप में दिये जाते थे। मन्देशवाहकों के हाथों पत्र भेजने का भी रिवाज था। प्राचीन-अभिलेख-संग्रह में अनेक पत्रों का उल्लेख मिलता है जो शत्रुओं और मित्रों, सामान्य व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को लिखे गये।

¹ Based upon—A History of Chinese Literature, by Herbert A. Giles, Frederick Ungar Pub. Co., New York, 1970.

चीन के लोग अपने प्रमुख देवता भांग-टी तथा अन्य देवताओं अथवा पुरखों के नाम पत्र लिखते थे, जो मूल रूप में अथवा परिवर्तित रूप में उपलब्ध हैं। शिक्षा का प्रसार आम प्रजा में तो अधिक न था लेकिन कुलीन वर्ग के सभी सदस्य प्रायः शिक्षा ग्रहण करते थे। इस वर्ग के लोग जो पोशाक पहनते थे उसमें बाँस की एक पतली लेखन-पट्टिका भी होती थी जो कमर में पहनी जाती थी और जिसे नोट बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वाई राज्य के सरदार ने आठवीं शताब्दी ई. पू. में अपने मन्त्रियों से आग्रह किया कि वे उसकी वृद्धावस्था का आदर करते हुए भी, जब कभी कोई ऐसी बात सुनें या सोचें जिससे उसकी नीतियों में तनिक भी सुधार की सम्भावना हो तो वे उसे लिख ले या याद रखें और उसे बतायें। स्वयं राजा अपने आदेश और निर्देश लिखते थे तथा प्रजा को लिखित सन्देश देते थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि राजाओं और सम्राटों के नाम से जो साहित्य उपलब्ध है वह उन्होंने लिखा है। जिस प्रकार वर्तमान काल में राजनीतिज्ञों और सत्ताधीशों के भाषण विशेषण तैयार किये जाते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में राजा की सेवा में काम करने वाले विद्वान्-प्रशासक यह काम करते थे। उनमें स्पष्ट कहा गया है कि 'राजा इस कथन से सहमत है' अथवा 'राजा कहता है कि' अथवा 'ऐसा माने कि यह राजा ही ने कहा' इस प्रकार के अभिलेख तैयार करने वालों को 'शिह' कहा जाता था।

राज्यों के अभिलेख गद्य में तो लिखे ही जाते थे उन्हें पद्य में भी लिखा जाता था। राजाओं के मन्त्री यह आग्रह करते थे कि राजा की ओर से प्रत्येक आदेश लिखित रूप में जारी किया जायें तथा उसे सावधान भी कर दें- वे कि उसका प्रमुख आदेश ऐसा है कि उसके वशज उसे पढ़ेंगे तो शर्म से सिर झुका लेंगे। अतः वैसे आदेश जारी ही नहीं किये जाने चाहिए।

296 ई. पू. में घटनाएँ गये एक राजा की कक्ष से बाँस की पट्टिकाओं पर लिखा गया इतना साहित्य उपलब्ध हुआ कि उन्हें जलाने के लिए पचासों गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी। प्रायः अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कसि के पानों का उपयोग किया जाता था। कसि की एक घटी पर उसके निर्माता का पूरा वनस्पति खोदा गया। 536 ई. पू. में चेंग राज्य की पूरी की पूरी दड संहिता अनेक काँस्य-पानों पर खुदवायी गयी थी।

यदि 213 ई. पू. में चिन द्य के प्रथम सम्राट् ने पुस्तकें जलाने का आदेश न दिया होता तथा खोज-जाँचकर पुस्तकें न जलवायी होती तो आज चीन के पास अपने अतीत का पूरा व्योरा उपलब्ध होता।

परिवर्तनों की पुस्तक आई-चिंग (I-Ching)

प्राचीन चीन के साहित्य में 'आई-चिंग' नामक पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है जिसमें छह पूर्ण अथवा खंडित समानान्तर रेखा-पंक्तियों से 64 आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। इस पुस्तक में प्रत्येक आकृति के आधार पर भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इस पुस्तक की भाषा बहुत सक्षिप्त है तथा कहा जाता है कि यह रहस्यात्मक है तथा इसमें परा-भौतिक प्रतीक निहित हैं।

शांग-शु (Shang-Shu) अर्थात् प्राचीन अभिलेख (Document Classic)

शांग-शु अथवा शु-चिंग का शाब्दिक अर्थ संरक्षित पुस्तकें अथवा बहुमूल्य पुस्तकें हैं। इसमें 600 ई पू के क्षामपाम के काल के दस्तावेज हैं। ये मब चारु काल के हैं।

शिह चिंग (Shih Ching) अर्थात् काव्य-संग्रह

प्राचीन चीन के अभिलेखों और पुस्तकों में केवल शिह चिंग शुद्ध. साहित्यिक कृति है। उसमें शामिल की गयी कविताओं में कल्पनाशीलता और भावना दोनों का सम्यक् सम्मिश्रण है। इस संग्रह की प्रारम्भिक कविताएँ घासिक प्रायःनाएँ हैं तथा कार्य-विधि में सम्मिश्रित हैं। इसमें कुल 311 कविताएँ हैं तथा कहा जाता है कि इस संग्रह का सम्पादन कम्प्यूगियस ने तीन हजार कविताओं में से किया था।

इन कविताओं में मानवीय भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इनमें प्रचुर गीत हैं जिन्हें मधुर स्वर से गाया जा सकता है। इनमें प्रेमियों द्वारा प्रेमिकाओं के रूप का वर्णन, निराश प्रेमियों की वियोग व्याथा, लम्बे समय तक घर से दूर युद्ध के मोर्चे पर रहने वाले सैनिकों द्वारा पत्नियों का स्मरण और पत्नियों की विरह-वेदना, गरीब श्रमिकों द्वारा बिना श्रम किये श्रमीरी भोगने वालों के प्रति रोष, भ्रष्टाचार के विरुद्ध चेतावनी, इत्यादि में सम्मिश्रित कविताएँ हैं।

चीन के साहित्यकारों ने महाकाव्य नहीं लिखे लेकिन काव्य-संग्रह की कविताओं में नायक चित्रण बहुत उच्च कोटि का है। कवियों ने राजाओं और सम्राटों के विजय अभियानों का वर्णन महागाथाओं के नमूने पर ही किया है। वास्तव में चीन पूर्वजों के प्रतिरिक्त किसी अन्य नायक को स्वीकार ही नहीं कर पाया तथा वहाँ पूर्वजों की गाथा नहीं रची गयी वरन् उनके नाम संदेश अथवा प्रार्थनाएँ ही रची गयीं।

कुओ-यू (Kuo-Yu) अर्थात् राज्यों के सवाद

कुओ यू की रचना सवादात्मक शैली में हुई है। इसका रचनाकाल तो 600 ई पू के बाद का है लेकिन इसमें दसवीं शताब्दी ई पू. तक की घटनाओं का उल्लेख है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि यह लिखा तो घटनाओं के बाद गया लेकिन इसमें सवाद ऐसे ढंग से दिये गये हैं जिनमें यह आभास होता है कि घटनाओं के घटित होने से पहले ही रचनाकार को उनका आभास हो गया था। यह विसंगति इस कारण और अधिक उजागर हो गयी है कि सवादों में परवर्ती दार्शनिक मूर्तियों का समावेश किया गया है। इसकी प्रामाणिकता में तब संदेह नहीं रह जाता जब इसमें वर्णित घटनाओं की पुष्टि कात्स पात्रों के लेखों से हो जाती है।

आई-ली (I-Li) अर्थात् आचार एवं समारोह-संहिता

चीन के लोग विशेषतः चारु काल में, समारोह प्रिय थे। सार्वजनिक

जीवन और समारोहों में उनके आचार के कुछ कुछ नियम और शिष्टाचार की राजनीति होती थी। इन सबको लेकर मोटे तौर पर तीन ग्रन्थ मिलते हैं—ली ची, चाऊ ली और झाई ली। इनमें से प्रथम दो के विवरण काल्पनिक प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी पुष्टि अन्य स्रोतों से मिले प्रमाणों से नहीं होती, किन्तु 'झाई ली' पर चाऊ काल की छाप मिलती है। इसमें साधारण राजकीय अधिकारियों के विवाह, समान स्तर के अधिकारियों से भेंट, मृत्यु, अन्तिम सत्कार, शोक और बलि आदि अवसरों पर होने वाले समारोहों और अनुष्ठानों का विवरण है। इसमें यह भी बताया गया है कि भोजों का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, धनुर्विद्या सम्मेलनों तथा विदेशों में राजदूत भेजने के सिलसिले में क्या औपचारिकताएँ पूरी की जानी चाहिए।

दार्शनिक साहित्य

चाऊ राजवंश के उत्तरकाल में चीन में दार्शनिकों की एक गौरवशाली परम्परा शुरू हुई जिसका प्रवर्तक कन्फ्यूशियस था जिसका जन्म 551 ई पू में हुआ और निधन 479 ई पू में। उसकी सूक्तियों का संग्रह 'एनेलेक्ट्स' उसके निधन के बाद उसके शिष्यों द्वारा तैयार किया गया। उसमें कन्फ्यूशियस के विचारों को सूक्ति रूप में व्यक्त किया गया है।

कन्फ्यूशियस के बाद दार्शनिक मो-त्सू के शिष्यों ने उसके चिंतन को लिपिबद्ध किया। इस काल का सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ ताओ-ते-चिंग है जिसका रचयिता लाओत्से है। इसके दो खण्ड हैं—ताओ और चिंग। ताओ में दार्शनिक उस मार्ग की व्याख्या करता है जिस पर चलने से समाज में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है तथा चिंग में सत्ता के प्रयोग का दर्शन है। यह एक उच्च कोटि की साहित्यिक कृति है, इसकी भाषा गूढ़ और इसका विवेचन ब्रह्मज्ञान से ओत-प्रोत है।

मेन्सियस और सुन-त्सू का चिंतन भी अपने आप में साहित्य की श्रीवृद्धि करता है। मेन्सियस के चिंतन को 'मेन्सियस' नामक ग्रन्थ में सजोया गया है। इनके अतिरिक्त दो ग्रन्थ इस काल की सभ्यता पर भली प्रकार प्रकाश डालते हैं—'महान् ज्ञान' और 'मध्यम मार्ग'। इनके दर्शन का उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि इन ग्रन्थों से उस काल के विद्वानों की बौद्धिक परिपक्वता का बोध होता है।

कला

चीन और कला के बीच एक अभिन्न सम्बन्ध रहा है। चीन को कला से और कला को चीन से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। चीन की कला का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण उसकी लिपि है जो चित्र लिपि के रूप में शुरू हुई और अन्ततः भाव लिपि में रूपान्तरित हो गयी। चीनी लिपि आज ही नहीं आज से चार हजार वर्ष पहले भी इतनी कलात्मक थी कि उसका अभ्यास बहुत कठिन माना जाता था।

चीनी भाषा का अस्तित्व शाँग काल में पहले नहीं मिलता, लेकिन नव-प्रस्तर-युगीन दोनों सभ्यताओं—याँग शाओ और लुँग शान में कलाओं का विकास हुआ, विशेषतः मिट्टी के पात्रों के नमूने अपने आप में कलात्मक शिल्प का प्रमाण हैं। उन पात्रों पर मिली चित्रकारी भी कलात्मक रुचि की ओर संकेत करती है।

काँसे के वर्तन

शाँग और चाऊ काल में चीन के लोगों की कलात्मक अभिरुचियों की प्रतिभा की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम काँसे के वर्तन थे। मूलतः इन पात्रों की वास्तविकता पूर्ववर्ती मिट्टी के वर्तनों से ली गयी तथापि उनमें धीरे-धीरे क्रांतिकारी रूपांतरण हुआ। नव-प्रस्तर युग के दो मृदभांड टिंग और ली अपनी मौलिकता के लिए प्रख्यात हैं जिनका उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। टिंग तीन पायों वाली खुली कढ़ायी है जिसके दोनों ओर दो हृत्पत्र लगे हैं। 'ली' तनीदार पात्र है जिसमें बलि इत्यादि के लिए पकाया जाने वाला भोजन रखा जाता था। ये दोनों पात्र अपनी कलात्मकता के लिए प्रख्यात हैं। 'ली' के दोनों ओर बने हृत्पत्र हाथी की सूंड के आकार में ढाले गये हैं। इन्हें शाँग काल में काँसे में बनाया गया। किन्तु, बाजरे की काली मदिरा को गर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पात्र 'चिया', बलि भोजन पात्र 'कुई' और दो भेदों के आकार में ढाला गया पात्र 'त्सुन' शाँग काल की काँस्य कला की मौलिकता और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं।

इस काल के काँस्य पात्रों का प्रारूप मूलतः उपयोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया लेकिन वे गीघ्र ही उपयोगिता को लाँघकर शुद्ध कलात्मकता के क्षेत्र में प्रवेश कर गये और उनमें एक विलक्षण सौन्दर्य बोध के साथ देवी-रहस्यात्मकता का समावेश भी हो गया।

धार्मिक समारोहों में इस्तेमाल होने वाले कुन्हाडे, चाँकू, शस्त्र और पात्र सभी कुछ दर्शकों को अपनी महत्ता के बोध में अभिभूत कर देते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि काँस्य पात्रों के निर्माण के लिए मिट्टी के साँचों का प्रयोग किया जाता था तथा काँसे के मिश्रण में ताँबे के साथ रंगा एव जस्ते के अनुपात में विविधता मिलती है। जस्ते के संयोग में पिघली हुई धातु के प्रवाह में अधिक तरलता आयी और उसके बीच में हवा के बुलबुले रह जाने की सम्भावना लगभग पूरी तरह समाप्त हो गयी। उससे ताँबे की महज लालिमा को कम करने में भी मदद मिली। चीन के लोग अपने पात्रों को बाहर से चिकना और भूरा रखना पसन्द करते थे। महलाखिन्दो तक मिट्टी में दबे रहने के कारण उनमें जो हरापन अथवा नीलापन आया है वह उनकी प्राचीनता भले ही प्रदर्शित करता हो उनका असली रूप-रंग व्यक्त नहीं करता।

शाँग और चारम्भिक चाऊ काल के पात्रों की वास्तविकता यह संकेत करती है कि उनका उपयोग किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान अथवा बलि के समय किया

जाता था। कर्म-काण्ड और अनुष्ठान से सम्बन्धित साहित्य में इन पात्रों के उपयोग की विधि और अवसर का विवरण दिया गया है।

खाना पकाने के लिए टिंग, ली और सियेन पात्रों का प्रयोग होता था। इनमें 'ली' का अपना विशेष महत्त्व है। यह एक तिपाया पात्र है जिसमें पानी भर दिया जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। उनको भीतर सियेन नामक एक अन्य पात्र रखा जाता जिसकी तली में बारीक छेद होते थे। इस पात्र सियेन में कच्चा भोजन भर दिया जाता और ली का मुँह ढक्कन से इस तरह बन्द कर दिया जाता कि उसकी भाप बाहर न निकल पाती। भाप से भोजन पकाने का यह मिथान्त चीन के लोगों ने आरम्भिक नव-प्रस्तर काल में ही जोग लिया था।

इसी प्रकार तैयार भोजन-सामग्री रखने के लिए 'तुई' और 'फू' पात्रों का प्रयोग होता। मदिरा रखने के लिए 'थी, यू, त्सुन, हू, लाई और कुशंग' पात्र थे तथा मदिरापान के लिए 'चुओहू' और 'कू' तिपाईदार अथवा ऊँची तलीदार पात्र थे। पानी रखने के लिए 'पान' नामक पात्र था और परोसने के लिए 'ही' तथा 'थो' नामक टोंटीदार सुन्दर पात्र।¹

अनुष्ठान-पात्रों के बारे में यह धारणा व्याप्त थी कि उनका निर्माण वंशजों द्वारा चिरकालिक प्रयोग के लिए कराया जाता है जिससे कि वे और उनके उत्तराधिकारी अपने पुरखों को भोजन और मदिरा आदि समर्पित करते रहें। इन पात्रों पर पात्र गढ़वाने वाले का नाम, जिस पूर्वज को वलि चढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है उसका मार्केतिक नाम, और अन्त में 'त्सुन-थी' अर्थात् वलिपात्र, अथवा 'पाओ-त्सुन' यी अर्थात् बहुमूल्य वलि-पात्र खुदवाया जाता था।

चाऊ काल में पात्रों पर विषय लेख खुदवाये जाने लगे। चाऊ काल में पात्रों की आकृतियाँ लगभग शांगकाल जैसी ही रही, लेकिन उन पर कम ध्यान दिया जाने लगा तथा कला के मामले में भी शिथिलता आई।

आभूषण

इस काल में कला के विकास का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र आभूषणों का क्षेत्र था। शांगकाल के आभूषणों में लोभ के विरुद्ध चेतावनी देने वाला दैत्य-मुखोटा 'ताओ सियेहू' अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस पर अनेक प्रकार के दैत्याकार सर्पों तथा अन्य पशु-पक्षियों इत्यादि की दर्शाया जाता। शांगकाल के आभूषणों में कला अपने पूरे निखार पर थी। परन्तु चाऊ काल के आरम्भिक वर्षों में इस कलात्मकता में शिथिलता आयी। साँतवीं शताब्दी ई पू से कला पुनः अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ी तथा कौसे पर सोने, चाँदी और फिरोजे का काम किया जाने लगा।

चीन में आभूषणों का उपयोग केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं होता था, घोड़ों, रथों, तलवारों, कुल्हाड़ों, पेटी के हुकों इत्यादि की भी आभूषणों से सजाया जाता था। विशेषतः जिन पशुओं और घोड़ों की वलि दी जाती उन्हें खूब सजाया जाता और आभूषणों सहित दफनाया जाता।

1 William Watson : op cit, pp. 88-96.

वास्तुकला

शाँग काल में वास्तुकला का भी प्रचुर विकास हुआ । 1934 और 1935 में मिली शाँग काल की कब्रों से सगमरमर की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ मिली हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उस काल में वास्तुकला अपने उत्कर्ष पर थी । ये कलाकृतियाँ गोलाकार हैं और सगमरमर तथा सगमूसा (काले पत्थर) पर छँनी और हथौड़े से उभारी गयी हैं । उनसे ऐसा आभास मिलता है कि उनका निर्माण लकड़ी की चौखट, दरवाजे अथवा सजावट के लिए बनाए गए विशेष उपदानों पर जड़ने के लिए किया गया था ।

इस काल के मूर्तिशिल्प में पक्षियों, कछुओं, पशुओं और दैत्याकार सर्पों की आकृतियों का प्रचुरता से उपयोग हुआ है । एक कक्ष से वैन का सिर मिला है जो जीवित वैन के सिर से बड़ा है । इसमें एक पिन लगी हुई है जिसके द्वारा इसे लकड़ी के आधार पर लगाया जा सकता है, मगर वह आधार प्राप्त नहीं हुआ है । सम्भवतः लकड़ी का होने के कारण वह गल गया होगा ।

शाँगकालीन मूर्तियों में उसी प्रकार की आकृतियों को उभारा गया जो उस काल के कौस्थ-पात्रों में मिलती हैं । इन मूर्तियों में विभिन्न अंगों का अनुपात, गोलाइयाँ और चिकनाई अद्भुत रूप से पूर्ण कही जा सकती है । ये शीशे जैसी चमकती हैं ।

स्थापत्य

चीन के स्थापत्यकारों को ईसा से 1500 वर्ष पहले स्थापत्य के विकसित सिद्धान्तों का ज्ञान था । उन्होंने किसी एक भवन अथवा दुर्ग के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण नगर के नियोजन और स्थापत्य में इस ज्ञान का भरपूर उपयोग किया । शाँग राजाओं ने जब अन्न्याग में राजधानी बनाई तो उस स्थल का चयन तात्कालिक सामरिक और स्थापत्य की दृष्टि से किया गया ।

भारत में नगरों और दुर्गों के चारों ओर गहरी खाइयाँ और पानी से भरी नहरें बनाने की प्रथा थी जिससे कि उनकी प्रतिरक्षा आसानी से की जा सके । अन्न्याग गहर को बसाते समय देखा गया कि उनके तीन ओर हुआन नदी ने प्राकृतिक अवरोध बना रखा है । पश्चिम की ओर 100 मील दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला है जो अन्न्याग तो नहीं किन्तु दुर्गम अवश्य है । शाँग लोगों के आगमन से कई शताब्दी पूर्व अन्न्याग प्रारम्भिक नव-प्रस्तर युग की एक बस्ती रह चुका था जिसके प्रमाण यहाँ की खुदाइयों में मिले हैं । यह बस्ती उजड़ी और नव-प्र-स्तर काल के अन्त में पुनः बसी । इस बार उसके दक्षिण की ओर जिधर कोई प्राकृतिक अवरोध न था कुटी हुई मिट्टी का परकोटा बनाया गया था उसकी नींव मिली है जो 12 फुट चौड़ी है । इससे सकेत मिलता है कि परकोटे की दीवार काफ़ी ऊँची रही होगी ।

ऐसा लगता है कि शाँग लोगों ने इन नव-प्रस्तरयुगीन लोगों को मार भगाया और अन्न्याग में एक नये नगर की नींव रखी । इस काल में जो मकान बनाये गये उनकी दीवारों के लिए लकड़ी के साँचों के बीच गीली मिट्टी भरकर उनकी कुट्टाई

की गयी और छत को रोकने के लिए लकड़ी के खम्भे खड़े किये गये जिनकी नींव में काफी गहराई पर मोटे और मजबूत पत्थर बिछाये गये जिससे कि खम्भे धरती के भीतर न बस जायें। आज भी चीन के मकानों की छत खम्भों पर टिकी होती है, वहाँ छत दीवारों पर नहीं ढाली जाती, दीवारें केवल पर्दों का काम करती हैं। छत के लिये बाँस अथवा नरकुल की चटाई का प्रयोग किया जाता था तथा उस पर मिट्टी की गहरी लिपायी की परतें बिछायी जाती थी। छतें ढलानदार होती थी।

नगर को किस सुनियोजित ढंग से बसाया गया इसका विवरण काव्य-संग्रह में मिलता है—

उस (राजा) ने प्रोत्साहित किया लोगों को (वहाँ बसने के लिए)

और उन्हें बसाया बायीं ओर और दायीं ओर।

उसने बाँट दिया भूमि को बड़े भूखण्डों में—

और छोटे भूखण्डों में;

उसने खुदवाई खाइयाँ चारों ओर भूमि के—

पश्चिम से पूर्व तक,

कुछ भी न था ऐसा जिसे उसने न सम्भाला ही अपने हाथ से।

उसने बुलाया अपने अभियन्ता को,

उसने बुलाया अपने शिक्षा-मन्त्री को,

और सौंपा उन्हें कार्य भवन-निर्माण का।

रेखाएँ खींच कर धरती पर बनाई दीवारें उन्होंने सीधी,

उन्होंने लकड़ी के साँचों को बँधवाया मजबूती से

जिससे कि उन्हें उठाया जा सके ऊपर हर बार बिना खोले।

उठता चला गया पूर्वज-मन्दिर अपनी पावन गरिमा में ऊँचा।

भीड़ लोगों की लायी मिट्टी गोली टोकरीयों में

और ढालती गयी, गाते-चिल्लाते, साँचों में,

कूटते गये वे मिट्टी को क्रम से,

सँभार की उन्होंने दीवारें बार-बार और वे बनी सुदृढ़।

पाँच हजार घनफुट दीवारें उठाते गये एकसाथ।

विशाल ढोल की आवाज दवा नहीं पायी

(आवाज मजदूरों की)।¹

एक अन्य कविता में राजमहल के निर्माण के बारे में उल्लेख मिलता है कि उसके दरवाजे पश्चिम और दक्षिण की ओर खुलते थे। राजा के बैठने, रहने, हसने अर्थात् मनोरंजन और बातचीत करने के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए थे।

दीवारों की कुटाई की आवाज ठो-ठो जैसी थी और कुटाई इतनी की गयी कि दीवारों में से होकर पानी, हवा, चिड़िया अथवा चूहे का प्रवेश असम्भव था।

महल का आगमन समतल और चिकना था, और खम्भे ऊँचे तथा सुन्दर। कक्षों में राशनी आने की समुचित व्यवस्था थी और गलियारे गहरे और चौड़े थे।

खुदायी में मिला एक कक्ष 26 फुट चौड़ा और 92 फुट लम्बा है। छत्र के लिए पहाड़ों से मजबूत लकड़ी लाई जाती थी और एक-एक शहतीर 32 फुट तक लम्बा होता था। जंगल में चीड़ और साइप्रस बहुतायत से होता था। शहतीर चीड़ के बनाए जाते थे।

हान काल में कला का विकास

चीन की कला ने हान काल में नए आयाम ग्रहण किए। कंसे पर पालिश करके उससे दर्पण बनाए जाते और उनकी पीठ पर उत्तम प्रकार की कलाकृतियाँ उकेरी जाती। इस काल में सग-यशव (हरा पत्थर Jade) पर नक्काशी का काम अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुँचा। यह कला शाँग युग में ही आरम्भ हो गई थी। चीन में नव-प्रस्तरकाल से ही हरे और भूरे पत्थर को दिव्य माना जाता था तथा उसकी कुल्हाड़ी और अगुठियाँ यदि मृतकों के साथ कब्रों में रखी जाती थी। यह पत्थर मुख्यतः चीनी तुकिन्तान के यारकन्द और सेतान पहाड़ों में बहने वाली नदियों की धाराओं से आता था।

शाँग काल में इस पत्थर के ताबीज बनाए जाते थे जिनका आकार चिड़ियों, मछलियों और खरगोश जैमा होता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इस पत्थर की थालियाँ, पट्टिकाएँ और खुदरियाँ बनाई जाती थी। हान काल में इस पत्थर की कटाई और घिसाई के औजारों में सुधार हुआ तथा इसके आभूषण—अगुठियाँ, कण्ठफूल, जजीर में लकटने वाले पेंडेंट आदि बनाए जाने लगे।

हान काल में चमड़े पर लाख से चित्रकारी की कला का उद्भव हुआ। इस कला का प्रयोग मदिरा पीने वाले प्यालों की रंगाई और उन पर चित्रकारी के लिए होने लगा। इस काल में भवन-निर्माण के क्षेत्र में लकड़ी का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा और लकड़ी से चार-चार मंजिले भवन बनाए जाने लगे।

विज्ञान

यह सही है कि प्राचीन चीन में आजकल की तरह न पेशेवर वैज्ञानिक थे, न प्रयोगशालाएँ, न विज्ञान के ग्रन्थ तथापि जैसा कि मानवसमान का शाश्वत नियम रहा है उसी के अनुसार चीन के लोग भी जीवन की आवश्यकताओं के दबाव ज्ञान में वृद्धि और प्रयोगों के आधार पर प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते गए।

नव-प्रस्तर-युग में पत्थर काटकर औजार बनाने से लेकर वर्तन रंगने के लिए रंगों के निर्माण और मिश्रण तक कहीं न कहीं विज्ञान का अस्तित्व है। इसी प्रकार शाँग काल में तबि की खोज होने के बाद उसके वर्तन आदि बनाने के लिए उसका उपयोग, उसके साथ रंग और जस्ते का मिश्रण करके कंसे का निर्माण, उसको पिघलाकर उसकी ढलाई तथा साँचो का निर्माण अपने आप में वैज्ञानिकता

का परिचायक है। इस काल में लिखने के लिए रंग और ब्रूश का आविष्कार तथा ज्यामितीय रचनाओं से भी विज्ञान का विकास परिलक्षित होता है।

चाऊकाल में यह वैज्ञानिक विकास और आगे बढ़ा तथा चिन और हानकाल में परिपक्वता तक जा पहुँचा। वहाँ खगोलशास्त्र की प्रस्थापनाओं की दिशा में काम हुआ, मितारों और पुच्छल तारे के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ज्योतिष विद्या का विकास हुआ, पौचवी शताब्दी ई पू के मध्य में 365 25 दिनों का वर्ष निर्धारित किया गया तथा सप्ताह में दस दिन रखे गए। लगभग इसी समय शींगकालीन जलघड़ी के स्थान पर घूपघड़ी का आविष्कार हुआ।¹

हान काल में मापतौल के मानदण्ड निर्धारित किये गये। इससे पहले ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग तीर-कमान के क्षेत्र में हुआ जिसके द्वारा प्रत्यक्षा के स्थान पर खटके (लीवर) से चलने वाले घनूप का निर्माण किया गया। चिनकाल में पूर्वकालीन खुखरी ने तलवार का रूप लिया और युद्ध के इतिहास में क्रान्ति कर डाली। तलवार ने युद्ध में रथ की अनिवार्यता समाप्त कर दी और घोड़े का प्रयोग शुरू हुआ। इसके द्वारा ही चिन सरदार ने चाऊ राजवंश को घराशाई किया।

यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि ईसा से डेढ़ हजार वर्ष पहले ही चीन के लोगो ने पहिसे का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वर्तन चाक पर बनने लगे थे और रथों का इन्तेमाल होने लगा था।

विज्ञान और गणित का मिल-जुल प्रयोग नहरो के निर्माण में हुआ। यही विद्या दुर्गों के निर्माण में काम आई। ईसा से चार शताब्दी पूर्व बनाई गई चीन की प्रख्यात दीवार आज भी रेखा, कोण, मेहराब, गोलाई ज्यामितीय आकृतियों की कहानी कह रही है। 1400 मील लम्बी इस दीवार पर 25000 प्रहरी-बुर्ज हैं और वह स्वयं इतनी चीजी है कि उस पर एक रथ को सरपट दोड़ाया जा सकता है।

ईसा से दो सौ साल पहले चीन ने छपाई के लिए मशीनें बनाई और विश्व में सबसे पहले पेन्सिल और कागज का आविष्कार किया। चमड़े को पकाने, सिल्क के कीड़े पालने और उनसे मिल्क तैयार करने, चमड़े और लकड़ी पर लाख की रंगाई और चित्रकला तथा चन्द्रमा की गति के आधार पर पचास बरसों के कार्य अपने आप में चीन के वैज्ञानिक विकास की गथा दोहराते हैं।

¹ Based upon : Science and Civilization in China, Joseph Needham, Cambridge, 1954.

21

भारत : सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

(India : Concept of Civilization, Geography,
Topography & Pre-Historic Background)

भारत में मानव-सभ्यता का आरम्भ ईसा में एक लाख वर्ष पहले हुआ। जब यह बात भारतीय शास्त्रों और पुराणों के आधार पर कही जाती थी तो विदेशी ही नहीं भारतीय शिक्षित जन भी हैमते थे, लेकिन जब डॉ विष्णु शीघर वाकणकर ने भोपाल से होशंगाबाद के बीच विंध्याचल की दुर्ग सरीखी चट्टानों में भीमबेटका के जंलाश्रय की खोज की, तथा वहाँ से प्राप्त औजारों और अन्य वस्तुओं का काम निर्धारण वैज्ञानिकों से कराया तब सत्तार भर के पुरातत्त्वविदों को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत में निश्चय ही ईसा से एक लाख वर्ष पूर्व भीमबेटका में मानव बस्ती रही होगी। उसके बाद भीमबेटका की खुदाई में डॉ वाकणकर को एक मानव जोपड़ी मिली जिसकी वैज्ञानिक जाँच के बाद यह घोषित किया गया कि वह जोपड़ी कम से कम बीस हजार वर्ष पुरानी है, अर्थात् उत्तर प्रस्तर युग की। इस प्रकार भारत की सभ्यता अर्थात् भारत की मानव-सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे पुरानी ठहरती है।¹

सभ्यता की अवधारणा

भारतीय सभ्यता पुरा-प्रस्तर युग (Paleolithic Age) से लेकर आर्ध-तिहासिक काल (Proto-Historic Period) तक सभ्यता के विविध आयामों को स्पर्श, ग्रहण और विसर्जित करती हुई वैदिक काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची।

1 Robert, R. R. Brooks : Rock-Shelter Painting in India, in Asia No 31, Autumn 1973, pp 44-54

पुरा-प्रस्तर युग में जब भारतीय मानव ने प्रकृति के कोप, बर्बर पशुओं की हिंसा और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ किया तब उसके पास न कोई अनुभव था, न कोई ज्ञान या विज्ञान। तब भी केवल उद्दाम जिजीविषा—जीने की कामना, जीवन की रक्षा की प्रबल वामना। यही वह काल था जब उसने यह समझा कि जीवन का यह विकट संघर्ष झुण्ड के बीच रहकर तथा उसे इकाई मानकर ही किया जा सकता है और यही से भारतीय मानव की यात्रा परिवार, कुल, जन और अन्ततः राष्ट्र तक पहुँची।

सभ्यता का आरम्भ झुण्ड के जीवन, सामूहिक जीवन ग्रथवा यो कहें कि सामाजिक जीवन के उदय के साथ ही हुआ। तब मनुष्य के जीवन ने नया अर्थ और नया आश्रय ग्रहण कर लिया। इन आश्रयों का कोई लेखा-जोखा हमें पुरा-प्रस्तर युग, और मध्य-प्रस्तर युग (Mesolithic Age) के दौर में नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे ही हम नव-प्रस्तर युग में प्रवेश करते हैं हमारे सामने भारतीय सभ्यता के आश्रय खुलने लगते हैं और कश्मीर से कन्या कुमारी तक तथा अफगानिस्तान से असम तक प्रागैतिहासिक भारतीय मानव और उसकी सभ्यता के रहस्य उजागर हो जाते हैं। यह सभ्यता सिन्धु घाटी सभ्यता तथा उत्तर-हड़प्पा सभ्यता के काल के पूरे शृंगार के साथ हमारे सामने फैल जाती है।

लगभग छह हजार वर्ष पूर्व मध्य नव-प्रस्तर युग में भारतीय सभ्यता की मूल अवधारणा प्रकृति के साथ संघर्ष, मानवोत्तर जीवों के साथ संघर्ष और मानव-जीवन के संरक्षण की चेष्टा को इर्द-गिर्द घूमती रही। यह बात बहुत विलक्षण और महत्त्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो (मुएँ जो डेरो—मुँदों का ढेर) नगर, जो सिन्धु घाटी सभ्यता का सिरमौर बन गया है, एक उत्कृष्ट और उन्नत मानव सभ्यता का श्रेष्ठतम नमूना था। इस तथ्य को देशी-विदेशी सभी पुरातत्त्वविदों ने एकमत से स्वीकारा है, लेकिन उस सभ्यता के पास मनुष्य के विरुद्ध लड़ने की न कोई कल्पना थी और न उसके माघन ही, और जब आज में लगभग पाँच हजार वर्ष पहले मोहनजोदड़ो पर आक्रमण हुआ तो वहाँ के निवासी आत्म रक्षा नहीं कर पाये, उनके क्षत-विक्षत शवों को सामूहिक तौर पर गड्ढों में दफना दिया गया। पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गयी।

इस विनाश के बाद फिर से निर्माण का क्रम चला और एक नयी युद्धप्रिय सभ्यता का उदय हुआ। युद्ध हुए, वस्तियाँ बसी, खेत बोये गये और भारत-प्रस्तर युग में निकलकर ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग तक बढ़ता चला गया। जीवन का संघर्ष न थमा, न कम हुआ, वह उग्र से उग्रतर ही होता गया और वह प्रक्रिया सभ्यता के विकास की उत्प्रेरक बनी।

भारतीय सभ्यता के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसने मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन और मूल्यों के बीच सन्तुलन स्थापित करने की कोशिश की है। उसने जहाँ प्रकृति के साथ संघर्ष किया वहीं उसे माँ के

234 प्राचीन सभ्यताएँ

रूप में स्वीकार किया, उसने जहाँ युद्ध की नियति मानकर स्वीकार किया वही शान्ति को प्रतिनियतता के रूप में स्थापित किया। यही वह दृष्टि है जिसने भारतीय सभ्यता को उसके मौलिक आयाम प्रदान किये।

भूगोल और स्थलाकृति

यहाँ हम जिस भारत की प्राचीन सभ्यता का वर्णन कर रहे हैं वह भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं बरन् एक सांस्कृतिक इकाई है। सामान्यतया भारत उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जिसकी सीमाएँ 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजी राज्य की दासता से स्वतन्त्रता के समय निर्धारित हुईं। वास्तव में हम जिस भारत का उल्लेख कर रहे हैं वह भारत स्वतन्त्रता से पहले का भारत अथवा ब्रिटिश भारत है। यह वह भारत है जिसे आज भारतीय उप-महाद्वीप कहा जाता है और जिसमें पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश तथा कुछ सीमा तक नेपाल का भी समावेश होता है।

किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उस सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के भूगोल और स्थलाकृति पर दृष्टि डालनी आवश्यक होती है। भारत की सभ्यता के मर्म को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें पश्चिम में हिन्दुकुश से लेकर अरब तक फैले हुए 2000 किलोमीटर लम्बे, विणाल, विराट और असर के सबसे ऊँचे पर्वतराज हिमालय की पहचानना होगा जो भारत को उत्तर की वर्षावासी हवाओं से तो बचाता ही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले ग्रीष्म ऋतु के बादलों को ऊपर उठने और बरसने के लिए मजबूर भी करता है। हिमालय की चोटियों और घाटियों से बहकर जाने वाले इन पानी ने ही भारत की सभ्यताओं को आदिकाल से आज तक सीखा है।

हिमालय की एक तीसरी और महत्वपूर्ण भूमिका यह रही है कि उसके उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के दरों की दुर्गमता के कारण उनके पार उत्तरी और पूर्वी एशिया की सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण नहीं किये। कराकोरम के दरों से तत्सिक्किस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिया तथा भारत के बीच आवागमन हो सकता था लेकिन बारहो महीने वर्ष से टंका होने के कारण यह सम्भव नहीं हुआ। इसी प्रकार कुमाऊँ और सिक्किम के दरों से भी बड़े पैमाने पर आवागमन नहीं हुआ, केवल तिब्बत के साथ सम्बन्ध बना रहा तथा उधर से शक प्रभाव भारत में आया।

किन्तु, पश्चिमी हिमालय के दरों न तो उतने दुर्गम थे न वर्ष से ढके ही अतः गोमल, खैबर और बोलन के दरों से एक के बाद एक पश्चिमी जातियाँ भारत में आयी और यहाँ बस गयी, जिसके कारण भारतीय सभ्यता ने एक नस्लवादी सभ्यता के बजाय उदारवादी और नस्ल-निरपेक्ष मानवतावादी सभ्यता का रूप ग्रहण किया।

हिमालय के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के मार्गों की दुर्गमता का एक परिणाम यह हुआ कि भारत की सभ्यता अपने मौलिक रूप में विकसित होती गयी। उस पर

जो भी प्रभाव आये पश्चिम की ओर से आये तुर्किस्तान, चीन और मंगोलिया की ओर से नगण्य प्रभाव ही आये।

भारत के भूगोल और उसकी संस्कृति के बीच का एक महत्वपूर्ण पुल उसकी नदियाँ और नदी घाटियाँ हैं जिन्होंने संस्कृतियों को जन्म दिया तथा विकसित किया। आगे के पक्षों में हम देखेंगे कि किस तरह सिन्धु नदी घाटी में जो सम्यता जन्मी वह पनाब की सात नदियों, गंगा, यमुना, सोन और ब्रह्मपुत्र की घाटियों से होकर बगल और असम तक जा पहुँची।

हिमालय और उत्तरी भारत के मैदान से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो विन्ध्याचल की दुर्गम घाटियों को पार करके उस प्रायद्वीप में प्रवेश करते हैं जो पूर्व में बगल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में भारत को पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था—उदीच्य (उत्तरी भारत), प्राच्य (पूर्वी भारत), प्रतीच्य (पश्चिमी भारत), मध्य देश और दक्षिणापथ। यह विभाजन भारत उप-महाद्वीप के भूगोल का प्रायः सही निरूपण करता है।

पश्चिमी भारत के उत्तर में एक सम्पूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसमें बीच-बीच में दर्रे हैं। उसके मध्य भाग में सिन्धु नदी का दुम्मत मैदान है। यह पूर्व की ओर थार के रेगिस्तान में जा मिलता है जो सिन्धु घाटी की अपेक्षा 150 मीटर ऊँचा है। सम्भव है कि प्राचीनकाल में घग्घर अथवा सरस्वती नदी का प्रवाह थार को सींचता रहा हो और उसकी घाटियाँ सिन्धु के मैदान से जुड़ी हों, परन्तु आज तो ये नदी घाटियाँ सूखकर थार का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। थार के बीच सिर उठाये खड़ी अरावली पर्वतमाला उसे दो भागों में बाँट रही है—पश्चिमी थार अथवा मारवाड़ जिसके बीच से लूनी नदी बहती है और मेवाड़ जिसे बनास सींचती है।

उत्तर भारत में कश्मीर घाटी से नेपाल की तराई तक फैला हुआ एक विशाल दुम्मत मैदान रहा है जिसे पश्चिम में सिन्धु, जेहलूम, रावी, व्यास, सतलुज, घेनाब और घग्घर (लुप्त सरस्वती) सींचती रही तथा मध्य और पूर्व में गंगा, यमुना, चम्बल, वेतवा, घाघरा, गण्डक और सोन तथा उनकी सहायक नदियाँ— प्राचीन काल में इसका बहुतांश दलदल भरा और जंगलों से ढका हुआ दुर्गम क्षेत्र था।

पूर्वी भारत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों और दुर्गम नागा तथा खामी पहाड़ियों का प्रदेश है जो समूचे असम, बगल और उत्तर-पूर्वी भारत को अपने आँचल में सिमेटे हैं। भारी वर्षा और जंगलों का यह क्षेत्र प्राचीन काल में सम्यता के विकास में अपनी भूमिका निभाता रहा।

मध्य देश पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला है जिसके कलेवर में महादेव और मैकल पर्वतमालाएँ भी समाहित हैं। इस

क्षेत्र को पश्चिम में साबरमती, माही, नर्मदा और तापी क्षेत्र तथा पूर्व में दामोदर, बहमनी और महानदी की घाटियों का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र दुर्गम जंगलों से ढका हुआ था तथापि नदियों की घाटियों और पहाड़ियों की तलहटी तथा घाटियों में आज से एक लाख वर्ष पहले मनुष्य ने आदिम संस्कृति की नींव डाली, जिसका प्रमाण हमें भीमबेटका में मिलता है।

विन्ध्य की घाटियाँ और गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियाँ दक्षिणापथ की दागबेल डालती हैं। यह दक्षिणापथ पूर्व और पश्चिम में पहाड़ों और उनकी घाटियों से घिरा है तथा बीच में पठार है जो अपनी काली मिट्टी के लिए विख्यात रहा है।

दक्षिणापथ की विशेषता यह है कि इसकी प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती, पूर्वी घाट को पार करती और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल महानदी विन्ध्याचल से निकलती है लेकिन वह भी गिरती बंगाल की खाड़ी में ही है। अन्य प्रमुख नदियाँ हैं—गोदावरी, कृष्णा, भीमा, मद्रा, तुंगभद्रा और कावेरी।

भारत में मानवीय-भूगोल के प्रख्यात अध्येता और विद्वान् वी सुब्रह्मण्य ने भारत उप-महाद्वीप को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है—1 आरुपण के क्षेत्र, जैसे—सिन्ध, गंगा और कृष्णा नदियों के बेसिन, 2 एकांत के क्षेत्र, जैसे—विन्ध्याचल की पहाड़ियों में बसा जनजातीय मध्यदेश, 3 अपेक्षाकृत एकान्त के क्षेत्र, जैसे—सिन्ध, राजपूताना, गुजरात, अमरा, उड़ीसा और केरल।¹

जलवायु

जलवायु की दृष्टि से भारत को अनेक क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ बारहों महीने वर्ष से ढकी रहती हैं और वहाँ भारी वर्षा होती है। सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ मैदान शीतोष्ण कटिबन्ध का क्षेत्र है, जहाँ जाटों में जमकर सर्दियों और गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है। इस मैदान का पश्चिमी भाग नदियों की दया पर जीवित है अतथा वहाँ वर्षा इतनी कम होती है कि उसके आधार पर खेती असम्भव है। किन्तु, जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे वर्षा का औसत बढ़ता जाता है तथा पूर्व की पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है।

मध्यदेश की स्थिति इसके विपरीत है, उसके पश्चिमी भाग का जलवायु सीमा है तथा वर्षा भी सामान्यतया अच्छी होती है, जबकि जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं जलवायु शुष्क और गर्म होता जाता है तथा वर्षा कम।

दक्षिणापथ का पश्चिमी भाग अधिक वर्षा का क्षेत्र है, तथापि पूर्वी घाट के कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्व में भी वर्षा कर देता था। इसके बावजूद उड़ीसा का एक भाग सूखे का शिकार रहता है। पठारी क्षेत्र की मिट्टी तो उपजाऊ

है लेकिन वहाँ पानी का अभाव है, पानी मिलने पर खेती अच्छी होती है। पश्चिमी घाट में अवश्य वर्षा अच्छी होती है और उसकी घाटी उपजाऊ है। दक्षिणपथ का ठेठ दक्षिणी क्षेत्र पश्चिम में अच्छी वर्षा का क्षेत्र है जिसे केरल कहा जाता है, लेकिन तमिलनाडु के जीवन का प्रमुख आधार कावेरी का जल ही है। कृष्णा और कावेरी के बीच वसा कर्नाटक वर्षा की दृष्टि से सौभाग्यशाली रहा है और उसमें नदियों का जाल-सा बिछ गया है। कावेरी के अतिरिक्त वहाँ घाटप्रभा, मालप्रभा, भद्रा, तुंगभद्रा इत्यादि अनेक नदियाँ सम्यता के विकास में योगदान करती रही हैं।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में प्रागैतिहासिक सम्यताओं—पुरा-प्रस्तर, मध्य-प्रस्तर, नव-प्रस्तर तथा ताम्र अवस्था कौंस्य (Palaeolithic, Mesolithic, Neo-lithic & Chalcolithic or Bronze Cultures) के बारे में न तो कोई मिथक है, न लोकगाथाएँ, न परम्परा ही। पिछली एक शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में की गयी खुदाइयों द्यवा खोजों के आधार पर उन कालों की सम्यता के जो अवशेष—औजार, बर्तन और मनुष्यों तथा पशुओं के अस्थिपजर मिले हैं उन्हीं के आधार पर उसकी रचना की गयी है।

पुरा-प्रस्तरयुग के अवशेषों और चिह्नों के आधार पर इस युग की सम्यताओं को सुविधा की दृष्टि से पाँच खण्डों में विभाजित किया जा सकता है—उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी।

उत्तर भारत

उत्तर भारत में सबसे ऊपर कश्मीर की घाटी है जहाँ इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आज से 15,000 वर्ष पहले तक यह घाटी पूरी तरह हिम से ढकी हुई थी। 15,000 वर्ष पूर्व यह हिम पिघलना शुरू हुआ। इस क्षेत्र में पुरा-प्रस्तरयुग की सम्यता के अवशेषों की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह जानने की कोशिश की जाती रही कि वहाँ मनुष्य सबसे पहले कब वसा। इस बारे में पहली खोज की सूचना 1969 में भाकलिया, पत और सरदारीलाल की ओर से मिली। उन्हें श्रीनगर से 65 कि मी उत्तर में पहलगाम के समीप पापाण की एक कुल्हाड़ी मिली। उनके बाद इन पुरातत्त्वविदों ने पहलगाम के ही समीप लिहर नदी की घाटी से स्फटिक के कुछ औजार प्राप्त किए। कुल मिलाकर दस औजार मिले हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण खोज मिन्धू और सोहन घाटी के पोतवार क्षेत्र में हुई जहाँ से प्रस्तरकाल के औजार मिले। मरदान (अब पाकिस्तान में) के समीप साघाओ में एक गुफा निकली जिसके भीतर से मिले औजारों से वहाँ प्रस्तरकाल की सम्यता का बोध होता है।

पूर्व की ओर व्यास, ब्राह्मणा और सिरसा नदियों के ऊपरी भागों अर्थात् शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में तथा उनके पीछे बीलागढ और गिमला की पहाड़ियों में प्रस्तरयुग के अवशेष मिले हैं। सिरसा नदी पर नालागढ के समीप

प्रस्तरकाल के अजीगर पाए गए हैं। कांगडा घाटी में गुनेर की खुदाई में पत्थरों को काटकर अजीगर बनाने के काम में आने वाले पत्थर के अजीगर मिले हैं। निरमा घाटी के डेहरा गोपीपुर क्षेत्र की खुदाइयों में एक-और धार वाले तथा दोनों-और धार वाले अजीगर मिले हैं जिनका उपयोग पत्थर काटने, लकड़ी चीरने और शिकार करने के लिए किया जाता रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में नन्दरल, कोफला तथा चवलधाना आदि स्थानों पर भी हाथ की कुल्हाड़ियाँ और दूसरे अजीगर मिले हैं।

पश्चिम भारत

पश्चिम भारत पश्चिम की ओर लूनी नदी घाटी में शुरू होता है। यह नदी मारवाड़ के रेगिस्तानी भाग में होकर बहती है और इस क्षेत्र में अनेक रेतीली पहाड़ियाँ हैं। लूनी अरावली पहाट में निकलती है। पूर्व की ओर यह क्षेत्र-मेवाड़ तक अर्थात् लगभग पूरे राजस्थान और सीराष्ट्र तक फैला है।¹

इस क्षेत्र के नांभर, डीडवाना, पुष्कर, लूणकरणसर, जयल, चित्तौड़गढ़, कोटा, सोजत और जयपुर के समीप की गयी खुदाइयों में प्रस्तरकाल की मय्यता के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार नीगाष्ट्र में जूनागढ़ के समीप पुरा-प्रस्तरकाल के अजीगर मिले हैं जिनकी वैज्ञानिक जाँच में पता चलता है कि वे लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। वादनपुर और हिरान में मिले अजीगरों की उम्र 25,000 वर्ष प्राचीन गयी है। इस क्षेत्र में मानव-मय्यता का काल एक लाख बीस हजार वर्ष पहले तक आका गया है।

मध्य भारत

इस क्षेत्र में पुरा-प्रस्तरकाल की सबसे पुरानी मय्यता के अवशेष बिध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका (भीम की बैठक) की गुफाओं में मिले हैं। ये अवशेष प्रभुव्रत जैनाश्रयों के भीतर बने जैन-स्थल तथा अजीगर हैं जिनकी जाँच डॉ. विष्णु श्रीचर वाकणकर ने की और जिनका काल आज में एक लाख वर्ष पूर्व आका गया है। भीमबेटका के उत्तर का पानी बेतवा नदी गया में डालती है और दक्षिण का पानी बहकर नर्मदा में जाता है जो भीमबेटका से केवल 25 किमी मीटर की दूरी पर बह रही है। आज भी इस क्षेत्र में बने जंगल हैं जिनमें नांभर, चीतल, काना हिरण, नीलगाय, जंगली भूयार, चीता, भालू, वरगोश, गीदड़, लोमड़ी और लंगूर आदि अनेक पशु रहते हैं। वहाँ टीम ने अधिक ऐसे वृक्ष पाए जाने हैं जिनके फूल, फल और जड़ें आज भी जनजातियाँ खाने के काम में लेती हैं। यहाँ के पत्थर रेतीले और स्फटिक दोनों प्रकार के हैं जिनको अजीगर बनाने के लिए काम में लिया गया है। भोपाल में केवल 50 कि मी दूर भीमबेटका में दो मी से अधिक छोटी-बड़ी गुफाएँ हैं जिनका उपयोग आज भी निवास के लिए किया जा सकता है। ग्रामपार्श्व के क्षेत्र को मिलाकर तो यहाँ 750 से अधिक गुफाएँ हैं, जिनमें से 500 से अधिक

1 *Allchin B and Allchin P. R: Birth of Indian Civilization, Harmondsworth, 1968*

गुफाओं को भौति-भौति के चित्रों से सजाया गया है जिनकी संख्या कई हजार है। गैलाथियों के भीतर यह जैलचित्रों का सत्तार का सबसे बड़ा भण्डार है। इनमें से अनेक गुफाओं में से वे औजार मिले हैं जिनसे गुफाएँ बनायी गयी थीर उनमें चित्र उकेरे गए। यहाँ मिली वस्तुओं की संख्या 5,000 से ऊपर है जिनमें से लगभग 1,500 औजार हैं। इन गुफाओं में उष्णित औजारों तथा पत्थरों की कतरनों से यह संकेत मिलता है कि यहाँ औजारों का निर्माण किया जाता था।

मध्य भाग में जहाँ आज गंगा-यमुना का मैदान है वहाँ एक लाख वर्ष पूर्व दुर्गम जंगल थे जिन्हें महावन की संज्ञा दी गई है, जिनके कारण यह क्षेत्र बसावट के लिए उपयुक्त न था। किन्तु आगे जाकर मिर्जापुर की पहाड़ियों में मानव के बसने के योग्य स्थान और जलवायु था। वहाँ से पुरा-प्रस्तरकाल के अवशेष मिले हैं। सबसे अधिक अवशेष कैमूर पर्वत श्रृंखला में बेलन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं जो प्रयाग से थोड़ा आगे जाकर गंगा में मिलती है। ये अवशेष प्रस्तरकाल के हैं तथा जीव से पता चला है कि ये 18 से 20 हजार वर्ष पुराने हैं।

महाराष्ट्र की भी मध्यक्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। प्रस्तरकाल की सम्मता के मामले में महाराष्ट्र समृद्ध रहा है। पुरों के कोरेगाँव, चन्दोली, गिकारपुर, अहमदनगर के नेवासा और कालेगाँव, दम्बर्ड के काँदिबिली आदि अनेक स्थलों की खुदायी में प्रस्तर काल के औजार मिले हैं।

पूर्व क्षेत्र

इस क्षेत्र में असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश होता है। बिहार के सिन्धुम जिले में 40 स्थानों पर पुरा-प्रस्तर काल के औजार मिले हैं। बंगाल के मिदनापुर, पुर्बलिया, गौकुरा टीरभूम, उड़ीसा के मयूरमज, केऊभर मुन्दरमठ तथा असम के कुछ स्थानों से प्रस्तरकाल के औजार प्राप्त हुए हैं।

दक्षिण क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश में सबसे पहले कुर्नूल में इस काल के औजार मिले इनके बाद चित्तूर जिले की खुदाइयों में भी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। अकेले नल्लानुंडा से 6,000 पैन ब्लेड मिले हैं जो उच्च कोटि के हरे स्फाटिक से बनाए गए हैं। पुरा-प्रस्तरकाल के औजार कुडप्पा और प्रन्नाम जिलों तथा कुर्नूल जिले के मुच्चतला चिलमनु गाँव से मिले हैं। कुर्नूल जिले की गुफाओं से बारहसिधे, हिरन, लंगूर और गेडे के जीवाश्म मिले हैं। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में यहाँ सघन वन रहे होंगे। नागार्जुन कोडा से भी पत्थर के फाल तथा ध्वज औजार मिले हैं।

कर्नाटक में प्रस्तरकाल की सम्मता के अवशेष एक शताब्दी पूर्व शिमोगा जिले में तथा मालप्रभा नदी के बेसिन से मिले थे। उसके बाद तुमकुर जिले के विन्वनहल्ली¹ तथा चाटप्रभा नदी के अगावाडी और वागलकोट क्षेत्रों से वैसे ही

1 M Sheshadri : The Palaeolithic Industry of Kibbabanhalli. Mysore Artibus Asiae 18 (1955).

श्रीगंज प्राप्त हुए।¹ तुंगभद्रा नदी के तट पर बेल्लारी जिले में मित्तूर की खुदाई से भी उस काल की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुलबर्गा, बेल्लारी और बीजापुर से मध्य-प्रस्तर काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शोरापुर दोआब तथा हरगीनाला क्षेत्र से भी पुरा प्रस्तरकाल की सभ्यता का पता चलता है।

प्रस्तरकालीन सभ्यता के अवशेषों के मामले में तमिलनाडु भी एक समृद्ध क्षेत्र है। इस काल की सभ्यता का पहला अवशेष इसी क्षेत्र में खोजा गया था। अतिरामपक्कम की खुदाई तथा गुडियम गुफाओं की खोजों से इस क्षेत्र में प्रस्तरकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

मध्य-प्रस्तरकाल

मध्य-प्रस्तरकाल की सभ्यता के अवशेष भारत में अधिक मात्रा में, विविधतापूर्ण तथा बहुत से स्थानों पर मिले हैं। पश्चिम में ये अवशेष पेशावर के पास जमालगढ़ी में मिलने शुरू हुए। उसके बाद तो राजस्थान में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पचपदरा नदी घाटी, भोजत क्षेत्र, भीलवाड़ा के बागौर और झालावाड़ में, गुजरात में अवाज, बलमाना हिरपुर, लखनाज, पावागढ़, मितानी; मध्य प्रदेश में जावद, नौमच, उज्जैन, ढवौर, चडा बडदा, मोरटक्का, रामगढ़, आगूर, ग्रामला, आदमगढ़, पुजापुरा, भोपाल, भीमवेटका, रायसेन, गुना, मोडी एवं रामपुरा में, उत्तर प्रदेश में नराग नाहरराय, कुरहा, मोरहाना पहाड़, लेखडिवा में; महाराष्ट्र में होम द्वीप, कासू भोग्राल, जनरीरा, दासालगो, जालगढ़, येरांगल, काँदिविली, धुलिया, पुणे, महावनेश्वर तथा मल्लदि पर्वतमाना में, बिहार में सिद्धभूम और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, उड़ीसा में मयूरभंज, केजभर और सुन्दरगढ़ में, बंगाल में बर्दवान जिले के बीरभानपुर में, मेघालय के शंखालगिरि में दक्षिण में कृष्णा और भीमा नदी के बीच शोरापुर दोआब, कर्नाटक के घुर पश्चिम में सगनकल्लू, गोदावरी के मुहाने पर सी स्थानों से और आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, चित्तूर जिले के रेनीगुटा में तथा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अनेक स्थानों पर मिले हैं।

इन अवशेषों से इस काल की सभ्यता का जो चित्र उभरता है वह पुरा प्रस्तरकालीन सभ्यता की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इस काल में देश के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के बर्तन, काँच के मनके, सीप और काँच की बूडियाँ, गोल तथा अन्य आकारों में बने मिट्टी अथवा पत्थर के मकानों की संरचना के प्रारूप, चूल्हे, राख, अस्थियाँ, पत्थर की गोलियाँ, नाना प्रकार के पशुओं और वनस्पति के प्रमाण मिले हैं।

मिट्टी के बर्तन चाक पर बने हुए हैं, इनमें थाली, तखरी, लोटा आदि प्रमुख हैं। इस काल में ग्राम तौर पर लोग शिकार करने जंगलों से भोजन एकत्र करते

और कहीं-कहीं पशु भी पालते थे। इस काल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि चित्रकला है जो उत्तरे-पश्चिम सीमा प्रान्त (पाकिस्तान) में चारगुल से लेकर असम और कर्नाटक तक प्रचुरता से मिलती है। इसका सबसे बड़ा भण्डार भीमबेटका में मिला है, उसके बाद अलमोड़ा के निकट दलबन्द की गुफाओं में। भीमबेटका की चित्रकला की विशेषता यह है कि उसमें मानव-जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रकट किया गया है—शिकार के पूर्व का नृत्य, मनोरंजन के नृत्य, शिकार, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय, गेंडे का शिकार—जिसमें दिखाया गया है कि एक आदमी को गेंडे ने सींग से उठाकर पटक दिया है, मुखौटो में नृत्य, मुखौटो में शिकार आदि। दलबन्द के शैलचित्रों में पक्षियों और वनस्पति के चित्रण के साम ही एक चित्र ऐसा है जिसमें दो बयस्क और दो बालक पाँव से पाँव और हाथ से हाथ मिलाये घागे-पीछे कतार में चले जा रहे हैं। यह चित्र परिवार की एकता और सुवृद्धता का प्रतीक है, दोनों बयस्क पति-पत्नी हैं और दो बालक उनकी मन्तान। यही के एक अन्य चित्र में चित्रकार ने अपनी दार्शनिक परिपक्वता का परिचय दिया है, उसमें एक मनुष्य का चित्रण किया गया है जिसके बाएँ हाथ में एक घट्ट गोलाकार आकृति है जिसे सूर्य, चाँद अथवा ब्रह्माण्ड का प्रतीक माना जा सकता है। उसका दूसरा हाथ कुहनी-तक पृथ्वी के समानांतर और उसके बाद कुहनी में उसके सिर की ओर मुड़ा हुआ है तथा सिर चाँद और को किंचित सामने झुका है। यह शैलचित्र प्रस्तर-कालीन मानव की विषय कल्पना का प्रतीक है, तथा रहस्यात्मकता का आभास देता है।

नव-प्रस्तरकाल

ग्राम तौर पर यह माना जाता है कि भारत में नव-प्रस्तरकाल का आरम्भ 2500 ई पू के आस-पास उस समय शुरू होता है जबकि यहाँ खेती की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तव में यह काल भारत में एशिया के अन्य भागों की भाँति ईसा से सात हजार वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था। खेती का आरम्भ भारत में राजस्थान से हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जो क्षेत्र आज से नौ हजार वर्ष पूर्व भारत का खलिहान था यह आज खारे पानी और रेगिस्तान का सूखा क्षेत्र है—साँभर (जहाँ नमक की झील है), जूएकरणसर (जिसका अर्थ ही खारा करने वाला है और जहाँ के कुओं से आज इतना खारा पानी निकलता है कि मुँह में लेते ही मसूड़ों से खून आने लगता है) और रेत के सरकने वाले टीलो का क्षेत्र डीहवाना।

खेती का अन्य प्रमाण ईसा से 500 हजार वर्ष पूर्व के काल में उत्तरप्रदेश के ठेठ पूर्व में कोलबीहवा में मिला है। यहाँ घान की खेती का प्रमाण मिले हैं। गेहूँ की खेती का सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो, चान्हूदड़ो और हड़प्पा में मिला है, तथा उसका काल 2400 से 2000 ईसा पूर्व है।

पश्चिम में नबेटा शहर के उत्तर में किली गुल मोहम्मद से लेकर पूर्व में कामाख्या, लोहारघाट, सोनीपुर और गारो पहाड़ियों में रयचनगिरि; चित्रा-अवरी;

रोनचुगरा रभागिरि, पलवाडी तक, उत्तर में कश्मीर घाटी के वर्जहोम, गुरहोमा सांगरी और दामोदरा करेवा में लेकर दक्षिण में हल्लूर, टेम्कलकोटा और सगनकल्लू तक नव-प्रस्तरकालीन सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध हैं। यह सभ्यता देश के उत्तर-पश्चिम में ईसा से चार हजार वर्ष पहले शुरु हुई तथा देश के विभिन्न भागों में देर-तनैर विकसित होती गयी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सभ्यता का उदय पश्चिम में हुआ और वहाँ से यह भारे देश में फैली। इस प्रकार का सम्पर्क और संचार उस काल में रहा होगा, इस बात के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि नव-प्रस्तरकालीन सभ्यता सहज विकास क्रम के अनुसार स्वतः विकसित होती गई। इस काल में भारत के किमी भाग में लोग पत्थर के घर बनाकर रहते थे और उन्हें नरकुल अथवा घाम से पाटते थे, तो कहीं मिट्टी के गारे से दीवारें बनाते और मिट्टी को ही छत बनाते, और कहीं भूमि के नीचे गड्ढे खोदकर रहते। कहीं केवल शिकार और जंगलों से संप्रहीत भोजन पर गुजर करते और कहीं उनके साथ पशु भी पालते तथा उनके दूध का इस्तेमाल करते, तथा कहीं-कहीं खेती भी करने लगें थे।

मिट्टी के बर्तन भी इसी विषम क्रम में मिलते हैं, कहीं अनघट और कहीं चाक पर बनाए गए सुगढ़, कहीं पत्थर के और कहीं मिट्टी के, कहीं सादे और कहीं रंगारंग इत्यादि में चित्रित। इसी प्रकार कहीं वस्त्र और कहीं वरकल, कहीं हड्डियों के चाकू, भाले और सुई तो कहीं पत्थर के धौन्नार, कहीं मोने के कर्णफूल तो कहीं काँच की बुडियाँ और स्फटिक के मोतियों की माला। कहीं जवाँ का पूर्वाभिमुख दफनाया जाना और कहीं दक्षिणाभिमुख, कहीं कोरा शव और कहीं उनके साथ पात्र आदि दफनाया जाना। कहीं कस धर के धागन में और कहीं गाँव के बाहर। कहीं सुनियोजित ढग से बसाये नगर तो कहीं अनियोजित वस्तुतया।

सिन्धुघाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता (2500 से 1500 ई पू.)

इस शताब्दी के तीसरे दशक में सर जॉन मार्शल ने सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर मोहनजोदड़ो (मुएँ-जो-डैरो अर्थात् मुदो का डेर) तथा पडित माधो स्वरूप वत्स ने रावी नदी के पूर्वी तट पर हड़प्पा की खुदाइयाँ की जिनसे नव-प्रस्तरकाल की एक विकसित सभ्यता की जानकारी मिली। इस सभ्यता को सिन्धु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है तथा इसका काल 2500 से 1500 ई पू निर्धारित किया गया है। आज ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत विराट है, यह लगभग 15 लाख वर्ग कि मी में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी छोर सुतकागेडोर (मकरान क्षेत्र में) है तथा अभी तक की जानकारी के आधार पर पश्चिमी छोर मेरठ जिले में हिन्डोन नदी के समीप अल्लानपुर में, उत्तरी सिंधु बेनाब के पश्चिमी तट पर माडा (पाकिस्तान) और रोपड़ (भारत) में, तथा दक्षिणी सीमा गुजरात में भगतराव तक विस्तृत है।

हडप्पा सम्यता का सबसे प्रमुख लक्षण नगर-नियोजन है। नगर में कुछ ऊँचाई पर दुर्ग बनाया जाता था जिसके चारों ओर परकोटे की दीवारें मिली हैं। नगर में सबको के दोनो ओर घर बनाये जाते थे जिनके कमरे तीन ओर से चौक में खुलते थे, घर के भीतर पानी की आपूर्ति, जल निकासी और गौचालयो की व्यवस्था की गयी थी। हडप्पा में मकान और मार्ग पकायी हुई ईंटों से बनाये गये थे। मोहनजोदड़ो में मकानों के 12 ब्लॉक थे जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक डेढ़ कि० मी० तक फैले हुए थे। वहाँ दुर्ग में एक बृहत् स्नानागार मिला है जिसका आकार 12 मीटर लम्बा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊँचा है। उसकी दीवारें और उसका फर्श इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें पानी भीतर की ओर न रिस सके। ईंटों को चूने से जोड़ा गया और उसके बाद दो परतों के बीच तारकोन इस तरह भरा गया कि पानी भीतर न जा सके। वहाँ एक मन्दिर भी मिला जिसमें बैठे हुए पुरुष की दो पापाण-प्रतिमाएँ मिलीं और एक ऐसा घेरा भी जिसके भीतर किसी पवित्र वृक्ष की पूजा का विधान रहा होगा।

हडप्पा और मोहनजोदड़ो में कमण एक ओर पाँच गड्ढे मिले जिनमें से प्राप्त मानव खोपड़ियों और धमियों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि किसी आक्रमणकारी सेना ने वहाँ के लोगों की सामूहिक हत्या करके उन्हें सामूहिक तौर पर दफना दिया था। पाष्चात्य पुरातत्त्वविदों, विशेषतः मीर्टोमोर हबीलर का मत है कि यह विनाश आर्यों ने किया तथा इस विनाश में हडप्पा सम्यता पूरी तरह नष्ट हो गयी।

राजस्थान के गगानगर जिले में घग्घर (लुप्त सरस्वती) के तट पर कालीवगन में दस वर्षों तक की गयी खुदायी के बाद हडप्पा पूर्व और हडप्पा सम्यताओं के अवशेष बड़े पैमाने पर मिले हैं। यहाँ दुर्ग और निचले नगर दोनों के परकोटे मिले हैं। यहाँ सार्वजनिक नालियों के अतिरिक्त घरों से निकलने वाले गन्दे पानी को सबक दर फैलने से बचाने लिए सबको के भीतर पानी सोख गड्ढे बनाये गये थे। मकानों में जहाँ अधिक मजबूती की आवश्यकता थी वहाँ पकायी हुई ईंटें लगायी गयीं और अन्यत्र कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। दुर्ग का तल कच्चा है। कालीवगन सम्यता का काल 2400-2500 ई पू आका गया है।

कालीवगन की एक विशेषता यह है कि वहाँ देवी-देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिली, किन्तु वहाँ एक ऊँचे प्लेटफार्मे पर अनेक वेदियाँ मिली हैं जिनसे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनमें यज्ञ किया जाता था।

गुजरात में ग्रहमदाबाद से 80 कि मी. दक्षिण-पूर्व में लोथल की खुदाई में नगर के चारों ओर कच्ची ईंटों का परकोटा मिला है। वहाँ भी यज्ञ की वेदियाँ मिली हैं। घरों में ईंट के फर्श वाले स्नानागार और नालियों का व्यवस्थित जाल मिला है। नगर के पूर्व की ओर पकायी गयी ईंटों का एक ग्रहाता मिला है जिसके

करी ३० नृत्यमन्त्रिणों का मन है कि वह कैबे की आड़ी नर बना, चन्द्रगढ़ का और कहीं उड़ान कहे होने से जिन नर मन नया और चन्द्रगढ़ बना था। इसी मन्त्रिण 214 कीटा और बीआई 36 गीतर है।

[illegible][illegible]

मिट्टी की मृदा प्रणाली की सुविधा मिली है और वनों के क्षेत्रों की ऐसी सुविधा मिलने लगी है। सीढ़ियाँ और अक्षियों की सुविधा भी मिली है। कृषि और मत्स्य जगत् में मिले हैं। हमने जल के भी मिले हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हमें सब कुछ देना पड़ा है।

[illegible][illegible]

अब—हृदय, सम्राट के अंगों में से निकल मुक्तों और मुक्तों से इस सब के जल का अनुदान देता है। विद्वानों का मत है कि इस सम्राट में समुद्र तिल की दवागता होती थी। तिल को दो कणों में अलग किया गया था—पेरा के कणों में आग तब तक का पैसा जलित है इस दोन मुक्तों और मीनों जाने देता है खुद में। तिल के तीन पुत्र तीन बालों—दूध अधिकृत और वसुंधरा के जल में तीन बालों—आकाश, धूम्र और वज्र के प्रतीक हैं। आग में तिल का प्रतीक भिन्न है जो आग्निदेव, आग्निदेविक की आग्निदेविक आग्नि के लक्ष्य करने वाला है। इन तीनों में तिल-पेरा को लवित अवस्था में विकसित गया है। यह तिल की योगीश्वर मुक्त है जो गच्छी सम्पूर्ण में भी अभिलक्ष्य हुई है। हृदय के अंगों में तिल को सम्राट मुक्त से भी प्रसूत किया गया है।

शिव के साथ उनके वाहन नदी की उपासना भी होती थी जिसका प्रमाण मुद्राओं पर जटाजूट वाले वृषभ हैं। एक मुद्रा पर नदी को लोगो ने कन्धो पर उठा रखा है और वे शोभायात्रा निकाल रहे हैं।

एक मुद्रा में एक और पृथ्वी को मा के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसका सिर नीचे की ओर है तथा टाँगें उठी हुई और चौड़ी हैं। उसकी योनि में से एक वृक्ष का जन्म दिखाया गया है। इसी मुद्रा के दूसरी ओर एक पुरुष के हाथ में राजदण्ड है, दूसरा नीचे बैठा है और उसके बाल अस्त-व्यस्त हैं। डॉ. अग्रवाल¹ का मत है कि यह मुद्रा संकेत करती है कि वृक्ष पूजनीय था तथा उसकी आत्मा की सृष्टि के लिए नर बलि दी जाती रही होगी। मातृकाओं की मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। कालीवगन से मिट्टी का एक सिर मिला है जो पुरोहित राजा का प्रतीक माना गया है।

कालीवगन में मातृकाओं की तथा अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, वहाँ सात होमकुण्ड मिले हैं तथा उनके पाम ही एक बलि कुण्ड भी जिसमें पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि वहाँ शक्ति की उपासना की जाती थी। सात होमकुण्ड सप्त-मातृकाओं के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। ये कुण्ड दुर्ग में मिले। नगर के बाहर एक छोटे से परिसर में ऐसे ही पाँच होमकुण्ड और एक बलि-कुण्ड मिले हैं। उतना ही नहीं प्रत्येक घर में होमकुण्ड की सम्भावना व्यक्त की गयी है। होथल के होमकुण्ड कालीवगन से थोड़ी भिन्न किस्म के हैं। सिन्धु घाटी की खुदाइयों में होमकुण्ड नहीं मिले हैं।

यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दुर्ग को पाश्चात्य पुरातत्त्वविदों ने शासक का निवास माना है वास्तव में वह धार्मिक अनुष्ठानों का स्थल अथवा नगर का पूजाग्रह प्रतीत होता है। इसका एक प्रमाण यह है कि वहाँ पूजा से पहले पारम्परिक स्नान की विधि सम्पन्न करने के लिए विशद स्नानागार मिले हैं। स्नानागारों में पानी के कुण्ड नहीं थे बरन् बहता हुआ पानी था जिससे लोटे की मदद से स्नान किया जाता था। गन्दा पानी नालियों से होकर बाहर जाता और सड़कों के नीचे बने जल-सोख गड्ढों में चला जाता था नालियों से नगर के बाहर निकाल दिया जाता था।

हड़प्पाकालीन सम्यता में मृतकों को घरती में गाड़ा जाता था, जलाने की प्रथा तब तक विकसित नहीं हुई थी। मृतक का सिर उत्तर में और पाँव दक्षिण की ओर रखे जाते थे तथा उसके साथ नाना पानों में (जिनकी सख्या कभी-कभी तो चालीस तक जा पहुँची) खाद्य और पेय सामग्री रखी जाती थी। इसके अलावा अँगूठी, कानों की बाली, गले का हार, चूड़ी और ताम्र-दर्पण भी रखे जाते थे। किसी-किसी कब्र को ईंटों से घुना जाता था। हड़प्पा में एक कब्र में मृतक स्त्री को शीशम के ताबूत में दफनाया गया जिसका ढक्कन देवदार का था। उसके साथ 37 पात्र भी दफनाये गये।

1 D P Agarwal - Archaeology of India, Curzon Press, London,

246 प्राचीन सभ्यताएँ

हडप्पा सभ्यता के बारे में यह विवरण उस काल की लिपि और भाषा का उल्लेख किये बिना अधूरा रह जायेगा। इस लिपि को ब्राह्मी लिपि नाम दिया गया है तथा अभी तक इसको पढ़ने के प्रयासों में ऐसी सफलता नहीं मिली है जिसे ग्राम तोर पर स्वीकार किया जाये। यह लिपि दायी में बायी ओर को लिखी जाती थी लेकिन अगली पंक्ति बायी ओर से शुरू की जाती है तथा दायी ओर को लिखी जाती थी।

ताम्र-प्रस्तर काल और लौह काल

हडप्पा सभ्यता के उत्तरकाल में भारत ने ताम्र-प्रस्तर काल में प्रवेश किया, जिसके प्रमाण देश भर में मिले हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तनों के शिल्प, रंग-रोगन और उन पर की जाने वाली चित्रकारी में बहुत विकास हुआ तथा तबड़े का और तबड़े में रागा अथवा जस्ता मिलाकर बनाये गये कामे का प्रयोग शुरू हुआ। तबड़े की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो में भी मिली हैं।

तांबे के प्रयोग के कुछ समय बाद अथवा कहीं-कहीं साथ-साथ ही लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया। इसने औजारों और शिल्पकलाओं के क्षेत्र में क्रांति कर दी। हडप्पा सभ्यता और उसके परवर्ती काल की खुदाइयों में ऐसे प्रमाण नहीं मिल पाये हैं कि ये सभ्यताएँ युद्धप्रिय थीं। इस काल में साम्राज्य में विकास नहीं हुआ, न उनके विशाल भण्डार अथवा कारखाने ही मिले। जामदग्म सभ्यता की शान्तिप्रियता ही उसके विनाश का कारण बन गयी और पश्चिम की ओर से आने वाली किमी युद्धप्रिय सभ्यता ने उसे मटियामेट कर दिया।

यहाँ से हम उम नयी सभ्यता में प्रवेश करते हैं जिसे आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आज इसी सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता है।

22

भारत : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा

(India : Outline of Political History)

प्राचीन सभ्यताओं के मामले में सबसे अधिक कठिन कार्य राजनीतिक इतिहास का क्रम तय कर पाना है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रश्न है उन्हें पुरातत्व-सामग्री और उपलब्ध साहित्य तथा मिथको के आधार पर गढ़ लिया जाता है। लेकिन राजनीतिक इतिहास इस प्रकार नहीं गढ़ा जा सकता है। इसके बावजूद हम यह ही करने रहे हैं। मेसोपोटामिया के मामले में हमने देखा कि प्राचीनकालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर से एक काम-चलाऊ इतिहास की रचना की गई। यही हमें भारत के मामले में भी करना होगा।

यह कहना बहुत वैज्ञानिक नहीं है कि जिस सभ्यता के अस्तित्व के प्रमाण हमें धरती के नीचे दबे हुए न मिले उसका अस्तित्व ही नहीं था। वास्तव में सभ्यता धरती के नीचे गढ़कर ही नहीं रह जाती वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी जन-स्मृति में, साहित्य में, मिथको में और सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं और लोक-कथाओं के माध्यम से धरती के ऊपर चेतना के आकाश में तैरती हुई भी मिलती है।

पिछले वर्ष तक यह कहा जाता रहा था कि महाभारत काल के कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं मिले है, लेकिन अब जब हवामिका में समुद्र के नीचे ईसा से 1600 वर्ष पहले के दुर्ग तथा अन्य प्रमाण मिल रहे हैं तब कृष्ण को काल्पनिक कह देना अत्युक्ति होगी।

आर्यों का भारत आगमन

आर्यों और भारत के सम्बन्ध के बारे में दो भिन्न मान्यताएँ हैं—एक तो यह कि आर्य मध्य एशिया से ईरान के रास्ते भारत आए, और दूसरा यह कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी हैं। इन दोनों में क्या सच है यह कहना तो कठिन है लेकिन एक बात अवश्य समझनी होगी कि आज से पाँच-सात हजार वर्ष पहले देशों और जातियों की सीमाएँ और उनके सम्बन्ध इस प्रकार तय नहीं

होते थे जैसे आज मकीर्ण रीति से तय होते हैं। भारत की विशेषता यह रही है कि यहाँ पश्चिम के मार्ग में जो भी जातियाँ और सभ्यताएँ प्राचीन काल में अथवा मध्यकाल में आयी वे यहीं बस गईं और उन्होंने भारतीय परिवेश स्वीकार कर लिया। आर्य पर्सीपोलिस में आए हों या आर्य सिन्धु नदी के किनारे ही पलायित हुए हों इसमें स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

पुराने काल की खुदाइयों में यह बात प्रमाणित हो गई है कि हड़प्पा सभ्यता का हिमरु अन्त हुआ। यह सभ्यता किमी आक्रमणकारी जाति के हाथों समाप्त हुई। इस सभ्यता के एक मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में इकट्ठे और बिखरे हुए अस्थिपत्रों जिन स्थिति में पाए गए उनमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ रहे तथा नगर छोड़कर भागने के प्रयास में मारे गए, उनके शवों को बटोरने वाला और उनका आद-तर्पण करने वाला भी कोई न बचा। ये लोग दुर्ग बनाकर रहते थे जिन्हे ग्रामों की भाषा में पुर कहा जाता है।

अनेक भारतीय और पाश्चात्य विचारकों का मत है कि हड़प्पा से रोपड़, हस्तिनापुर और लोथल में आगे तक फैली यह सभ्यता आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई और इसके निवासी या तो मारे गए या जंगलों में भाग गए और वहाँ नए मिरे से जीवन को जोड़ने का प्रयास करने के सघर्ष में काम आ गए। आर्यों के देवता इन्द्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है जिसका अर्थ है नगरो और दुर्गों को ध्वस्त करने वाला। ये दुर्ग सिन्धुघाटी सभ्यता के दुर्ग ही थे। यह सघर्ष लम्बे समय तक चला, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सघर्ष में बहुत से लोग पकड़कर दाम बना लिए गए। कई शताब्दियों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच सघर्ष हुआ। सिन्धुघाटी सभ्यता के लोग पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी सभ्यता का प्रसार करते गए और उनके पीछे पीछे आर्य अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए।

ऋग्वेद में शताब्दियों तक सघर्ष का विवरण मिलता है जिसमें आर्य जाति अनार्य अथवा दस्यु जाति के विरुद्ध सत्ता के लिए सघर्ष करती रही। इस बीच आर्यों और आर्योत्तर जातियों के बीच प्रजातीय मिश्रण भी हुआ। अनेक अनार्य राजाओं ने आर्य धर्म स्वीकार कर लिया और अनेक आर्यों ने अनार्य स्त्रियों अथवा दासियों के साथ विवाह कर लिए अथवा उनसे सन्तान उत्पन्न की।

राजवंशों का विवरण

प्राचीन भारतीय वाङ्मय के आधार पर कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 3000 से 500 के बीच अनेक आर्य और अनार्य राजवंशों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों पर शासन किया। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यद्यपि भारतीय राजतन्त्र में राजा के ज्येष्ठ पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाने की परम्परा थी तथापि मदा ऐसा नहीं हुआ, इसके साथ ही यह भी कि जहाँ राजा अनेक पुत्रों का

पिता होता था वहाँ उसका बड़ा बेटा उसकी गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त करता था, और अन्य बेटों को अधीनस्थ छोटे राज्यो का राजापद प्रदान कर दिया जाता था जिससे कि गृह-कलह की सम्भावना कम हो जाती और साम्राज्य सुदृढ़ हो जाता।

भारतीय वांगमय में स्वायम्भुव मनु से पहले किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता। मनुष्यों के आग्रह पर प्रजापिता ब्रह्मा ने उनके सामने अपने बेटे मनु के नाम का प्रस्ताव रखा तथा कहा कि इस वारे में आप लोग आपस में वातचीत करके निर्णय कर लें। वातचीत हुई और प्रजा तथा राजा के बीच एक समझौता हो गया जिसमें कहा गया था कि राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा तथा समाज में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करेगा। इसके बदले में प्रजा ने वचन दिया कि वह उसे अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित अंश राजकाज के खर्च के लिए देगी, साथ ही वह उसे अपनी सबसे सुन्दर कन्या भी प्रदान करेगी।

मनु के वंश से शुरु होकर वैदिक-काल के राजवंशों की सूची मोटे तौर पर इस प्रकार तैयार की जा सकती है—मनु वंश, इक्ष्वाकु वंश, विदेह वंश, चन्द्र वंश, यदुवंश, दैत्यवंश।

मनुवंश

यो तो प्रत्येक मन्वन्तर की शुरुआत एक मनु से होती है लेकिन यहाँ मनुवश से हमारा अभिप्राय प्रथम मन्वन्तर के मनु के वंश से है। स्वायम्भुव मनु के दो पुत्र थे—प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन वे वैराग्यवश राजा बनने को तैयार न थे अतः गद्दी पर उत्तानपाद बैठे और उनके बाद उनका बेटा ध्रुव। ध्रुव का अधिक समय यक्षों के साथ लड़ने में बीत गया। वह कुछ स्वयं मनु के हस्तक्षेप पर बन्द हुआ। इस बीच मनु ने अपने बड़े बेटे प्रियव्रत को राजा बनने के लिए तैयार कर लिया। इस प्रकार ध्रुव से आर्यों का नेतृत्व प्रियव्रत के हाथों में आ गया। इनके वंश में तीन राजा बहुत प्रतापी हुए—नाभि, ऋषभ देव और भरत।

भरत प्रतापी राजा हुए। उनके समय तक भारतवर्ष का नाम अजनामवर्ष था, जिसे उनके नाम-पर ही बदलकर भारतवर्ष किया गया। ये ही भरत भारत की सलिलकलामो के जनक माने जाते हैं। इनका नाट्यशास्त्र आज तक भव्यश्रेष्ठ माना जाता है तथा इन्हीं के नाम पर भरत-नाट्यम् की परम्परा चली आ रही है।

उसके बाद ध्रुव का वंशज चक्षु राजा बना और वह छोटे मनु अथवा चाक्षुष मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चाक्षुष मनु के वंश में अंग लोकाहितकारी राजा हुआ लेकिन वेन, दम्भी, मिथ्याचारी और ऋषियों का अनादर करने वाला था। ऋषियों ने उसे मार डाला। वेन के पश्चात् पृथु को राजा बनाया गया जिसने भूमि पर खेतों का विकास और विस्तार किया, इसी से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा।

वैवस्वत मनु की तीसरी शाखा उनको पुत्री इला से आर्यन् वंश से तपस्वी वणिष्ठ ने अपने तपवश से पुरुष बना दिया था। उसका नाम सुद्युम्न रखा गया।

परन्तु प्रजा सुदृम्भ का आदर नहीं करती थी अतः उन्होंने अपने तीनो पुत्रों—उत्कल, गय और विमल को दक्षिणापथ की ओर दिग्विजय के लिए भेजा और वे वही के राजा बन गये ।

वैवस्वत मनु के ही दस अन्य पुत्र हुए जिनमे से नृग बहुत धर्मात्मा राजा हुए । वे परम दानी थे परन्तु किसी कारण ब्राह्मणों ने उनसे क्रुद्ध होकर उन्हें आप दे दिया । उनके पश्चात् मनु के एक अन्य पुत्र इक्ष्वाकु गद्दी पर बैठे । वे चक्रवर्ती सम्राट् बने । उनके सौ पुत्र हुए । उन्होंने अपने पच्चीस पुत्रों को पूर्वी भारत के राज्यों का राज सौंप दिया, पच्चीस को पश्चिम के राज्यों का । तीन पुत्रों—विकुक्षि, नमि और दडक को देश के मध्य भाग के तीन राज्य—हस्तिनापुर से अवध, मिथिला और दडक वन (नर्मदा से गोदावरी तक) सौंप दिये । शेष चालीस पुत्रों को दक्षिणापथ का शासक बनाया ।

इक्ष्वाकु वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुए सत्यवादी हरिश्चन्द्र । इनकी छात्रजी पीढी में सगर हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट् बने । उनके पौत्र अशुमान प्रतापी राजा हुए और अशुमान के पुत्र महाराजा दिलीप जिनकी कीर्ति अपनी गौ भक्ति के कारण समूचे भारत में फैल गई । दिलीप के पुत्र थे भागीरथ । जिन्होंने अपने शासनकाल में गंगा को पर्वतों से पृथ्वी पर अवतरित करने का महान् कार्य किया ।

इक्ष्वाकु के वंश में आगे जाकर एक अन्य चक्रवर्ती सम्राट् खट्वांग हुए, उन्होंने भारत की अनार्य जातियों को पराजित करके आर्य साम्राज्य का विस्तार किया । इनके पौत्र थे रघु जिनके नाम पर उनके वंशज रघुवंशी कहलाए ।

रघुवंश का यश महाराज रघु के पौत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र राम के कारण चारों दिशाओं में फैला । दशरथ चक्रवर्ती सम्राट् थे । रामचन्द्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और ये भी चक्रवर्ती सम्राट् बने । उन्होंने अपना राज्य अपने तथा अपने भाइयों के पुत्रों में बाँट दिया ।

सूर्यवंशी सम्राट् इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र निमि को मिथिला का राज्य सौंपा था । वहाँ से उनका वंश चला । वशिष्ठ के शोप से उनकी मृत्यु हो गई थी परन्तु देवताओं की कृपा से वे फिर से जी उठे थे किन्तु उन्होंने कहा कि मैं पुनः देह धारण नहीं करना चाहता, मैं बिना देह के ही रहूँगा । तभी से उनके वंशज विदेह कहलाये । उनके पुत्र हुए जनक जिन्होंने मिथिलापुरी बनाई । महाराजा निमि की 21वी पीढी में ध्वज राजा हुए । वे जब यज्ञ के लिए घरती में हल चला रहे थे तब हल के फाल से सीताजी प्रकट हुई जिनका विवाह दशरथ-नन्दन रामचन्द्र जी के साथ हुआ ।

महाराज निमि के विदेह वंश में राजा सौरध्वज के पश्चात् अनेक प्रतापी राजा हुए । राजा निमि के पुत्र जनक के वंशज के कारण राजा सौरध्वज भी जनक कहलाये और सीताजी जनकपुत्री कहलायी ।

दिति की सन्तान : दैत्य वंश

महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से दो पुत्रों—हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये दोनों दिति के पुत्र होने के कारण दैत्य कहलाये। इनमें से हिरण्याक्ष को बराहवतार ने मार डाला। उसके बाद हिरण्यकशिपु अपने राज्य का राजा बना। वह अत्याचारी और अधर्मी था तथा अपने ही पुत्र प्रह्लाद को केवल इस कारण यातनाएँ देता था कि उसकी रक्षि, धर्म में थी। अन्त में उसे नरसिंहावतार ने मार डाला और प्रह्लाद दैत्य वंश का राजा बना।

प्रह्लाद का पौत्र वलि एक प्रतापी राजा हुआ जिसने आर्यों के छत्रके छुड़ाये। समस्त आर्य राजाओं ने मिलकर दैत्यवंश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। देवता जब उसे न हरा सके तो विष्णु नामक देवता ने छल से वीना (वामन) रूप धारण करके महादानी वलि से तीन पग पृथ्वी माँग ली, वलि ने अपने राजगुरु शुक्राचार्य की सीख की अवहेलना करके वामन को तीन पग पृथ्वी देने की घोषणा कर दी। वामन ने अटोई पगों में ही वलि का पूरा राज्य नाप डाला। इस प्रकार राजा वलि का राज्य देवताओं ने उसमें लेकर आर्यों को प्रदान किया।

चन्द्रवंश का उदय

राम के बाद सूर्यवंश का ह्रास आरम्भ हो गया। काल की दृष्टि से सतयुग और त्रेता यहाँ समाप्त होते हैं और द्वापर शुरू होता है। द्वापर चन्द्रवंशीयों का काल है। चन्द्रवंश का प्रथम राजा ब्रह्मा के पुत्र अग्नि का वेदा चन्द्रमा था जिसका जन्म सतयुग में ही हो गया था। उसका पुत्र था बुध और बुध का पुत्र पुरुवा जिसके चवंशी से छ पुत्र उत्पन्न हुए। त्रेता में इस वंश के यशस्वी राजा गांधि हुए जिनके पुत्र विश्वामित्र ने तपस्या करके क्षत्रियत्व का त्याग कर दिया और ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। वे ही दशरथ-नन्दन राम के शस्त्र-गुरु हुए।

पुरुवा का एक अन्य पुत्र था आयु, जिसके पाँच पुत्रों में एक का नाम नहुष था। नहुष का पुत्र ययाति चक्रवर्ती सम्राट बना। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से दो और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से तीन पुत्र उत्पन्न किये जिनमें यदु और पुरु के वंश इतिहास में प्रसिद्ध हुए।

पुरु का पुत्र जनमेजय हुआ और इसी वंश में आगे जाकर दुष्यत का जन्म हुआ। उसने अम्बरा मेनका से विश्वामित्र की पुत्री शकुन्तला के साथ गार्हर्व विवाह किया तथा उससे एक परम तेजस्वी बालक पैदा किया जो भारत के इतिहास में चक्रवर्ती भरत के नाम से विख्यात हुआ। भरत का राज्य गण्डोत्री से गंगासागर तक और प्रयाग से यमुनोत्री तक फैल गया। उसने किरात, हूण, यवन (यूनानी), अघ, कक, खंश, शक और म्लेच्छ आदि राजाओं को भी पराजित किया। भरत ने विदर्भराज की तीन कन्याओं के संग विवाह किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भरत का साम्राज्य विदर्भ तक विस्तीर्ण था। भरत परम तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा थे, उन्होंने अपने पुत्रों को राजा बनने योग्य न जानकर बृहस्पति के शीरस पुत्र भरद्वाज को गोद ले लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इन्हीं

भरद्वाज के वंश में राजा रतिदेव हुए जो अपनी दानशीलता के लिए विख्यात हुए। अनेक पीढ़ियों बाद इसी चन्द्रवंश में एक राजा हुआ हस्ती जिसने हस्तिनापुर बसाया।

इसी वंश में आगे जाकर एक प्रतापी राजा हुए कुरु जिन्होंने कुरुक्षेत्र बसाया। उनके वंश में कौरव कहलाये। कौरव वंश में राजा शान्तनु का जन्म हुआ, जिनकी तीन मन्तानों में सबसे बड़े गंगा के पुत्र भीष्म थे जिन्होंने अपनी विधाता सत्यवती के पुत्रों के वंश के हाथों में सत्ता सौंपने का अपने पिता का वचन निभाने के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर राज्य के उत्तराधिकार का परित्याग कर दिया था। राजा शान्तनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से दो पुत्र हुए—चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को तो हमी नाम के गर्भव ने मार डाला तथा विचित्रवीर्य भी कुछ समय बाद नि सन्तान मर गया। इस पर सत्यवती ने पराशर ऋषि द्वारा उत्पन्न अपने बेटे वेदव्यास को आदेश दिया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियाँ—अश्विका और अश्वालिका से सन्तान उत्पन्न करें जिससे कि वंश चल सके। वेदव्यासजी ने उन दोनों से धृतराष्ट्र और पांडु तथा उनकी दासी से धिदुरजी को उत्पन्न किया।

धृतराष्ट्र सौ पुत्रों के पिता बने जो कौरव कहलाये। पांडु अपनी पत्नी से सहवास नहीं कर सकते थे। अतः पांडु की एक पत्नी कुंती से धर्म, वासु और इन्द्र ने शुष्किष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन को उत्पन्न किया तथा दूसरी पत्नी, माद्री से अश्विनीकुमारों ने नकुल और सहदेव को। ये पाँचों पांडव कहलाये।

कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत नामक महाविनाशकारी युद्ध हुआ, जिसके बारे में कुरुक्षेत्र की खुदाई में कोई प्रमाण नहीं मिलता। तथापि, महाभारत भारतीय सम्प्रदाय का एक अनिवार्य चरण बन गया है।

यदुवंश और श्रीकृष्ण

पीछे हमने कहा है कि महाराजा ययाति के पुत्र यदु इतिहास में विख्यात हुए। इन्हीं के नाम से यदुवंश की स्थापना हुई और इनके वंशज यादव कहलाये। इस वंश में एक राजा हुए मधु और एक अन्य वृष्णि। इन्हीं के नाम पर यह वंश माधव और वाण्य भी कहलाया। इस वंश के राजा ज्यामघ का पुत्र हुआ विदर्भ जिसने विदर्भ प्रदेश का विस्तार किया और उस पर राज्य किया। विदर्भ का विवाह भोज प्रदेश (बिहार में) की राजकुमारी भोज्या के सगे हुआ।

विदर्भ की आठवीं पीढ़ी में राजा सात्वत के सात पुत्रों में से तीन अश्वक, वृष्णि और महाभोज इतिहास में विख्यात हुए। महाराज वृष्णि के कुल में राजा श्वफलक के पुत्र अक्रूरजी हुए जो कृष्ण के मन्त्री और सारथी बने।

राजा अश्वक के वंशज आहुक के दो पुत्र हुए—देवक और उग्रसेन जो मथुरा में राज करते थे। देवक के चार पुत्र और सात पुत्रियाँ थीं। उग्रसेन के, नौ पुत्र और पाँच पुत्रियाँ थीं। देवक की पुत्रियों में से एक का नाम देवकी था और उग्रसेन के बेटों में से एक का नाम कंस था।

यदुवंश में ही सीराष्ट्र के प्रतापी राजा शूरसेन के दस पुत्र हुए जिनमें से एक वसुदेवजी थे। वसुदेवजी का विवाह देवकी की पुत्री देवकी और उसकी छः बहिनो के साथ हुआ तथा वसुदेवजी के पाँच छोटे भाइयों का विवाह उग्रसेन की पाँच बेटियों के संग हुआ।

उग्रसेन का बेटा कंस बहुत दुष्ट था। उसने देवकी और वसुदेवजी को बन्दी बना लिया तथा अपने पिता को गद्दी से उतार कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। अन्ततः वसुदेव-देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण ने कंस और उसके अत्याचारी राक्षसों की हत्या करके अपने नाना उग्रसेन को उनका राज्य सौंप दिया तथा स्वयं अपने पिता वसुदेव के साथ अपनी राजधानी द्वारिका लौट गये।

वसुदेवजी की पाँच बहिनो में से एक का नाम था कुन्ती जो उनके पिता शूरसेन के मित्र काशिमोक्ष के यहाँ गोद चली गयी थी इसी कारण उसका नाम कुन्ती पड़ गया। यही कुन्ती आगे जाकर हस्तिनापुर के पुरुवंशी राजकुमार पांडु से व्याही और पांडवों की माँ बनी। विवाह से पूर्व कीर्तुहलवण सूर्य का आह्वान करने के कारण कुन्ती ने सूर्य के पुत्र कर्ण को जन्म दिया था जो अगदेश का महादानी राजा हुआ।

पुरुवंश के अन्य सम्राट

धृतराष्ट्र के सौ बेटों (कौरवों) और पांडु के पाँच बेटों (पांडवों) के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में पुरुवंश के राजगुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म आदि कौरवों के साथ थे तथा अकेले कृष्ण पांडवों के साथ। इसी युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया और वह युद्ध छोड़कर जाने लगा। उस समय उसके सारथी श्रीकृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया - जो आज तक मानव जाति के लिए निष्काम-कर्म, भक्ति और ज्ञान का अमूल्य मार्गदर्शक है।

महाभारत में भारी विनाश हुआ। कौरव पूरी तरह नष्ट हो गये। पांडवों के कुल में अर्जुन के पुत्र (अभिमन्यु-पुत्र उत्तरानन्दन) महाराजा परीक्षित ही जीवित बचे जिन्हें राज्यभार सौंपकर विजयी पांडव हिमालय पर तप करने चले गये।

महाराजा परीक्षित के बाद चन्द्रवंश की छह पीढ़ियों ने हस्तिनापुर में राज किया। इस समय हस्तिनापुर गया की वाढ़ में डूब गया तब चन्द्रवंशी राजा नेमिचक्र अपनी प्रजा और सेना सहित कोशावी तक दिग्विजय करते चले गये और उन्होंने कोशावी को अपनी राजधानी बनाया।

नेमिचक्र के वंशजी ने हस्तिनापुर को पुनः बनाया और उसके बाद चन्द्रवंश की अगली 22 पीढ़ियों ने वहाँ राज किया। इस बीच भारत के विविध भागों पर विविध राजाओं और राजवंशों का शासन रहा जिनका सम्बन्ध सूर्यवंश, चन्द्रवंश, यदुवंश, दैत्यवंश तथा इनकी अन्य शाखाओं से रहा। ये राजा उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम तक समूचे भारत पर फैल गये। चन्द्रवंश का अंतिम राजा क्षेम हुआ।

भारत के आर्य राज्यों में मगध देश का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। इसके सबसे पराक्रमी राजा जरासंध थे। ये कुरुक्षेत्री थे। जरासंध के वंशजों ने एक हजार वर्ष तक मगध देश पर शासन किया।

यह वह इतिहास है जिसे पश्चिमी रंग में रंगे भारतीय विद्वान् भारत का राजनीतिक इतिहास मानने से इन्कार करते हैं, परन्तु जो भारतीय चेतना, परम्परा और सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न अंग है और जिसे लाख कोशिश करने पर भी न झुठलाया जा सकता है न मुलाया ही जा सकता है।

इस्तिनापुर के महाराजा परीक्षित और मगध देश के महाराजा जरासंध के वंशज एक हजार वर्ष तक भारत पर शासन करते रहे। इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि महाभारत का काल ईसा से 1500 अथवा 1600 वर्ष पूर्व है। इसके तुरन्त बाद भारतीय समाज ब्राह्मणों द्वारा निरूपित कर्मकाण्ड के जाल में फसता चला गया, जिससे उसे मुक्ति दिलायी महावीर (540 से 468 ई. पू) तथा बुद्ध (536 से 438 ई. पू) ने। बुद्ध और महावीर का काल उत्तर-वैदिक काल है।

मगध साम्राज्य

छठी शताब्दी ई. पू. में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य मगध साम्राज्य था जो अपने आरम्भ के समय 542 ई. पू. में बनारस से बंगाल तक फैला था किन्तु 519 ई. पू. में समूचे उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक फैल गया। इस काल के अन्य प्रमुख राजवंश और राज्य थे—अंग, कौशल, काशी और वैशाली।¹

मगध साम्राज्य की पुनः स्थापना शिशुनाग ने की, वह चंद्रवंशी सम्राट् कुब के पुत्र बृहद्रथ और उनके पुत्र जरासंध का वंशज था। श्रीमद्भागवत पुराण में इस वंश के राजा रिपुञ्जय तक का उल्लेख है। इसके आगे विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार, शिशुनाग ने पटना और गया क्षेत्र को मिलाकर मगध राज्य को फिर से संगठित किया। शिशुनाग ने जिस शैशुनाग राजवंश की नींव रखी उसके पाँचवें राजा बिंबिसार ने (जिन्हें श्रेणिक भी कहा जाता है) अपने 28 वर्ष के शासनकाल में पूर्व की ओर अंग प्रदेश (भागलपुर और मुर्गेर) को अपने राज्य में मिला लिया। उसने कौशल की राजकुमारी तथा वैशाली के लिच्छवियों की पुत्री से विवाह किया। वैशाली की राजकुमारी कुनिका के निकट सम्बन्धी भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का भी यही काल है। बुद्ध ने 483 ई. पू. में जब शरीर छोड़ा तब बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के शासनकाल का आरम्भ ही हुआ था।

अजातशत्रु ने अपनी ननिहाल के दोनों राज्यों कौशल और वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) में बनायी।

1 Based on : India Yesterday and Today, Ed., C D Moore & David Eldredge, Preger Publishers, New York, 1970

यह वह समय था जब पश्चिम में फारस (ईरान - आर्याना) के आर्य सम्राट डेरियस ने समूची सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त करके उसे फारस में मिला लिया और वहाँ अपनी शोर से क्षत्रप (गवर्नर) नियुक्त किया था।

अजातशत्रु का पुत्र हर्षक हुआ और हर्षक का पुत्र उदय। उदय 434 ई पू में मगध का राजा बना। इस वंश का अन्तिम राजा जिसका पुराण¹ में उल्लेख मिलता है नदीवर्धन था जिसे महानन्दिन भी कहा जाता था। महानन्दिन ने अपनी दासी से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम रखा गया महापद्मनन्द। 361 ई. पू में महापद्मनन्द ने राजा महानन्दिन के पुत्र को मार कर उससे राज्य छीन लिया तथा क्षत्रियवंश को समाप्त करके नद वंश की नीध डाली। वह अपने वंश का प्रथम और अन्तिम राजा हुआ। उसने 40 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत कठोर और अत्याचारी था। उसने मुरा नाम की दासी से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया चन्द्रगुप्त। महापद्मनन्द अपने इस बेटे से बहुत डरता था, इसी कारण वह उस पर अत्याचार करता था। चन्द्रगुप्त मगध से भागकर पंजाब के तक्षशिला महाविद्यालय में पढ़ने चला गया जहाँ उसकी भेंट कौटिल्य से हुई जो स्वयं महापद्मनन्द को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करके नालंदा विश्वविद्यालय से तक्षशिला चला आया था और वहाँ पढ़ाता था। कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त को विराट भारत के निर्माण का व्रत दिलवाया तथा 327 ई पू में वसन्त के बाद जब मैसीडोनिया के सम्राट सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तब कौटिल्य के कहने पर चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और यूनान की युद्ध-विद्या का अभ्यास किया। वह सिकन्दर के सम्पर्क में भी आया।

कौटिल्य की सहायता से चन्द्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं की मदद प्राप्त की और मगध पर चढ़ाई कर दी। उसने महापद्मनन्द की हत्या कर दी और कौटिल्य ने पड्यन्त्र रचकर महापद्मनन्द के सभी पुत्रों और उत्तराधिकारियों को विष से मरवा दिया। चन्द्रगुप्त 321 ई. पू में मगध का सम्राट बना। उसने अपना नाम चन्द्रगुप्त मौर्य रखा।

323 ई. पू में सिकन्दर के निधन के बाद भारत में यूनानी साम्राज्य कमजोर पड़ता जा रहा था अतः चन्द्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया तथा 303 ई पू में उसके साथ संधि कर ली जिसके अनुसार उसे काबुल, हेरात, कंधार, समूचा हिन्दुकुश क्षेत्र और पश्चिमी भारत का यूनानी प्रदेश मिल गया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का चन्द्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया और उसके दरबार में मैगस्थनीज को अपने दूत के रूप में रखा।

चन्द्रगुप्त ने दक्षिण के थोड़े से भाग को छोड़कर शेष समूचे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह पहला अवसर था जब भारत एक ही

1 Based on—History of India, Vincent A. Smith, London, The Grolier Society.

केन्द्रीय सत्ता के अधीन हुआ। चन्द्रगुप्त का निधन 297 ई पू में हुआ और उसके बाद उसका बेटा बिंबुसार गद्दी पर बैठा जो 272 ई पू में चल बसा। उसके बाद उसका बेटा अशोक मौर्य गद्दी पर बैठा जो एक महान् प्रतापी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अपनी धर्मपरायणता के कारण अशोक महान् कहलाया। 260 ई पू. में कलिंग के राजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसे अशोक ने कड़ाई के साथ दबा दिया। मगर कलिंग विजय में जो भीषण नरसंहार हुआ उससे अशोक का दिल बहल उठा और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कर्ण का प्रसार प्रारम्भ कर दिया। इसी से अशोक को वेवानामप्रिय कहा गया। उसने 249 ई. पू में बौद्ध तीर्थों की यात्रा की और अपने राज्य के दूर-दूर क्षेत्रों में शिलालेख खुदवाये, स्तूप बनवाये, गुफाओं में लेख उत्कीर्ण कराये और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटों को श्रीलंका भेजा।

यह एक विचित्र संयोग है कि कुरुवंश के सम्राट् बृहद्रथ द्वारा स्थापित मगध के मौर्यवंश के अन्तिम सम्राट् का नाम भी बृहद्रथ ही था जिसे सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर सत्ता हथिया ली। तथापि, उसके वंशज एक लंबे समय तक कोकण और आंध्र क्षेत्रों में शासन करते रहे।

शुंगवंश

184 ई पू. में पुष्यमित्र स्वयं मगध का सम्राट् बना और उसने शुंगवंश की नींव डाली। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही रखी तथा पश्चिम में अरब और आगरा तक, पूर्व में अग्नेश्वर (तिरहुत) तक और दक्षिण में नर्मदा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक महान् के बाद मगध का साम्राज्य बिखरने-लगता था। कलिंग के खार्वेल वंशीय राजा ने अशोक के उत्तराधिकारियों से कलिंग वापस ले लिया था और दक्षिणापथ के प्रदेश भी मौर्यवंश के हाथों से निकल चुके थे। पुष्यमित्र ने अपने बेटे अग्निमित्र को नर्मदा के उत्तरी प्रदेश का शासक बनाकर भेजा। अग्निमित्र ने विदिशा को राजधानी बनाया तथा वहाँ से विदर्भ पर चढ़ाई करके वर्षा नदी तक का क्षेत्र जीत लिया।

अब पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा और उसकी रक्षा का भार अग्निमित्र के बली पुत्र वसुमित्र को सौंपा। सिंध के राजा ने जब घोड़े को बाँध लिया तो वसुमित्र ने उसको युद्ध में हराकर मगध का साम्राज्य वापस सिंधु नदी के पश्चिम तक फैलाया।

पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र और उसके बाद अग्निमित्र का भाई सुज्येष्ठ गद्दी पर बैठा। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र राजा बना। इस वंश का नौवाँ राजा भागवत था और दसवाँ देवभूति जो और बिलासी हुआ। देवभूति के मंत्री कण्व शाखा के ब्राह्मण वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। इस वंश का राज 45 वर्ष चला, और इसके अन्तिम राजा सुशर्मेन को 27 ई पू में आंध्र के सातवाहन राजा शिप्रक ने मार डाला तथा मगध सातवाहन राजाओं के हाथ में आ गया।

श्रीधर के सातवाहन

यह पहला अवसर था जब श्रीधर के आर्योत्तर अथवा द्रविड़ प्रजाति के सातवाहन राजवंश का साम्राज्य उत्तर भारत तक फैला। इस वंश की नींव 220 ई पू में तेलुगुभाषी राजा श्रीमुख (शिमुक) -ने रखी थी। उस समय भी इसकी सैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी तथा भारत में भगवत के बाद मानी जाती थी, इसी कारण सातवाहन राजाओं ने भगवत की आधीनता स्वीकार कर ली थी। श्रीधर राज्य का क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच फैला हुआ था। इसमें 30 नगर थे जिनके चारों ओर दुर्ग सरीखा परकोटा था। इसके अतिरिक्त अनेक गाँव भी थे। इसकी राजधानी कृष्णा नदी के निचले बेसिन में श्रीकाकुलम् में थी।

श्रीमुख के बाद उसका पुत्र कृष्ण गद्दी पर बैठा जिसे काह्ला भी कहा जाता था। उसने अपने राज्य की पश्चिमी सीमा नासिक तक विस्तृत कर ली थी। सातवाहन राजा अपने नाम के आगे सातकर्ण लिखते थे। इस वंश का सत्रहवाँ राजा हल हुआ जो मराठी, तेलुगु और संस्कृत का पण्डित था। उसने संस्कृत में व्याकरण, पैशाची में कथाकोश और मराठी में काव्य-संग्रह की रचना की। उसने संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए बहुत धन व्यय किया। इस वंश में कुल 23 राजा हुए।

शक राजवंश

160 ई पू में चीनी सेक जाति के आक्रमणकारी हिमालय के माना मार्ग से बर्दनाथ होते हुए भारत में आये और उन्होंने शक राजवंश की नींव डाली। उन्होंने पंजाब में तक्षशिला से मथुरा तक अपने राज्य का विस्तार किया। ये राजा क्षत्रप कहलाते थे। इनके काल में कलाओं का भारी विकास हुआ। ये लोग पूरी तरह भारतीय हो गये थे।

पल्लव वंश

लगभग इसी समय ईरान के पल्लव आर्य सिंध होते हुए दक्षिण की ओर गये और उन्होंने तमिलनाडु का छोटा सा भाग जीतकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इन राजाओं का वंश पल्लव कहलाया। इन्होंने अपनी राजधानी कांची में बनायी। यह वंश ईसा पश्चात् के काल में खूब फूला-फला और भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया।

इस प्रकार प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास सम्यता के निर्माण का काल था और सघर्षों से परिपूर्ण था। आरम्भ में आर्यों में एकता बनी रही और वे एक दूसरे की मदद से अन्यायों पर विजय प्राप्त करके आर्य भारत की सीमाओं का विस्तार करते रहे। यह काल त्रेता युग तक सीमित रहा जबकि राम ने श्रीलंका तक आर्य सम्यता का विस्तार किया। द्वापर युग में आर्य राजा अपनी-अपनी सत्ता के सघर्ष में उलझ गये। इस सघर्ष की लीहयुग के प्रवेश ने बढ़ावा दिया। पाषाण

विचारकों ऐसे उनसे प्रभावित भारतीय विद्वानों का मत है कि भारत में लोह-युग का प्रवेश द्वादश शताब्दी ई. पू. में उस समय हुआ जब ईरान के साम्राट् देधियस ने सिन्धु नदी के पश्चिम में भारतीय क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। परन्तु धार्मिकविहिता ऐसी नहीं है। लोहे के लिए मन्मत्त भाषा में अयग शब्द का प्रयोग हुआ है। वाम्बोकि रामायण में अयग शब्द बार-बार आया है, तथा यह तो निर्विवाद है कि महाभारत काव्य में लोहे का प्रयोग आग तोर परे, नक्षी के लिए होने लगा था।

प्राग्विक काल से लेकर सकयन के काल तक भारत की मम्पता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से उन्नति की विशेषतः राजनीतिक चिन्तन और व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में, जिसका वर्णन अगले अध्याय में मिल जा रहा है।

विषय का अर्थ निम्न प्रकार है कि भारत के राज्य की ...
 1. राजा का अधिकार ...
 2. राज्य का अधिकार ...
 3. राज्य का अधिकार ...
 4. राज्य का अधिकार ...
 5. राज्य का अधिकार ...
 6. राज्य का अधिकार ...
 7. राज्य का अधिकार ...
 8. राज्य का अधिकार ...
 9. राज्य का अधिकार ...
 10. राज्य का अधिकार ...

23

भारत : राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

1. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 2. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 3. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 4. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 5. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 6. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 7. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 8. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 9. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...
 10. भारत के राजनीतिक चिन्तन का विकास ...

देवों में कहा गया है कि इन्द्र ने देवताओं का राजा बनने के बाद पृथ्वी पर मानवजाति के लिए राजा की नियुक्ति की, जिसका विधिवत् राजसिद्ध किया गया। राजा को प्रभुता सम्पन्न माना गया, वह प्रजा का रक्षक और समस्त भूमि तथा सम्पत्ति का स्वामी था। वह अपने नाम का सिक्का चलाना था जिसे 'निष्क' कहा जाता था। राजा को अपने राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापना पर ध्यान देना होता था। प्रजाजनो को अपने-अपने निर्धारित धर्म और कर्म का पालन करना होता था। जीवन सुनियोजित था तथा सबको शान्ति से जीने का अधिकार था।

वैदिककालीन राज्य-व्यवस्था को आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में निरूपित नहीं किया जा सकता। उसमें हमें एक साथ राज्य और राजा के सम्बन्ध में दैवी अधिकार, शक्ति और सविदा के तत्त्व प्राप्त होते हैं। वास्तव में उस काल में राज्य और राजा प्रजा के रजन अर्थात् कल्याण के लिए होते थे तथा प्रजा से अलग उनके निहित हितों या स्वार्थों की कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई थी। एक और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा अनेक देवताओं के अग्र से निमित्त माना गया था, इसी और उसके लिए शक्तिशाली होना आवश्यक था। इन्द्र को देवताओं ने यह कहकर, स्वीकार किया था कि वह हम सबमें बलशाली है और हमारी रक्षा करने में समर्थ है। तीसरी ओर राजा के लिए लोकनिन्दा-मरण के समान मानी जाती थी और यह माना जाता था कि यदि प्रजा राजा से दुखी है तो राजा को राज करने का अधिकार नहीं रहता। यह सविदा का तत्त्व है। इन्द्र को आखिरकार देवताओं ने अपना राजा स्वीकार किया था। यह स्वीकृति ही सविदा का मूल तत्त्व है।

पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन में दैवी-उत्पत्ति और शक्ति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन राजा के पदाधिकारों का प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्वेच्छा-चारिता का समर्थन करने के लिए किया गया था, तभी यह आवश्यकता महसूस हुई कि उन दोनों सिद्धान्तों को अस्वीकार करके प्रजा की सामान्य-इच्छा और उसके आधार पर सविदा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाए। भारत की प्राचीन सम्प्रदाय में राजा के दैवी होने का अर्थ यह हो ही नहीं सकता था कि वह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और आतंतायी हो सकता है। ईश्वर सबका पिता है, दयालु है और कल्याण करने वाला है, राजा को भी ऐसा ही होना अनिवार्य था। ऐसा न होने पर धर्म-पुरोहित राजा की भर्त्सना कर सकते थे। दैवी चरित्र के कारण वह एक सीमा तक धर्म के रक्षक के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ और इस प्रकार ऋषि अथवा धर्मगुरु के नियन्त्रण में आ गया।

सभा और समिति

अथर्ववेद में जहाँ राजा की प्रजापति की सन्तान कहा गया है वहीं सभा और समिति की प्रजापति की जुड़वाँ कन्याएँ कहा गया है। सभा और समिति गाँव से लेकर केन्द्र तक प्रत्येक स्तर पर शासन-व्यवस्था के सूत्रों का संचालन करती

थी। सभा में समाज के कुलीन परिवारों के बड़े-बूढ़े सदस्य होते थे। यह व्यवस्था महाभारत काल तक ऐसे ही प्रचलित थी तभी तो द्रोपदी ने कहा था कि जिस सभा में वृद्ध न हो वह सच्चे अर्थ में सभा नहीं होती। वीरकाल में भी सभा का उल्लेख मिलता है तथा उस समय यह माना जाता था कि सभा में साधु और सज्जन पुरुष होने चाहिए। वास्तव में समय-समय पर सभा के सदस्यों की सदस्यता, अलग आचारों पर तय होती थी, कभी पुरोहित और कभी वर्ग के लोग, कभी विद्वान् और सेनापति।

प्रो अन्नत्त सदाशिव अलतेकर ने लिखा है कि "अधिकतर प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सभा प्रायः ग्रामस्था थी और उसमें सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था।" सभा में स्त्री-पुरुष दोनों प्रकार के सदस्य होते थे। उसका प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना तथा समय-समय पर न्यायिक मामलों की सुनवाई करके अपना निर्णय प्रकट करना था।

ऋग्वेद में जहाँ सभा और समिति का उल्लेख प्राया है वहाँ दोनों के कार्य एक सरीखे ही दिखायी पड़ते हैं। समिति में अधिक सदस्य विद्वान् होते थे, उनके लिए वृद्ध होना अनिवार्य न था। कुछ विद्वानों का मत है कि समिति ससद् का कार्य करती थी अर्थात् वह मुख्यतः राजा को कानून बनाने के मामले में परामर्श देती थी। मन्त्रों में कहा गया है कि सभा और समिति के सदस्यों के मन एक समान होने चाहिए, उनमें परस्पर प्रीति होनी चाहिए तथा विचार-विमर्श सद्भावपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। ऋग्वेद कहता है कि आदर्श राजा हमेशा समिति की बैठकों में भाग लेता है। यह भी उल्लेख है कि राज्य पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए राजा के लिए यह अनिवार्य होता था कि वह समिति को प्रसन्न और अपने अनुकूल बनाए रखे। नये राजा के कथन में भी समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति जिसका विरोध करती वह राजा नहीं बन सकता था। राजा और समिति के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रहता था। कुछ विद्वानों का मत है कि समाज के समस्त नागरिक समिति के सदस्य होते थे तथा यह एक प्रकार से राष्ट्रीय-नागरिक-ससद् के समान थी। प्रो अलतेकर का विचार है कि "समिति में गहन वाद-विवाद होता था, राजनीति में स्थायित्व प्राप्त करने के दृष्टिकोण नये सदस्य अपनी वाक्पटुता से समिति को प्रभावित करने के लिए लालायित रहते थे। समिति में वही सदस्य सफल माना जाता था जो अपने वाक्-चातुर्य और तर्कों के द्वारा समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में कर लेता था। कभी-कभी दलबन्दी की तीव्रता के कारण उत्तेजक विवाद हो जाता था और अक्सर ही हाथापाई की नीवत घा जाती होगी तभी तो ऋग्वेद में प्रार्थना की गयी है कि समिति की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण हो, सदस्यों में मेलजोल रहे और उसके निर्णय सर्वसम्मति से हो।"²

1 अलतेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ 102.

2 Ibid. p. 104.

(प्रजा) राजा का बरण करता था। यह कहना कठिन है कि प्रजा की यह महमति, महमति, प्रमाणिक ही या वास्तविक प्रमाण, निश्चित ही है कि यदि निम्न, कभी, महमति, देते से दत्तक, कर देना होगा, के सहायिका, सन्द, ब्रह्म, हो जाये।

[illegible][illegible]

रामायण और महाभारत के बारे में सबसे पहले यह बात समझना आवश्यक है कि ये राजनीति के नहीं बल्कि एक युग विशेष की राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था और धर्म तथा चिन्तन के प्रतिनिधि गाथा-काव्य हैं जिनकी रचना अलग-अलग नायकों के हृद-गिर्द हुई है तथा जिनमें यथार्थ के साथ कल्पना का पुट सहज ही मिला हुआ है।

रामायण में राजनीतिक चिन्तन

रामायण में रामकथा का वर्णन है। इसकी रचना कभी भी हुई हो, मूलतः इसमें राम के काल के समाज का चित्रण है। रामायण के राजनीतिक चिन्तन में सबसे प्रथम और प्रमुख बात यह है कि यह महाकाव्य अराजक समाज को अभिन्न समाज मानता है, तभी तो राम के वनगमन और दशरथ के परलोकगमन के बाद यह माँग उठती है कि भयोध्या की तुरन्त इक्ष्वाकु वंश का नरेश प्रदान किया जाये जिससे कि भयोध्या अराजक बनने से बच सके।¹

वाल्मीकि रामायण को ही रामायण कहा जाता है, ग्राम तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रामायण कह दिया जाता है, यह सही नहीं है। यहाँ हम वाल्मीकि रामायण का उल्लेख कर रहे हैं। उसमें राज्य को राजतन्त्रात्मक मानते हुए भी राजा के साथ तद्रूप नहीं माना गया है बल्कि राज्य के सात धर्मों का वर्णन किया गया है—राजा, भ्रमात्य, जनपद, कोप, पुर, दण्ड तथा मित्र। सम्भवतः दण्ड में पुलिस और मेना दोनों का समावेश होता है।

राज्यों की शक्ति के अनुसार राजाओं को भी विभिन्न कोटियों में रखा गया है। राजा दशरथ बली राजा थे, तीन सौ राजाओं ने उनकी आधीनता स्वीकार की थी, इसी कारण उन्हें चक्रवर्ती सम्राट् कहा गया है।

यहाँ इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है कि राम के काल में आर्य राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा था, तथा आर्य राजा मिलकर अनार्य राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते थे। इस कार्य में आर्य धर्मगुरुओं और ऋषियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। वे जंगलों में छावनियाँ डालकर धर्म का चिंतन और रामों को शस्त्र तथा आतिथ्य और मार्ग का परिचय प्रदान करते थे। अनार्यों के विरुद्ध आर्यों के इस अभियान से सिद्ध होता है कि राम का काल भारत में आर्यों के आगमन अथवा आर्य सस्कृति के उद्भव और प्रसार का काल है। राम स्वयं जिसके अभिप्रेत हैं। यह तथ्य इसलिए ध्यान में रखना आवश्यक है जिससे कि राम के काल का निर्धारण करते समय हम भटकने न पायें।

कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण राजा को ईश्वर मानती है क्योंकि राम को ईश्वर के अवतार के रूप में स्थापित किया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है, अकेले राम को ही अवतार कहा गया है, यह एक भ्रमवाद है। उनके पिता दशरथ साधारण मनुष्य हैं तथा साधारण मानव की भाँति अपने कर्म का फल भोगते-दिखाते

1. महर्षि वाल्मीकि के रामायण पर आधारित।

गये हैं। राम का महत्त्व उनकी विजय के कारण नहीं वरन् उनके आदर्श राजा होने के नाते स्थापित किया गया है, जिसके कारण रामराज अपने आप में एक आदर्श समाज और राज्य की परिकल्पना के रूप में आज तक मानव जाति का मार्ग प्रशोकित करता है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं—

काले वर्षति पर्जन्य सुभिक्ष विमला दिशः ।

हृष्टपुष्टजनाकीर्णं पुर जनपदास्तथा ॥

नाकाले म्रियते कश्चिन्न व्याधिः प्राणिना तथा ।

नानर्थो विद्यते कश्चिद् रामे राज्य प्रशासति ॥

श्रीराम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न दिखायी देती थी तथा नगर और जनपद हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और ससार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था (उत्तर काण्ड, सर्ग 99, श्लोक 13, 14)।

अयोध्या के लिए नये राजा की नियुक्ति की जानी है। चक्रवर्ती सम्राट् दशरथ अपने सभासदों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आप लोगों को उचित प्रतीत हो तो आप मेरे बड़े बेटे राम को मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त करें। इतना ही नहीं दशरथ सबके सामने राम के गुणों का भी वर्णन करते हैं। सभासदों ने एकमत से राम के नाम का अनुमोदन किया तब दशरथ ने यह जानना चाहा कि सभासदों ने राम के नाम का समर्थन स्वेच्छा से किया है अथवा उनके कहने से और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि सभासदों ने राम को हृदय से स्वीकार किया है तो उन्होंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी।

यह कोई मामूली घटना न थी, यह दशरथ की उदारता का प्रश्न भी नहीं था। यह वास्तव में एक सांविधानिक प्रश्न था और दशरथ की प्रजावत्सलता का प्रमाण भी। सांविधानिक व्यवस्था यह थी कि अगले राजा के नाम का प्रस्ताव सत्ताधारी राजा की ओर से आये, प्रस्ताव में बताया जाये कि राजा ने नये राजा के लिए नाम का प्रस्ताव उसके किन गुणों तथा राज्य की नीति के किन सिद्धान्तों के आधार पर किया है, तथा अन्त में सभासद नये राजा के नाम को सर्वसम्मति से स्वीकार करें और वह भी सत्तासीन राजा से प्रभावित हुए बिना वे स्वतन्त्रतापूर्वक निश्चय करें। यह ठीक वह व्यवस्था है जो ऋग्वेद में देवताओं के राजा पद के लिए इन्द्र के चयन के समय प्रजापति ने अपनायी थी। प्रस्ताव प्रजापति ने रखा था, प्रजापति ने इन्द्र को सबसे अधिक गुणवान और बलशाली देवता बताया था और देवताओं ने इन्द्र को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया था। इस व्यवस्था में तीन तत्त्व निहित हैं—1 नया राजा जहाँ तक सम्भव हो सत्तासीन राजा का ज्येष्ठ पुत्र हो, 2 गुणवान हो, और 3 सभा को स्वतन्त्र रूप से स्वीकार्य हो।

इस व्यवस्था की तुलना कथा के माध्यम से राजाओं के राज्य की व्यवस्था से की गई है जिसके अन्तर्गत रावण स्वेच्छाचारी राजा बन गया था, वह न अपने

अश्वमेध की सीख पर कान देता था, व अपने-जाना की न अन्य मन्त्रियों की वीरता पर। उसने राजमहिषी मन्दोदरी के परामर्श का भी निरकरार किया।

महाभारत में राजनीतिक चिन्तन

रामायण की तरह महाभारत भी एक गाथापरक महाकाव्य है जिसकी रचना महाभारत की घटना के एक हजार वर्ष बाद हुई, इसलिए इसे भी बुद्ध इतिहास या ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, तथापि इससे महाभारत काल की सभ्यता, समाज, राजनीति, ग्रन्थव्यवस्था और रीति-रिवाज का बोध होता है।

महाभारत में राज्य और राजा की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। प्रारम्भ में लोगो में आपस में एक सविदा हुआ कि वे ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करेंगे जो कटु वाणी बोलता हो, लोगो को धिक्कृत करता हो अथवा पराए धन का अपहरण करता हो। लेकिन इस सविदा की व्यवस्था का पालन कराने के लिए व्यवस्थित और संगठित अभिकरण न होने से सविदा का पालन नहीं हो पाया और समाज से आपाधापी, भ्रष्टाचार, लोभ, लालच, सामाजिक अशान्ति उत्पन्न हो गई। यह साराजकुला की स्थिति थी जिसने ध्वराक्ष प्रजा ने प्रजापति ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि वे मानवों के लिए राज्य की स्थापना करें और उन्हें राजा प्रदान करें।

एक स्थान पर कहा गया है कि ब्रह्माजी ने अपने चोटे को मनुष्यों का राजा नियुक्त किया जो राजकाज की ओर से विमुख रहा, परन्तु उसके उत्तराधिकारी राजकाज में सक्रिय रुचि लेने लगे। उनमें से एक राजा वेन हुआ जो अत्याचारी था, उसने प्रजा को बहुत कष्ट दिए, जिसके कारण ऋषियो ने मिलकर उसे मार डाला। उसके बाद प्रजापालक पृथु, गद्दी पर बैठा जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा।

इस कथा के अनुसार राजा की नियुक्ति वैधी है, साथ ही यदि राजा अत्याचारी हो तो उसे मार डालने की व्यवस्था भी है। किन्तु यह काम तटस्थ और न्यायप्रिय बुद्धि वाले, जानिये-यथात् ऋषियो को सौंपा गया है, साधारण प्रजाजनों अथवा सैनिकों को नहीं। तीसरी बात यह कि राजा की हत्या के बाद उसके पुत्र को ही गद्दी पर बैठाया जाए जिससे राजवंश अप्रतिहत चलता रहे।

एक अन्य स्थल पर महाभारत में कहा गया है कि भराजकता के कारण जब प्रजा भ्रष्टाकुल हो गई तो उसने ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि उन्हें राजा प्रदान किया जाए। ब्रह्माजी ने मनुष्यों को कहा कि तुम मनुष्यों के राजा बन जाओ मनु ने इनकार कर दिया और कहा कि मनुष्य छली होते हैं अतः उन पर शासन करना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे छल-का बहुत भय है क्योंकि मनुष्यों ने उसके रहते शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती।

इस पर ब्रह्माजी ने मनुष्यों से कहा कि आप लोग मनु महाराज का

समझान करके उन्हें अपना राजा बना सकते हो तो बना लो, हमारी अनुमति है। मनुष्यों ने मनु को वचन दिया कि "हम राजा के संचालन के लिए आपको अपने पशुओं और स्वर्ण का, पौधों भाग देगे, तथा धान्य - (अनाज) का दसवाँ भाग। इतना ही नहीं आपके प्रजाजन जो पुण्य कमाएँगे उसका चौथाई भाग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके बदले में हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार देवलोक के राजा इंद्र सभी देवताओं का पालन करते और न्यायशील है वैसे ही आप भी अपने सभी प्रजाजनों का पालन करें और उन्हें न्याय प्रदान करें।" 11-15

इस प्रकार राजा मनु और प्रजा के बीच सविदा या अनुवचन (इकरार) हो गया और मनु ने राजा बनना स्वीकार कर लिया। इस सविदा के साक्षी स्वयं ब्रह्माजी रहे। इस प्रसंग में ब्रह्माजी ने मनुष्यों को राजा प्रदान नहीं किया, वरन् केवल मनु का नाम सुझाया है। मनु किन शर्तों पर मनुष्यों का राज ब्रह्मा स्वीकार करते हैं यह मनु और प्रजा के बीच प्रस्फुरतय होता है, ब्रह्माजी-मनु साक्षी हैं। ब्रह्माजी ने मनु को राजकाज चलाने के लिए एक लाख पाराशोनास एक सविधान भी प्रदान किया जिसे दण्डनीति कहा गया। यहाँ यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा विधाता अथवा विधायक हैं। उनका काम स्वर्ग का विधान बनाना और जगत की रचना करना है, उन्होंने मनुष्यों के प्रति भी अपने इसी कर्तव्य का पालन किया और उन्हें विधायिका की हैसियत से एक सविधान प्रदान किया। इस प्रकार मनुष्यों के प्रथम राज्य के तीन अंग सम्पूर्ण हुए—ब्रह्माजी ने सविधान सभा के रूप में अथवा संसद के रूप में कार्य किया और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्ति भी राज्य मनु में निहित रही। प्रजा ने राजकोष देने का वचन इसलिए दिया क्योंकि महाभारत के शान्ति पर्व के अनुसार—कोपमूला हिं राजानो, कोपो वृद्धिकरो भवेत् 1।

ब्रह्माजी ने दण्डनीति इसलिए प्रदान की क्योंकि मनु ने ब्रह्माजी से उसकी माँग की। मनु ने कहा कि दण्ड शास्त्र प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति, दण्ड सुप्तो जन्मति दण्ड धर्म विदुर्बुधा 2। दण्ड प्रजा को अनुशासन में रखता है। दण्ड ही सबको रक्षा करने में समर्थ होता है। दण्ड सोए हुए को जगा देता है। विद्वानों का मत है कि दण्ड ही धर्म है 3।

यहाँ सब शब्द पर जोर दिया गया है। दण्ड ही सबकी रक्षा करने में समर्थ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में बलवाच लोग तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं लेकिन निर्बल लोगों की रक्षा दण्ड अथवा कानून द्वारा ही की जा सकती है। दण्ड सोए हुए को जगा देता है, अर्थात् जिन लोगों को सामाजिक व्यवस्था की शिन्ता नहीं है और जो अपने सकीर्ण स्वार्थों में फँसे रहते हैं, दण्ड अर्थात् कानून उन्हें होश में ले आता है और उन्हें सदाचार के नियमों का पालन

1 महाभारत, शान्तिपर्व . 119, 16

2 मनुस्मृति, 8 . 14

करने के लिए विषय करता है इसीलिए दण्ड को धर्म अथवा कर्त्तव्य कहा गया है। महाभारत में धर्म उसे कहा गया जो धारण करता है, प्रजा को सुख और शान्ति का आधार प्रदान करता है—धारणाद्वमित्याहुधर्मो धारयते प्रजा।¹

शान्ति पर्व में भीष्म पितामह राजा को दैवी बताते हैं, लेकिन यहाँ उनका प्रयोजन यह कहना नहीं है कि राजा ईश्वर अथवा उसका प्रतिनिधि है। वे केवल यही कहते हैं कि राजा में दैवी गुण और चरित्र होने चाहिए, उसे पृथ्वी पर देवता के समान विचरण करना और आचरण करना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि “तेनधर्मोत्तरश्चाप कृतो लोको महमना। रजिताश्च प्रजा सर्वास्तेन राजेति शब्दायत॥”² राजा शब्द का अर्थ ही है समस्त प्रजा का रजन करने वाला अर्थात् प्रजा को सुखी करने वाला। यहाँ भी प्रजा के साथ सर्वा जोड़ा गया है, अर्थात् समस्त प्रजा। महाभारत में चन्द लोगो (कुलीन, धनी अथवा सैनिक वर्गों) अथवा बहुजन (Majority) के सुख और हितों का उल्लेख नहीं है। उनमें सर्वे अर्थात् सब पर बल दिया गया है। रामायण में भी यही आग्रह रहा। दैवी राजा वह है जिसके राज में ‘कोई भी’ प्रजाजन कष्ट में न रहे, अथवा ‘किसी भी’ प्रजाजन को ‘कोई भी’ कष्ट न रहे।

भारतीय मनीषा की यह महत्वाकांक्षा आज तक अविच्छिन्न रूप से बनी हुई है। इसी कारण महात्मा गाँधी ने रामराज की कामना की और उसे सर्वोद्योग की सजा प्रदान की, अर्थात् ऐसी राज-व्यवस्था जिसमें ‘सबका’ सब प्रकार का अर्थात् सम्पूर्ण हित सिद्ध हो, और जो केवल ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ बनकर न रहे जाए।

अर्थशास्त्र, स्मृतियाँ और नीतिशास्त्र

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन और संस्थाओं के विषय में यह उल्लेखनीय है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पश्चात् के बीच भारतीय राजनीतिक चिन्तन को प्रतिपादन करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को लिपिवद्ध किया गया। इनमें सबसे प्राचीन कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसके बाद मनुस्मृति का सकलन हुआ और बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति, कामदकीय नीतिसार और शुक्रनीति। इनमें से प्रथम तीन ईसा से पूर्व की कृतियाँ हैं, कामदकीय नीतिसार छठी शताब्दी ईस्वी की और शुक्रनीति 12वीं शताब्दी ईस्वी की।

अर्थशास्त्र का राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णु-गुप्त सिकन्दर के ज्येष्ठ समकालीन थे। वे उत्तारगिरा विश्वविद्यालय में चन्द्रगुप्त मौर्य के शिक्षक रहे और जब चन्द्रगुप्त ने मगध राज्य पर विजय प्राप्त करने का

1 महाभारत : शान्ति पर्व

2 Ibid.

निश्चय किया तो उसके मार्गदर्शक और परामर्शदाता बने। अन्त में जब चन्द्रगुप्त समाट् बन गया तो कौटिल्य उसके प्रधान मन्त्री बने। वे तपस्वी महात्मा थे और प्रधान मन्त्री बनने के बाद भी नगे पाँव, नगे वदन केवल धोती पहने, फूस की कुटिया में रहते थे जिसके छप्पर पर यज्ञ के लिए गोबर के उपले सूखते रहते थे।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का एक महान् ग्रन्थ है। इसके 15 अध्यायो (अधिकरणों) में राजा, मन्त्रि-मण्डल, गुप्तचर, रक्षा, प्रशासन की संस्थाओं, न्याय, राज्य-कर्मचारियों की आचरण-संहिता, पर-राष्ट्रनीति, सेना, युद्ध, विदेशनीति, कूटनीति, दिग्विजय, मन्त्र-तन्त्र तथा विप्ले रसायनों द्वारा शत्रु के विनाश तथा राजकोष सम्बन्धी विषयों का विवेचन किया गया है। 15 अध्यायों को 150 उप-अध्यायों में बाँटा गया है।

अर्थशास्त्र में राज्य को महाभारत की भाँति सविदा की उपज माना गया है तथा उसके सात अंग बताये गये हैं—स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), जनपद (भूमि और प्रजा), दुर्ग, कोष, दण्ड (पुलिस, फौज और न्याय विभाग) तथा मित्र (मित्र देश)।

अर्थशास्त्र राजतन्त्र का प्रबल हिमायती है लेकिन वह उच्छु खल, उद्वह, अत्याचारी अथवा दभी राजा का घोर शत्रु है। उसके अनुसार राजा का कर्त्तव्य प्रजा को सुख पहुँचाना, राज्य का विस्तार और राजकोष को समृद्ध करना है। राजा सदाचारी होना चाहिए और उसे प्रजा के कल्याण में ही अपना हित समझना चाहिए। अर्थशास्त्र का राजा धर्म, परम्परा, वर्णाश्रम-व्यवस्था और कानून के नियंत्रण में रहकर राज करता है। उसके अनुसार राजा का उत्तराधिकारी भली प्रकार शिक्षित, बुद्धिमान और कुशल योद्धा होना चाहिए। वह अनिवार्यतः राजवश का होना चाहिए।

अर्थशास्त्र में न्याय को दीवानी और फौजदारी—दो भागों में विभाजित किया है। दीवानी को व्यवहार और फौजदारी को कटकगोधन नाम दिये गये हैं। मन्त्री परिषद् की गोपनीयता पर बल दिया गया है तथा गुप्तचरों के द्वारा राज्य के भीतर और बाहर होने वाले राज-विरोधी पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक माना गया है। इस ग्रन्थ में राज्य के कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन के बारे में विस्तार में विवेचन मिलता है।

मनु-स्मृति में राजनीतिक चिन्तन

मनु ने भी राज्य के सात अंग गिनाये हैं—स्वामी, अमात्य, पुर (दुर्ग), राष्ट्र (जनपद), कोष, दण्ड तथा मित्र। वह राजा को दैवी मानता है तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि मनु निरकुश और आतङ्गायी राजा का समर्थन करता है। वह राजा के लिए यह अनिवार्य मानता है कि वह प्रजा का कल्याण करे। इतना ही नहीं वह धर्म और दण्ड को ही राजा मानता है, अर्थात् राजा को धर्म और दण्ड का साक्षात् अवतार और प्रतीक होना चाहिए।

मनुस्मृति में मन्त्रियों, की सचिव कहा गया है तथा उनको परामर्श देने का काम सौंप है। उसमें विधायिका के रूप में, अथवा कानून बनाने में राजा की सहायता के लिए 'मन्त्रिपद' की व्यवस्था की गई है जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति वेदों के ज्ञाता हों। उसमें कुल सदस्यों का विधान रखा गया है। न्याय का कार्य राजा को सौंपा है तथा उसे अधिकारियों की नियुक्ति में, सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है जिससे कि प्रशासन अनुकूलाएँ काड़ी खोजे रहे।

कुल, जाति, धर्म और जनपद की स्थानीय समस्याओं का हलके भी मिलता है और यह भी कि वे अपने सदस्यों के आचरण को मर्यादित करने के लिए नियम बना सकेंगी थी, जिनकी स्वीकृति राजा प्रामुख्य देता था।
याज्ञवल्क्य-स्मृति में राजनीतिक चिन्तन

याज्ञवल्क्य-स्मृति और मनु-स्मृति की व्यवस्थाएँ लगभग एक समीचीनी हैं। वह भी राजा को देवी और सात भगवानों का मानती है। वह समाज के जीवन के प्रत्येक पक्ष का नियमन और नियन्त्रण करना राज्य का कर्तव्य मानती है। वह कहती है कि राजा में उत्साह, कृतज्ञता, दृढ़ सम्मान, नम्रता, सत्य, तीरता, भक्ति आदि गुण होने-अनिवार्य हैं। राजा प्रजा के विवासे तथा राज्य की नीतियों के बारे में जल्दी से निर्णय करे तथा निर्विकल हो। उसे राजनीति और वेदों का समझ होता चाहिए। मन्त्रियों और गुरुहितों के साथ राजा एकान्त में सम्मेलन करे। राज्य में धर्मपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करे और ब्रह्मण्यो को दान के अन्तर्गत का विभाग, भूरा, गोधन, कर्मचारियों की नियुक्ति करे। युद्ध क्षेत्र से कभी न भागे, राज्य में शान्ति बनाए रखे, रिक्त लेने वाले राजकर्मचारियों को कठोर दण्ड दे और राज्य से बाहर खदे दे, विद्वानों का आदर करे और प्रजा को सुखी करे।

राजा को देवी मानने के बावजूद यह स्मृति राजा को धर्मकी देती है कि यदि वह धर्मशील नहीं होगा तो उसे सिंहासन से हटा घेरा पड़ेगा तथा उसे उसके समूचे परिवार सहित राज्य से बाहर भगा दिया जायेगा। अस्त्राचारी प्रजा के लिए झठोरुम, दण्ड की व्यवस्था है लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह दण्ड कौन देगा, सम्भवतः यह काम परम्परागत रीति से ऋषियों पर ही छोड़ा गया जिन्होंने राजा के लिए की हत्या की थी।

इस स्मृति ने गाँव से लेकर जनपद तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की है, ग्राम सभा को समूह कहा है और गण शब्द का प्रयोग भी किया है। गण जनपद से नीचे है। यह भी राजा पर यह कर्तव्य लादती है कि वह परामर्श के लिए विद्वानों की परिषद का गठन करे और उनकी बात माने।
कामदकीय नीतिसार में राजनीतिक चिन्तन

कामदकीय नीतिसार में 'सर्वेह रोजनीति' अथवा 'दण्ड नीति' को 'सर्व' विभाग में श्रेष्ठ मानता है। उसने दण्ड नीति के दो चीजें माने हैं—संयम और दमन। इससे जाहिर है कि वह राजा से कहता है कि 'दमन' नीति का प्रयोग करने

में स्थिति, मेधावा और सीमाओं में रही, इसके बाद प्रजा को कष्ट देने वाली को दमन करी।

नीतिसार भी राज्य के सात अंगों का निरूपण करता है जो अर्थशास्त्र और स्मृतियों के अनुरूप ही हैं। वह राजा और प्रजा दोनों का ध्यान व्यसन को छोड़ खींचता है तथा कहता है कि शिकार, जुआ, मदिरापान, पुस्तकी में इति, कटुवाणी, और अपव्यय ऐसे व्यसन हैं जो राज्य और प्रजा का नाश कर देते हैं। इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि कामदक राजतन्त्र का समर्थक होते हुए भी उसकी निरकुशता का समर्थक न था तथा वह राजा से अपेक्षा करता था कि वह निर्व्यसनी और प्रजा का कल्याण करने वाला हो। वह राजा से अपेक्षा करता है कि वह निष्पक्ष रहे और प्रजा को पुत्र के समान मानकर उसका पोषण करे। दुष्टों को दण्ड दे, सज्जनों की रक्षा करे और दम्भ से बचा रहे।

कामदक राज्य के सात अंगों के बीच मेल और सामंजस्य पर बल देता है तथा इसे राजा का परम कर्तव्य मानता है। उसने राजा को निर्देश दिया है कि सभी प्रजाजनों के लिए रोजगार, छुट्टाने का प्रवन्ध करे तथा प्रजा से कहूँ है कि यदि राजा रोजगार न दे पाए तो उसे त्याग दो। कामदक ने शासन, प्रशासन, सेना के गठन और पर-राष्ट्रनीति के बारे में राजा को अनेक हिदायतें दी हैं तथा अन्त में उससे अपेक्षा की है कि वह अपनी प्रजा के कल्याण और अपने राज्य के विस्तार के लिए गुण सम्पन्न लोगों की मदद ले।

शुक्रनीति में राजनीतिक चिन्तन

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि कामदक नीतिसार और शुक्रनीतिसार की रचना यदि छठी से बारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद हुई है तो हम उन्हें प्राचीन सभ्यता के सन्दर्भ में क्यों स्मरण कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भले ही इन ग्रन्थों को कभी भी लिपिबद्ध किया गया हो, कामदक और शुक्रप्राचीन-काल के ही ऋषि हैं। आचार्य शूक्र महर्षि भृगु के पुत्र थे। इन्हीं शुक्राचार्य ने राजा वलि को सलाह दी थी कि वामनावतार विष्णु को तीन पग पृथ्वी न दी जाए, और इन्हीं के वंशज परशुराम राम के समकालीन थे जिन्होंने राम द्वारा शिव-धनुष तोड़ देने पर सीताजी के स्वयंवर में उत्प्रेत खड़ा कर दिया था इस प्रकार शुक्राचार्य राम के भी पूर्ववर्ती ठहरते हैं। उन्होंने जिस नीति का प्रतिपादन महाराजा वलि के काल में किया वही स्मृति के आचार पर बारहवीं शताब्दी ईस्वी में लिपिबद्ध की गई, इससे शुक्रनीति की प्राचीनता पर कोई शक नहीं आती।

शुक्रनीति की गहन अर्थशास्त्र के स्तर पर राजनीति के महानु ग्रन्थ के रूप में की जाती है। आचार्य शुक्र राजतन्त्र के प्रतिपादक है। वे राजा को प्रजा का रक्षक और मित्र मानते हैं तथा उसे प्रजा के हित के लिए उत्तरदाई भी मानते हैं।

यहाँ आकर शुक्र अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती विचारकों से भिन्न है। वे राजा को साधारण मनुष्यों की भाँति सतीगुण, रजोगुण और तमोगुण से सम्पन्न मान

हैं तथा जिस राजा में सतीगुण की प्रबलता है उसे ही देवत्व से सम्पन्न मानते हैं और उसी की आज्ञा श्राद्ध भूँदकर पालन करने का निर्देश प्रजा को देते हैं। किन्तु जो राजा आततायी हो जाए, विलासी, कामुक अथवा स्वेच्छाचारी बन जाए उसके लिए आचार्य शुक्र मृत्यु-दण्ड का विधान करते हैं। उनका मत है कि अत्याचारी राजा को वेन राजा की भाँति ऋषि अपनी जघा पर डालकर नख से चीर डाले। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शुक्राचार्य ब्रह्माद के पुत्र विरोचन के बेटे बलि के गुरु थे और उनके लिए विष्णु के नृसिंह अवतार द्वारा प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु की ठीक इसी प्रकार—जघा पर डालकर नखों से चीरकर—हत्या की घटना कोई पुरानी बात न थी।

शुक्र की अन्य व्यवस्थाएँ अर्थशास्त्र तथा मनुरगृति के समान ही हैं। वे राज्य को सावयव मानते हैं। उन्होंने राज्य को वृक्ष कहा है, राजा को उसका मूल, मन्त्री को तना, सेनापति को शाखा, सेना को पत्ते, प्रजा को पुष्प, पृथ्वी के भाग को फल और भूमि को बीज बताया है। प्रजा जब फूल की तरह खिलती है और राज्य का क्षेत्र अर्थात् पृथ्वी जब फल की तरह बढ़ती है तभी राज्य का गौरव है। शुक्र ने एक समग्रतः समाजवादी लोककल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजा प्रजा के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि में सहायता प्रदान करे, मार्गों और मकानों का निर्माण कराए, गाँवों और मार्गों को चोर-डाकुओं के भय से मुक्त करे, दो गाँवों के बीच घमंशाला बनवाए, माप-तोल में गड़बड़ करने वालों को कठोर दण्ड दे, मिलावट को रोके, मदिरापान, जुए आदि पर रोक रखे, बंधों पर नियन्त्रण रखे, स्वर्ण आदि बहुमूल्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय का नियमन करे, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन प्रदान करे, प्रजा में नैतिकता को बढ़ावा दे, योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार दे, मन्दिर बनवाए, प्रजा के उत्सवों में शामिल हो, उन्हें सहायता दे तथा दुष्टों को दण्ड दे।

शुक्रनीति में कहा गया है कि राजा न्याय सम्बन्धी कार्य निष्पक्षता से करे। मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक तौर पर की जाए। अपनी मदद के लिए निर्णायकों (जुरी) की नियुक्ति करे, मुकदमों पर बार-बार विचार करे, अपने ही निर्णय पर फिर से विचार करे।

पर-राष्ट्र नीति और सम्बन्धों के बारे में शुक्रनीति विस्तार से सन्धि, दबाव, आक्रमण, कूटनीति, मित्र तथा शत्रु और मित्र दोनों के रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने पर बल देती है।

भारत में गणतन्त्रात्मक व्यवस्था

उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में केवल उदार अथवा प्रजा-हितैषी राजतन्त्र ही सर्वत्र प्रचलित था। परन्तु यह सत्य नहीं है, भारत में गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र भी प्रचलित था। विद्वानों में इस बारे में मतभेद है कि गणतन्त्र राजतन्त्र से पहले था या बाद में था। वास्तव में प्राचीन साहित्य में बहुत प्रयास से ही कालक्रम खोजा जा सकता है, तथा प्रायः ऐसा माना जा सकता

है कि वह इतिहास न होकर गाथा साहित्य है। तथापि इस सत्य से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि वे देश जो आज लोकतन्त्र के माता-पिता होने का दम भरते हैं जिस जमाने में जंगली अवस्था में जी रहे थे उस काल में भारत में उन्नत कोटि का लोकतन्त्र अपने सम्पूर्ण गणतन्त्रात्मक स्वरूप में पनप रहा था।

गण शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से लेकर बौद्ध जातको तक मिलता है। महाभारत और पाणिनी की अष्टाध्यायी में भी गण का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मालव, शिवि, लिच्छिवि, व्योम्य, भीदुम्बर, विगर्त, मध्यमंयके, अवण्ड, वातधान, यादव, कुकुर और भोज आदि गणतन्त्रात्मक राज्यों का जिक्र आया है। स्वयं कृष्ण अधक-दृष्टि सच के अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति थे। वे अपने मित्र अक्रुरजी से कहते हैं—भृत्योऽहं, मैं तो नियुक्त अधिकारी (अत्य) हूँ, राजा नहीं हूँ और वेतन प्राप्त करता हूँ।¹

प्राचीन भारत में राजतन्त्र और गणतन्त्र साथ-साथ चलते रहे। गणतन्त्र में राज्य का अध्यक्ष कुलपति अथवा राजा ही कहलाता था। उसका कार्यकाल निश्चित होता था। यह आवश्यक नहीं था कि कुलपति अथवा राजा का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी हो।

पाणिनी ने अष्टाध्यायी में (ईसा से 500 वर्ष पूर्व) गण को सच कहा है। उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—आयुधजीवी (युद्धप्रिय) और अन्य। प्रथम श्रेणी में दामिनी, वृक, विगर्त (कीडोपरध, दोडली, कीप्टकी, जालमानी, बहगुप्त और जानकी), योवेय और पार्श्व आदि प्रमुख थे। अन्य गणतन्त्रात्मक सभों में वृजि, मद्र, रात्रन्ध्र, अधक-दृष्टि, महारान तथा मर्ग प्रमुख रहे।²

ईसा से छठी शताब्दी पहले उदय होने वाले बौद्ध और जैन धर्मों के साहित्य में भी गणों का उल्लेख मिलता है। स्वयं महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसमें राजा का निर्वाचन होता था तथापि उसके लिए राजा उपाधि का ही प्रयोग किया जाता था। एक अन्य गणतन्त्र राजभ्राम था जिसे राजगीर कहा जाता है और जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या की।

जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी गणराज्य में ही हुआ था। इसका नाम वैशाली था। यह लिच्छिवि गणतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी शासन व्यवस्था का सञ्चालन 7,707 सदस्यों की समिति करती थी। उसकी कार्यपालिका में बार सदस्य होते थे—राजा, उपराजा (राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति), सेनापति और मंडागारिक (वित्त तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री)। यह परिषद् अनेक अधिकारियों को नियुक्ति करती थी—महामात्र, मंत्री, बोच्चारिक, अष्टकुलक, और सुतधार (सूत्रधार)। सूत्रधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते थे और इनके ऊपर आठ सदस्यों की अष्टकुलक समिति होती थी जो क्षमादान कर सकती थी।

1 महाभारत आन्तिमर्ष

2 पाणिनी, अष्टाध्यायी, 5-3-116.

उनके प्रतिष्ठित, विविधता में विदेश-गमनस्थ था, तथा मत्स्य के दो गणराज्य—कुशीनारा और पाया के गणराज्य थे। बौद्धकाल में इन दोनों राज्यों तथा लिच्छवि गणराज्य को मिलाकर एक गण बना था जो गोरगपुर में पाटलिपुत्र तक फैला था। पिप्पलीवन में मौरिय, पाटलिपुत्र में बुद्ध तथा मुमुक्षु पर्वत पर भग्न गणराज्यों का भी उत्थान मिलता है।¹

लिच्छवियों के मन्त्रि मण्डल में 9 मन्त्री और मत्स्य के गणराज्य में चार मन्त्री होते थे। विदेह गणराज्य-मंस में 18 मन्त्रियों का उत्थान मिलता है।

जिस प्रकार लिच्छवि गणराज्य में 7,707 गदस्यों (राजाघो) की संख्या थी उसी प्रकार मौरिय गणराज्य में 5,000 गदस्यों की संख्या का उत्थान मिलता है। इसका श्रवणेशन मन्त्रिमाल (मन्त्रिमाल) में होता था। गदस्यों के मन्त्रिमाल में प्रवेश के समय मन्त्रिमाल बजाये जाते थे।

मन्त्रिमाल को छः कक्षा जाता था और मन्त्रिमाल के मन्त्रिमाल पर मन्त्रिमाल का प्रयोग होता था। मन्त्रिमाल का अर्थ है मन्त्रिमाल के छोटे सुन्दर टुकड़े। ये मन्त्रिमालें मन्त्रिमाल-मन्त्रिमाल की होती थी। मन्त्रिमाल-मन्त्रिमाल नामक मन्त्रिमाली मन्त्रिमालें एकत्र कर उनकी मन्त्रिमाली मन्त्रिमाल और मन्त्रिमाल मन्त्रिमाल प्रस्ताव की अधिकतम मन्त्रिमालें मिलतीं उन्हें निर्वाचित मन्त्रिमाल स्वीकृत प्रोषित कर देता था। मन्त्रिमाल की अध्यक्षता गण-प्रमुख (स्वीकर) करता था और निर्णय बहुमत के आधार पर होने थे। गणपूर्ति (कोरम) के नियम भी थे। कम से कम बीस गदस्यों के उपस्थित होने पर ही गणपूर्ति मानी जाती थी। कौटिल्य ने गणराज्यों की संख्याओं में होने वाले वाद-विवाद का समाकलन करते हुए उन्हें मन्त्रिमाली कहा है।

भारत : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(India : Society, Economy & Technology)

प्राचीन भारतीय समाज को हमें उसके यथार्थ रूप में देखना होगा तथा उसकी आदर्श कल्पनाओं को यथार्थ समझने की भूल से बचना होगा। भारतीय समाज को सही रूप में समझने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे—विवाह की अवधारणा और पद्धतियाँ, परिवार का स्वरूप, वर्णाश्रम व्यवस्था और स्त्रियों की दशा।

विवाह की अवधारणा

प्राचीन भारत में विवाह को एक पवित्र धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान का रूप दिया गया था। वैदिक काल में विवाह स्त्री और पुरुष के बीच जन्म-जन्मान्तर का धार्मिक सम्बन्ध बन गया था, लेकिन उसके साथ ही वह एक सविदा भी था क्योंकि दोनों पक्ष पाणिग्रहण के समय एक-दूसरे से कुछ शर्तें रखते और एक-दूसरे को कुछ वचन देते थे। विवाह की यह पद्धति आज तक लगभग उसी रूप में वैदिक धर्मावलम्बियों में चली आ रही है जो स्वयं को हिन्दू कहने लगे हैं।

ऋग्वैदिक काल में प्रायः ब्राह्म-विवाह ही प्रचलित थे जो वर और कन्या के माता-पिता की सहमति से तय किये जाते और वैदिक मन्त्रों के उच्चारण एवं अग्नि की साक्षी में पुरोहित द्वारा सम्पन्न कराये जाते थे। यदि कोई आर्य पुरुष किसी अनार्य स्त्री के सग विवाह कर लेता तो वह विवाह विहित न माना जाता तथा उससे होने वाली सन्तान को आर्यों जैसे अधिकार न मिलते।

उत्तर वैदिक काल में मनु ने राजा बनने पर अपनी प्रजा के लिए आचार की एक नियमावली बनाकर दी जिसे मनु-संहिता कहा जाता है। इसके अनुसार ब्राह्मणों को चार प्रकार के विवाहों की अनुमति थी—ब्राह्म-विवाह, जिसमें पिता योग्य वर मिलने पर बिना बदले में कुछ लिये अपनी कन्या उसे दे देता था; दैव-विवाह, जिसमें पिता अपने पुरोहित को किसी अनुष्ठान के अवसर पर अपनी कन्या प्रदान

कर देता था, आर्पण-विवाह, जिसमें लड़की का प्रेमी उसके पिता को आदरपूर्वक बैलो का एक जोड़ा प्रदान करके अपनी प्रेमिका से विवाह करता था, प्राजापत्य विवाह, जिसमें विवाह का प्रस्ताव प्रेमी की ओर से रखा जाता था ।²

अत्रियो और वंशयो के लिए भी ब्राह्मण-विवाह का प्रावधान था, लेकिन अत्रियो को गार्धर्व-विवाह और वंशयो को असुर-विवाह की भी अनुमति थी । गार्धर्व-विवाह के अन्तर्गत पुरुष और स्त्री परस्पर प्रेम के बंधीभूत होकर धार्मिक अनुष्ठान और माता-पिता की अनुमति के बिना ही सहवास और सन्तान उत्पन्न कर सकते थे । असुर-विवाह में कन्या का पिता वर से अपनी पुत्री के बदले में कोई वस्तु अथवा मुद्रा माँग सकता था ।

दो अन्य प्रकार के विवाह भी होते थे—राक्षस-विवाह और पेशाच-विवाह । ये दोनों ही हीन कोटि के और निन्दनीय माने जाते थे । राक्षस-विवाह में वरपक्ष कन्या के माता-पिता और सगे सम्बन्धियों की हत्या करके उसे ले भागता था । ऐसा विवाह निन्दनीय होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में अत्रियो में प्रचलित होता था । पेशाच-विवाह में पुरुष जिस स्त्री के सगे विवाह करना चाहता था । पहले उसके साथ बलात्कारपूर्वक संभोग कर लेता और उसके बाद उससे विवाह कर लेता था । यह विवाह निकृष्टतम माना जाता था ।

स्मृतियों में सगोत्र विवाह वर्जित माना गया है । लड़कियों को अपनी पति चुनने की स्वतन्त्रता दी जाती थी । उसके लिए स्वयंवर होते थे । स्वयंवर दो प्रकार के होते थे—एक सशर्त और दूसरा कन्या की पसन्द पर निर्भर । सशर्त स्वयंवर में कोई शर्त रखी जाती थी तथा जो पुरुष वह शर्त पूरी कर कर देता था उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जैसे—सीताजी तथा द्रौपदी के स्वयंवर । पहले में शिव-धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ाने की शर्त थी जिसे पूरी करके राम ने सीता को प्राप्त किया, और दूसरे में मछली की आँख देवने की शर्त थी जिसे पूरा करके अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया ।

वेदों में विधवा-विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया,³ इतना ही नहीं यह भी सुझाया गया कि बड़े भाई की विधवा से छोटे भाई का विवाह उचित है । स्मृतिकारों ने विधवा-विवाह पर रोक लगा दी । निस्सतान स्त्री की विधवा होने, पति के असाध्य रोग से अस्त होने अथवा नपुंसक होने पर अपने सास-ससुर की अनुमति से नियोग अर्थात् पर-पुरुष के साथ संभोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने की अनुमति वेद और स्मृतिकार दोनों देते हैं । इसका एक उदाहरण महाभारत काल में महाराजा शान्तनु की पत्नी सत्यवती का है जिसने पाराशर ऋषि के साथ नियोग द्वारा वेदव्यास को जन्म दिया । इसी प्रकार विचित्रवीर्य की मृत्यु पर सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को विचित्रवीर्य की निस्सतान विधवाओं—अम्बिका और अम्बालिका के साथ नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया

1 मनुस्मृति, 3 : 21.

2 सैतिलीय संहिता, 3-2-4-4.

जिससे कि वंश चलता रहे। वेदव्यास ने अम्बिका से दृष्टराष्ट्र और अम्बालिका से प्राण्डु को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने उनकी दासी से विदुर को भी जन्म दिया जो नीतिज्ञ महात्मा हुए।

परिवार का स्वरूप

प्राचीन भारत में परिवार को मभा। ही बुनियादी इकाई माना जाता था। परिवार पुरुष-प्रधान होता था तथा संयुक्त-परिवार प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् परिवार में एक पुरुष-पूर्वज की कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। परिवार के शील और उसकी रक्त-शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता था। कुशक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन को यह चिंता मताने लगी थी कि युद्ध के फलस्वरूप जो नरसंहार होगा उसके कारण कुल स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जायेंगी और वर्ण-संकर हो जायेगा अर्थात् परिवार का रक्त मिश्रित हो जायेगा। परिवार के मुखिया का स्थान परिवार में सबसे ऊँचा था और उसके आदेशों का पालन करना धर्म माना जाता था। महाभारत काल में परिवार का यह शील टूट गया था जिसके कारण दृष्टराष्ट्र के पुत्रों ने उनका यह कहना नहीं माना कि वे पांडवों का राज्य उन्हें लौटादे।

संयुक्त परिवार की एक विशेषता यह थी कि सारे परिवार का एक ही चूल्हा होता तथा संयुक्त सम्पत्ति होती थी। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा-विधि एक ही होती थी तथा परिवार का व्यापार-व्यवसाय भी सबका सम्मिलित ही होता था।

शास्त्रों में माता-पिता को देवता—‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’¹ कहा गया। मनु-स्मृति में कहा गया है—‘पिता मूर्तिः प्रजापतये’²। महाभारत ने तो पिता को ही धर्म, स्वर्ग, परम तप माना है तथा कहा है कि पिता के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं—‘पिता धर्मः, पिता स्वर्ग, पिता हि परम तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रसीदन्ति देवताः।’³

पिता अपनी सन्तान को आदेश, दंड और उत्तराधिकार प्रदान कर सकता था अथवा उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। साथ ही पिता के लिए कहा गया था चाहे जिस प्रकार भी हो अपनी सन्तान का भरण-पोषण, पालन और विवाह करो।

वर्णाश्रम व्यवस्था

पूर्व-वैदिक अथवा ऋग्वैदिक काल में समाज में दो ही वर्ण थे—आर्य वर्ण और दास वर्ण। उस समय जन्म के आधार पर वैसा जाति-विभाजन न था जैसाकि आज बन गया है। कर्म और वृत्ति के आधार पर वर्ण निर्धारित किया जाता था लेकिन वर्ण के पीछे ऊँच-नीच का भाव न था। विद्याव्ययन और शिक्षा

1 तैत्तिरीय उपनिषद्, 3-15.

2 मनुस्मृति, 3-45.

3 महाभारत, 12-266-21.

तथा धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेने वालों को पहचान के लिए ब्राह्मण कहा जाता; राजाओं, सेनापतियों, सैनिकों और राज्य कर्मचारियों को क्षत्रिय; वाणिज्य-व्यापार, खेती और गौ-पालन में लगे लोगों को वैश्य तथा सेवा करने वालों को शूद्र।¹

शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मनु महाराज के वंशजों में लगभग हर पीढ़ी में कुछ लोग क्षत्रिय होते तो कुछ ब्राह्मण और कुछ वैश्य अथवा शूद्र। अनेक राज-परिवारों के सदस्य ऋषि हुए। विप्रवामित्र क्षत्रिय महाराज गांधि के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व स्वीकार करके ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त की।

वेदों में अपने पठन-पाठन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार था। किन्तु प्रकार की छुद्राछत न थी। छठी शताब्दी ई. पू. के बाद जब ब्राह्मण-ज्ञान प्रारम्भ हुआ तब कर्मकाण्ड की शुरुआत हुई तथा वर्णों की जाति में बदलने की चेष्टा की गयी। यह मन्त्र ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करने का कुत्सित प्रयास था। दूसरा स्थान क्षत्रियों को और तीसरा वैश्यों को दिया गया। शूद्र कोई वर्ण ही न रहा उसे समाज ने बाहर लदेष्ट दिया गया। उसका स्पर्श तो दूर रहा उसकी परछाईं मात्र भी अपवित्र मान ली गयी। जो धर्म मानवमान की एकता और समानता का उद्घोष करता था वही समाज के एक वर्ग को समाज के समस्त अधिकारों और मानवीय व्यवहार में वंचित करने के चुरित, जघन्य और कुत्सित पङ्क्य तथा अपराध का शिकार हो गया।

बौद्ध और जैन धर्मों ने इस कुत्सित और अनाचार पर भग्न प्रहार किया,² लेकिन समाज को ब्राह्मण वर्ण के ऐसे फौलादी पजे ने जकड़ लिया कि ब्रह्मर्षि हजार वर्ष बाद प्राज्ञ भी जब हम लोकतन्त्र और मानवतावादी धर्म का ढोल पीट रहे हैं हिंदू समाज छुद्राछत के कोठ से ग्रन्त है।

वर्णों के अतिरिक्त शास्त्रों ने मनुष्य जीवन को चार चरणों में विभाजित किया। यह विभाजन ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था तथा श्रौतनिषदिक काल में इस पर बहुत बल दिया गया। ये चार चरण चार आश्रम कहलाये।³ यह विभाजन यह मानकर किया गया कि मनुष्य की शीतल आयु सौ वर्ष होगी। उस काल के अनुसार ऐसा ही रहा होगा। प्रथम चरण को ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया जिसमें प्रत्येक मनुष्य-वासक से यह अपेक्षा की गयी कि वह गुरुकुल में रह कर विद्या प्राप्त करेगा। इसमें वर्णों का भेद नहीं रखा गया। बालक का वर्ण पिता से नहीं बल्कि गुरु के यहाँ उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होता था। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ऋषि ने वेश्या के पुत्र को भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी मानकर उसे वह गूढ विद्या प्रदान की।

1 ऋग्वेद, 3-37-9-4.

2 सुत निषाद, 1-7-21 और 3-9-57.

3 बसिष्ठ धर्मसूत्र, 7-1-2

अगले पन्चीस वर्ष गृहस्थाश्रम के माने गये। इसमें विवाह करके सतानोत्पत्ति करना और गुरु, माता-पिता, अतिथि तथा राष्ट्र की सेवा को धर्म माना गया। गृहस्थाश्रम पूरा होने पर पचास वर्ष की आयु में व्यक्ति से यह अपेक्षा रहती थी कि वह अकेले अथवा पत्नी की इच्छा होने पर उसके साथ घर छोड़कर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेगा जिसमें पूरे ब्रह्मचर्य और सयम के साथ पारलौकिक विद्या और ब्रह्मज्ञान के अनुशीलन का विधान था। 75 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पुंरुष से अपेक्षा थी कि वह सन्यास ग्रहण कर लेगा अर्थात् पत्नी से भी अलग होकर पूरा समय आराधना, ईश्वरोपासना और निष्काम वृत्ति से गाँव-गाँव भ्रमण में लगायेगा। सन्यासी से यह अपेक्षा रहती थी कि वह गाँव-गाँव जाकर गृहस्थों को उनके धर्म का स्मरण करायेंगा और उन्हें धर्म का मार्ग दिखायेगा।

मानव-जीवन के चार लक्ष्य

वैदिक धर्म ने मानवजीवन के चार लक्ष्य निश्चित किये—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला स्थान धर्म अर्थात् कर्तव्य को दिया गया। धर्म की शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था की गयी। उसके बाद धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन और जंगल की कामनाओं की पूर्ति को लक्ष्य माना गया। यहाँ 'धर्मपूर्वक' पर बल है अर्थात् चाहे पैसा कमाना हो या इन्द्रियों की कामनाओं की पूर्ति व्यक्ति का आचरण धर्म द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं से नियमित होना चाहिए।¹

धर्म के ज्ञान और अभ्यास के लिए 25 वर्ष का समय रखा गया जबकि अर्थ और काम दोनों के लिए 25 वर्ष निर्धारित किये गये। अर्थ और काम में यदि इससे अधिक फँसा रह जायेगा तो व्यक्ति के लिए उनसे छूट पाना कठिन होगा। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष माना गया, उसके लिए जीवन का शेष भाग अर्थात् 50 वर्ष का समय रखा गया।

यहाँ मोक्ष का अर्थ जगत् के बन्धन और माया-मोह से छूटकर स्वयं को पहचानना और ईश्वर में चित्त को लगाना है। यह माया-मोह ही जंगत् में संघर्ष और अशान्ति का मूल कारण है, इससे छूटने का उपाय वेदों की दृष्टि में यही था कि व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की गहराइयों में उतरकर सुख-दुःख से परे शुद्ध आनन्द, परम चैतन्य और शाश्वत आत्मा को प्राप्त करे।²

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वेदों ने समाज के किसी भी वर्ग अथवा आश्रम के व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से बेसहारा नहीं छोड़ा है। ब्रह्मचारी के लिए नियम था कि वह नित्य गृहस्थ के घर से भिक्षा लायेगा और गुरु के सम्मुख रख देगा जिसे गुरु अपने शिष्यों में समान रूप से बाँट देगा। इसी तरह गृहस्थ पर यह कर्तव्य भी आरोपित किया गया कि वह अपने द्वार पर आये वानप्रस्थों अथवा सन्यासी का समुचित आदर करे और उसे भिक्षा प्रदान करे। गृहस्थ

1 महाभारत, उद्योग पर्व, 6-115.

2 गीता, 12-6.

इस कर्तव्य का पालन मनोयोग से करते थे क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ को यह मान रहता था कि उसका बालक भी गृह के घर से किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गया होगा अतः वह अपने द्वार पर आये ब्रह्मचारी को अपना पुत्र मानकर प्रेम से भिक्षा देता था। ऐसे ही अपने द्वार पर आये वानप्रस्थी अथवा सन्यासी को देखकर उसे अपने माता-पिता का स्मरण होता था और वह सोचता था कि उसके माता-पिता भी इसी तरह किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के लिए गये होंगे अतः वह उन्हें आदरपूर्वक भिक्षा देता था।

स्त्रियों की दशा

प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पुण्यो के समान अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था और वे विवाह करने के मामले में स्वतन्त्र थीं। वे यज्ञों में समान रूप से भाग लेती थीं। ऋग्वेद पत्नी को ही घर कहता है। यही धारणा समाज में आज तक प्रचलित है जिसके अनुसार पत्नी घर वाली है।

इस सबके बावजूद ऋग्वैदिक काल में पुरुषों में बहु-विवाह प्रचलित था।¹ राजा और ऋषि दोनों अनेक विवाह करते थे। गन्धर्व विवाह वैदिक काल के आरम्भ में भी प्रचलित था जिनका प्रमाण पुरुषों और उर्वशी तथा विश्वामित्र और मेनका के सम्बन्ध हैं। इस काल में गार्गी, मेघेयी और कात्यायनी सतीश्री विदुषी महिलाएँ हुईं।

जहाँ तक बहु-विवाह का प्रश्न है त्रेता युग में महाराजा दशरथ के तीन रानियाँ थी, लेकिन हमसे यह सकेत नहीं मिलता कि इस कारण स्त्रियों की स्थिति द्वेष बन गयी थी। केकयी के आग्रह पर राम को जिस प्रकार वन जाना पड़ा, वह इस बात का प्रमाण है कि दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट् भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। राम ने अवश्य एक पत्नी व्रत का आदर्श समाज के सामने रखा, तथा सीता के परित्याग के बाद भी दूसरा विवाह नहीं किया। कुछ लोगों का मत है कि राम ने सीता का अपमान किया और उन पर सन्देह करके उनका परित्याग किया। वास्तव में ऐसा नहीं था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वे यह नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा में उनके अथवा सीताजी के चरित्र के बारे में शकाएँ उठें अतः उन्होंने लोकापवाद के कारण यह कदम उठाया जो स्वयं उनके लिए कम कष्टप्रद न था।

महाभारत काल में द्रौपदी के उदाहरण से यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस काल में स्त्रियों के बहु-विवाह अथवा बहु-पति-प्रथा का प्रचलन था। द्रौपदी को पाँच पतियों का बरण कुन्ती के वचन के कारण करना पड़ा था, शायद कुन्ती पाँचों भाइयों को एकसूत्र में पिरोये रखने के लिए द्रौपदी का इस्तेमाल कर रही थी। द्रौपदी के अतिरिक्त पाण्डवों की अलग-अलग पत्नियाँ भी थीं। इस

प्रकार पुरुषों के बहु-विवाह का इस काल में भी प्रचलन रहा। श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव ने कंस के चाचा देवक की सातों कन्याओं से विवाह किया। उनके अतिरिक्त उनकी तीन अन्य पत्नियाँ भी थी। स्वयं श्रीकृष्ण ने आठ विवाह किये। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस काल में नारी का शोषण हो रहा था।

महाभारत में कहा गया है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार पुत्र के समान होना चाहिए—यथैवात्मा तथा पुत्र, पुत्रेण दुहिता समा।¹ परवर्ती काल में कौटिल्य ने कहा है कि यदि किसी पिता के पुत्र न हों तो उसकी समूची सम्पत्ति पर उसकी बेटी का अधिकार होगा।

बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी माना और उन्हें बौद्ध धर्म सभ में भी शामिल किया। यह बात अलग है कि धर्म को मर्यादा की दृष्टि से वे यह मानते थे कि यह निर्णय सही नहीं हुआ और उन्होंने आनन्द से कहा कि स्त्रियों का सब में प्रवेश हो जाने के कारण बौद्ध धर्म स्थायी नहीं रह सकेगा। उन्हें आशंका थी कि इससे सभ में सदाचार के मामले में शिथिलता आ सकती है।

अर्थव्यवस्था

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। खेती के अतिरिक्त पशु पाले जाते थे और उनका शिकार भी किया जाता था। ग्रामों और नगरों में शहोद्योग पनपने लगे थे तथा व्यापार भी होने लगा था।

समूचे जीवन का आधार गायें थी। चारागाहों की कमी न थी तथा राजा ब्राह्मणों और गुरुकुल चलाने वाले ऋषियों को हजारों गायें दान किया करते थे, जिनसे उत्तम दूध और घी के अतिरिक्त बलिष्ठ बछड़े मिलते थे जिनका उपयोग गाड़ी खींचने और हल चलाने के लिए किया जाता था।

सवारी और रथ खींचने के लिए गायें अपने साथ घोड़े लाये थे तथा घोड़ों का पालन और उनकी नस्ल वृद्धि में उद्योग का स्वरूप ले लिया था। भेड़ बकरियाँ आम तौर पर पाली जाती थी। बोकला डोने के लिए गधे पाले जाते और चौकीदारी तथा शिकार में मदद के लिए कुत्ते।

जो पुरातत्त्वविद वैदिक काल को उत्तर-पाषाण अथवा कांस्य काल मानते हैं उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि वेदी में हल के उस फाल का उल्लेख है जो लोहे से बनाया जाता था। महाराजा पृथु के काल से पृथ्वी की बड़े पैमाने पर जंगल साफ करके खुताई की गयी और खेती को उद्योग के रूप में अपनाया गया। महाराजा इक्ष्वाकु ने ईल की खेती शुरू करायी।

वैदिक काल में आम तौर पर खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी तथा वर्षा पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी भारत में अच्छी होती थी, जंगलों की बहुतायत के कारण

पानी खूब बरसता था तथा उस समय राजस्थान में भी मरुभूमि न थी, बल्कि सरस्वती नदी और वर्षा के जल से वहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती थी। तालाबों और भीलों के पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। नदियों का जल भी सिंचाई के काम में लिया जाने लगा था।¹

भोजन का एक अन्य स्रोत शिकार था। भोजन के अतिरिक्त शिकार से चर्म प्राप्त होता था जिसका उपयोग बन्नों और विद्यावन के रूप में किया जाता था। सीताजी की स्पर्श मृग के चर्म का ही मोह हो गया था जो सारी विपत्ति का निमित्त बना। हाथियों का शिकार मांस और हाथी दाँत के लिए किया जाता था, उनकी तथा गेंडों की खाल से ढाल बनायी जाती और उनके मस्तक से गजमुक्ता प्राप्त होता था। हिरण से मांस, खाल और कस्तूरी प्राप्त होती थी। सूअर का शिकार छोटे लोगों के लिए भोजन का अतिरिक्त स्रोत था।

कतारई-बुनाई, रोती के औजारों के निर्माण, चमड़ा पकाने और जूता बनाने, सोने और हाथी दाँत के जेवर बनाने, लकड़ी पर नक्काशी तथा लकड़ी का फर्नीचर बनाने, और लोहे तथा कपड़े के वर्णन एवं औजार-हथियार बनाने के उद्योग प्रमुख थे।

व्यापार के लिए वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, किन्तु व्यापारी मित्रको (निष्क) का प्रयोग भी करते थे। सिक्के राजा डलवाता था और उन पर उसकी मुहर अंकित होती थी। व्याज की पद्धति प्रचलित थी और उधार देने का काम साहूकार करते थे जो श्रेष्ठिन (सेठ) कहलाते थे तथापि व्याज को अपवित्र माना गया था—'कश्मल कुसीद'। शतपथ ब्राह्मण में मनोरजन के उद्योग का उल्लेख है। नट, मदारी, वशीवादक, नर्तक, इन्द्रजालिक, गणिका आदि यह कार्य करते थे।

रामायण-महाभारत काल में कृषि उद्योग के क्षेत्र में अपेक्षाकृत विकास हो हुआ लेकिन उसे क्रान्तिकारी विकास नहीं कहा जा सकता, हाँ लोहे और तंबे के उद्योगों में विशेष वृद्धि हुई, साथ ही कलात्मक वस्तुओं के निर्माण की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

विशेषतः महाभारत काल में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटातीत वृद्धि हुई तथा वस्त्र, रथ और शस्त्र निर्माण के क्षेत्रों में कौशल और मात्रा की दृष्टि से कल्पनातीत वृद्धि हुई। भूमि का महत्त्व बढ़ गया, यहाँ तक कि पाण्डव हस्तिनापुर के साम्राज्य के स्थान पर केवल पाँच गाँव लेकर भगवाड़ा टालने को तैयार थे लेकिन दुर्योधन ने भूमि के महत्त्व को देखते हुए टका सा जवाब दे दिया कि सुई की नोक भर भूमि भी पाण्डवों को नहीं दी जायेगी। जो समस्या पाँच गाँव देकर हल हो सकती थी उसके लिए समूचे वंश का नाश कराया गया।

छठी शती ई. पू. के पश्चात् भारत के अन्तराष्ट्रीय व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई तथा समुद्री मार्गों से व्यापार होने लगा। कौशाम्बी (इनाहाबाद के समीप) और साकेत (अयोध्या) से विदिशा, उज्जयिनी और महिष्मती होकर आन्ध्र देश में प्रतिष्ठान नगर (अब महाराष्ट्र में पैठण) नगर तक और वहाँ से दक्षिणापथ में कांची और मदुरई (दक्षिण का मथुरा) तक व्यापार का मार्ग था। ऊपर पश्चिम में पुष्कलवती (पेशावर) से हस्तिनापुर, मथुरा, प्रयाग, कौशाम्बी, वाराणसी और पटना होकर पूर्व में चम्पा (मुंगेर) तक व्यापार होता था। वाराणसी से चम्पा तक गया के मार्ग से आया जाया जाता था।¹

ईरान, मध्य एशिया, यूनान और रोम के साथ भारत का व्यापार चलता था। रोम के सौदागर भारत से हिर्रे-जवाहरात मँगाते थे जिनका मुख्य उस समय भी वर्ष में रोम की दस करोड़ मुद्राएँ बैठता था। इनके अलावा भारत अदरक्ष, काली भिचू और हाथी दाँत तथा सोने के आभूषणों का निर्यात भी करता था। चीन से भारत आने वाला सिल्क भी पश्चिमी देशों को भारतीय सूती मलमल के साथ भेजा जाता था।

व्यापारी दो प्रकार के थे—वणिक् और सार्यवाह। वणिक् दुकान लगाकर एक स्थान पर रहते थे और सार्यवाह घूमघूमकर माल बेचते थे। कर्ज का लेनदेन विचौलियों अथवा दलालों के माध्यम से होता था जिन्हें श्रृणुसाधक कहा जाता था। वस्तु-परिवर्तन प्रणाली को प्रतिपण्य कहा जाता था। सौदो में प्रतीक के रूप में कुछ मुद्रा का पैसागी आदान-प्रदान होता था जिसे 'सत्यंकर' कहा जाता था। सिल्क को कौशेय, ऊन को उर्न, जूते को उपानह तथा लोहे की जजीर को श्रुखला कहा जाता था। ये व्यापारिक वस्तुएँ थी। काशी में सिल्क का वस्त्र बनता था जो आज भी प्रसिद्ध है। उसे काशिक वस्त्र कहा जाता था, अब उसे बनारसी-सिल्क कहते हैं।

दस्तकार लोग अपने-अपने सध बनाते थे जिन्हें श्रेणि कहा जाता था। संस्कृत और पाली (बौद्ध) साहित्य में अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है—सुवर्णिक अथवा हिरण्यकः (सुनार), प्रवरिक (दर्जी), मणि-प्रस्तरक (जौहरी), गधिक, तैलिक, घृतकुण्डिक, गोलिक, दधिक, कर्पासिक (सूती वस्त्र के निर्माता), खंडिकारक (हलवाई), मोदककारक. (लड्डू बनाने वाले), फल-वाणिज., मूल वाणिज., गवतैलिक., इत्यादि।²

सुवर्णकार के साथ ही रजतकार और कुम्भकार आदि भी होते होते थे जो चाँदी के आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जनसाधारण की प्राथमिक स्थिति अच्छी थी तथा राजा, व्यापारी और साहूकार निर्दयी न थे, अकाल आदि विपत्ति के समय में वे खुले मन से जनसाधारण की मदद करते थे।

1 P. N. Chopra, B. N. Puri, M. N. Das : A Social, Cultural and Economic History of India, 1974, pp. 130-131.

2 Ibid, pp. 127-128.

प्राचीनगिकी

प्राचीन भारत में अन्य सभ्यताओं की भाँति सबसे पहले प्राचीनगिकी का विकास तीन क्षेत्रों में हुआ—खेती और शिकार (अथवा युद्ध), वस्त्र तथा मकान। जहाँ तक खेती का प्रश्न है ऋग्वेदिक काल में भूमि की कमी न थी, आर्य नदियों के किनारे और पूर्व की ओर प्रचुर वर्षा के क्षेत्रों में फैल गये थे, लेकिन जैसे-जैसे खेती की प्राचीनगिकी का विकास हुआ और जमीन से दो फसलें लेनी शुरू हुई वैसे-वैसे सिंचाई की आवश्यकता हुई। चावल की खेती के लिए 'सिंचाई विशेषज्ञ' अनिवार्य थी अतः उस क्षेत्र में समुचित प्राचीनगिकी का विकास किया गया। इस प्राचीनगिकी के तीन पक्ष थे—नहरों की खुदाई, कुओं और नदियों से पानी को जल के तल से ऊपर उठाना और खेतों में पानी ले आने के लिए नालियाँ बनाना। नहरों को प्राचीन काल में कुल्य, प्रनाली (नालिका) और मटिका कहा गया। दाविका नदी के किनारे उगने वाले धान का नाम 'दाविकाकल्प शाल्य' था।

खेतों को जोतने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था, तथा फसल काटने के लिए दाघ (दराँती) का। पौधों में से दाने निकालने के लिए उन्हें खल (खलिहान) में इकट्ठा किया जाता और उन पर बैलों को चलाया जाता और अन्त में तँडूलिका नामक स्त्री श्रमिक सूप (सूप) से उसका भूसा उड़ाती। अनाज का संग्रह कर लिया जाता तथा कोष्ठ (कोठे) में रखा जाता था।

खेती और शिकार के लिए शीशूरो का निर्माण करने के मामले में प्रगति होती चली गयी तथा इन कार्यों एवं अन्य उद्योगों का संचालन करने वाले घन्घों का विकास हुआ। कसि और पीतल के वर्तन आदि बनाने का काम ठट्ठकार (ठठेरे) करते थे, लकड़ी काटने का काम तक्षण (तरखान), लकड़ी का सामान वर्धकिन (वडई) बनाते थे, लोहे का सामान कार्मर, चाँदी का रजतकार, सोने का सुवर्णकार, सुई बनाने का सूचीकार, हाथी दाँत का दन्तकार, जवाहरात का मणिकार, मूर्तिकला का शिल्पकार, पत्थर का शैलरूपकार, काँच और जस्ते का सीसाकार, शख का शखकार तथा बुनाई का काम तन्नुवाय करते थे।

आटा पीसने का काम तेज झरनों और नदी घाटाओं के पास पानी की चक्की से किया जाता था और यह काम करने वालों को यन्त्रकार अथवा औद्योगिक कहा जाता था (संस्कृत में पानी को उदक कहा जाता है)। रथों का निर्माण रथकार करते थे। तिलहन को पेरने के लिए तैलिक चक्र (घानियाँ) बनायी जाती थी।¹

नगर-नियोजक अथवा स्थापत्यकार को नगरकार कहा जाता था और चुनाव करने वाले कारीगरो को पेमाळक। मकान भिगोर कूटी हुई मिट्टी, मिट्टी की ईंटों और पत्थरों से बनते थे।

1 Ibid, pp. 127-128.

महाभारत और रामायण काल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूनों का उल्लेख मिलता है। अयोध्या और लका के राजमहल विशद, कलायुक्त और दर्शनीय थे। नदियों को पार करने के लिए नौकाओं का प्रयोग होता था तथापि राम ने लका पहुँचने के लिए समुद्र पर पुल (सेतुबन्ध रामेश्वर) बाँधा था। महाभारत काल में पत्थर के ऐसे चिकने फर्श बनाये जाते थे जिन पर मूखे में जल का भ्रम होता था। ऐसा ही भ्रम एक बार दुर्योधन को हो गया था और जब वह धोती उठाकर चलने लगा तो द्रोपदी ने उस पर व्यंग्य किया था जिसके कारण दुर्योधन ने उससे बदला लेने का संकल्प कर लिया था। यह अवसर तब आया जब धर्मराज युधिष्ठिर द्रोपदी को जुए में हार गये और दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन ने द्रोपदी को भरी सभा में नग्न करने के लिए उसकी साड़ी खींचनी शुरू की जिसे कृष्ण दबाते चले गये।

उत्तर वैदिक काल और उसके बाद विशेषतः बौद्ध काल में मूर्ति-शिल्प की प्रौद्योगिकी का भारी विकास हुआ। इसका वर्णन आगे कला के विवेचन के प्रसंग में किया जायेगा।

रामायण और महाभारत में विमानों और अन्तरिक्ष तथा आकाश में प्रयोग किये जाने वाले आग्नेय एवं दूरमारक अस्त्रों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भारतीय पुरातत्त्वविद इन्हे आज तक मिथक कहते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। 11 अक्टूबर, 1988 को बंगलूर (भारत) में आयोजित विश्व-अन्तरिक्ष-सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इटली के प्रख्यात अन्तरिक्ष-विज्ञानी डॉ. रावर्टी पिनोत्ती ने इस कथाकथित मिथक पर से रहस्य का पर्दा उठाते हुए कहा कि "प्राचीन भारत में निश्चय ही एक उच्चकोटि की वैज्ञानिक सम्यक्ता विद्यमान थी। आस्यों में विमानों के बारे में जो विवरण दिया गया वह इतना विस्तृत है कि यदि उस पर शोध की जाये तो निश्चय ही यह सिद्ध होगा कि उस काल में भारत के पास आधुनिक युग से भी अधिक उन्नत किस्म के अन्तरिक्ष यान और आस्त्रास्त्र मौजूद थे। विभिन्न ग्रन्थों में इस विषय में 32 रहस्यों का उल्लेख है जिनकी तुलना आधुनिककालीन राडार, सूर्य ऊर्जा तथा फोटो तकनीकी आदि से की जा सकती है।"

डॉ. पिनोत्ती ने 'वैमानिका' शास्त्र से उद्धरण देते हुए बताया कि प्राचीन भारतीय विमानों का निर्माण ऊँचा ताप सहन करने की क्षमता वाली प्लाष्ठों में किया जाता था जिनके नाम सोमक, सीदालिक और मूर्त्तिक दिये गये हैं। इस शास्त्र में अनेक ऐसे वर्णों का उल्लेख है जिनका उपयोग रक्षा और आक्रमण के लिए किया जाता था। पिजूल नामक शीशा विमानचालकों को सूर्य की राहचरक किरणों से बचाता था तथा भारिका नामक अस्त्र के द्वारा शत्रु के विमानों को नष्ट किया जा सकता था। यह आधुनिक लैसर तकनीकी के स्रष्टा है। विमानों का संचालन रासायनिक तथा विद्युतीय ऊर्जा से तो होता ही था, उनके लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग भी होता था। उस काल के सोपोंसंहार अस्त्र आग उगलते थे, प्रस्वप्न अस्त्र

प्राणियों को सुला देते थे तथा चार प्रकार के आग्नेयास्त्र अग्नि की परतो में चलते और तीव्र गडगडाहट उत्पन्न करते थे। सूर्य-मण्डल और नक्षत्र मण्डल तक जाने वाले वाहनो को मिथक कहकर नहीं टाला जा सकता क्योंकि शास्त्रो में उनका तकनीकी व्यौरा दिया गया है। उस काल के विमानो का व्यौरा आज के जमाने के उन अन्तरिक्ष-वाहनो से मेल खाता है जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं जा सका है और जो समय-समय पर दुनिया के विविध भागो में दिखायी पड़ जाते हैं।¹

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश की संस्कृति के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पहलू को समझने और उस पर विश्वास करने के लिए हमें विदेशियों की गवाही की आवश्यकता होती है। शोच के बिना यह कह देना नितान्त अयुक्तिसंगत होगा कि वेदो तथा पुराणो में जिन यन्त्रो और अस्त्रास्त्र का वर्णन किया गया है वे कल्पना मात्र थे। दूसरी बात यह भी कि इतनी उच्च कल्पना भी अपने आप में विकसित वैज्ञानिक मस्तिष्क का द्योतक है।

भारत : धर्म और दर्शन

(India : Religion & Philosophy)

भारत एक धर्म-प्रधान देश है। इसका धर्म अनादि है जिसका उदय मनुष्य के उदय के साथ ही हुआ। भारत में धर्म किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय की देन नहीं है वरन् मनुष्य का स्वभाव है। जिस प्रकार मनुष्य जन्म से ही भूख और प्यास महसूस करता है, दो पाँवों पर चलना सीखता है वैसे ही धर्म भी उसकी प्रकृति का अंग है। मनुष्य आत्मा लेकर पैदा होता है और आत्मा परमात्मा के साथ नित्य जुड़ी हुई है, दोनों को पल भर के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। परमात्मा आत्मा के भीतर जिस प्रकाश और ज्ञान को उत्पन्न करता है वही धर्म है। यह ज्ञान आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखता है तथा जन्म लेने वाले और नष्ट हो जाने वाले क्षणमगुर जगत् के माया-मोह में पड़ने से बचाये रखता है। इसीलिए भारतीय धर्म का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। मोक्ष का अर्थ है अपने परम चैतन्य, नित्य और पूर्ण आनन्दमय स्वरूप को जानकर उसी में रमण करना और जगत् के सुख-दुख की ओर से उदासीन होकर निर्लिप्त भाव से जीवन-यात्रा को पूरा करना।

धर्म का एक दूसरा पक्ष भी है। यह जानते हुए भी जगत् अनित्य, असंख्य और दुःख स्वरूप है जगत् में इस प्रकार जीने की चेष्टा करनी होती है जिससे कि जीवन शुद्ध, बुद्ध और शान्त बना रहे। इसके लिए ईश्वर और उसकी शक्तियों की उपासना तथा उनसे कृपा की याचना का विधान भी धर्म का अंग रहा है।

वैदिक धर्म

भारत का सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म वेदों पर आधारित है। वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों के चार अंग माने गए हैं—महिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्।

वास्तव में वैदिक अथवा आर्य धर्म के चार अंग हैं जिनमें से प्रत्येक का निरूपण वेदों के ये चार अंग करते हैं। धर्म के चार अंग हैं—उपासना, यज्ञ अथवा कर्म, ज्ञान और वैराग्य। इन्हें इस प्रकार भी कहा जा सकता है—भक्ति, कर्म, ज्ञान और वैराग्य। संहिताएँ भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ब्राह्मण कर्मकाण्ड पर बल देते

हैं, आरण्यक लोक-परलोक, आत्मा-परमात्मा विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और उपनिषद् इन्द्रियगम्य जगत् की नश्वरता तथा इन्द्रियातीत आत्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं।

संहिताओं में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। देवता उसे कहा गया है जो दिक्-काल मर्यादा से परे है तथा तीनो लोकों और तीनों कालों में कहीं भी और कभी भी आ-जा सकता है। वह स्वयं प्रकाशित होने वाला है और वरदान देने वाला है—देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद् वा।

ऋग्वेद के देवता तीन प्रकार के हैं—पृथ्वी-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय और द्यु-स्थानीय। अग्नि पृथ्व-स्थानीय, इन्द्र और वायु अन्तरिक्ष में रहने वाले और सूर्य द्यु-स्थानीय है। कुल देवता 33 हैं, प्रत्येक वर्ग में 11।

इन्द्र और अग्नि को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। इन्द्र वर्षा का देवता है और अग्नि प्रकाश तथा ज्ञान का। इसके बाद सोम अर्थात् चन्द्रमा की महिमा गायी गयी है।

यजुर्वेद संहिता में देवताओं का आह्वान और सत्कार किया गया है। इनमें यज्ञ का विधान है। इनमें कर्म को प्रधान माना गया है और बिना जगत् में लिप्त हुए यज्ञ-वृत्ति से कर्म करने का सदेश दिया गया है।

सामवेद संहिता का प्रधान देवता सविता या सूर्य है। यह संहिता उपासना प्रधान है। सामवेद संहिता गायन-शास्त्र के आधार पर रची गयी है और इसे गाया जाता है। अथर्ववेद संहिता में अनेक सूक्त हैं जिनमें से एक अध्यात्म सूक्त भी है। यह अध्यात्म सूक्त ऋग्वेद में भी है यद्यपि धार्मिक दृष्टि से अथर्ववेद का अधिक महत्त्व नहीं है।

संहिताओं में देवताओं की उपासना द्वारा सांसारिक जीवन को सुखद, सुन्दर और शान्तिपूर्ण बनाने की व्यवस्था है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ और कर्मकाण्ड का विधान है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं—ऐतरेय और कौषीतिकी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के मात ब्राह्मण कौथुमीय और जैमिनीय शाखाओं में विभाजित हैं। अथर्ववेद में एक अर्थात् गोपथ ब्राह्मण उपलब्ध है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों के विधि-विधान दिए गए हैं और यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है।

आरण्यक मुख्यतः वानप्रस्थ आश्रम के ग्रन्थ हैं। इनमें यज्ञ-कर्मों की विधियों, महाव्रतों का विवेचन, वानप्रस्थ आश्रम के धर्म और ज्ञान मार्ग की तात्त्विक विवेचना का समावेश है। चारों वेदों के कुल आठ आरण्यक उपलब्ध हैं।

उपनिषदों में वैदिक धर्म अपने चरम परिपाक पर पहुँचता है। जहाँ संहिताएँ नाना प्रकार के देवताओं का प्रतिपादन करती हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ उन देवताओं को प्रसन्न करने और उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञों का विधान करते हैं और आरण्यक इन सबसे परे एक ही परमेश्वर की स्थापना करते हैं वहीं उपनिषद् समस्त दैत्यों को समाप्त करके आत्मा और परमात्मा की एकता की स्थापना करते हैं।

उपनिषद् सत्य को प्राप्त करने की आश्वत मानवीय अभीप्सा की पूर्ति का मार्ग दिखाते हैं, और उससे-ही पूछते हैं कि “वता, इस जगत् मे क्या सत्य है ?” सत्य उसे कहा गया है जो तीनों कालों मे जैसा का तैसा रहे। इस जगत् मे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम और रूप कभी न बदलता हो। इसीलिए उपनिषद् जगत् की प्रत्येक वस्तु को असत् अर्थात् नेति, नेति, नेति कहता है—यह सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है, और वह भी सत्य नहीं है।

तब सत्य क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर उपनिषद् ऋग्वेद नरल भाषा मे देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य वह है जिसको इन्द्रियो, मन और बुद्धि के द्वारा न जाना जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। वही ब्रह्म है। वैदिक धर्म मे इस ब्रह्म को जान लेना अर्थात् यह जान लेना कि मैं वास्तव मे ब्रह्म ही हूँ, सच्चे अर्थ मे मोक्ष है। जो ऐसा जान लेता है अर्थात् जिसके अन्तःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है उसे ही स्थितप्रज्ञ कहा गया और वही जीवनमुक्त है। ऐसा मुक्त ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वह जगत् मे रहता है परन्तु उसके भीतर जगत् नहीं रहता अर्थात् वह जगत् मे लिप्त नहीं होता। शरीर, मन और बुद्धि को अपना स्वरूप नहीं मानता और उनके कारण न विचलित होता है, जगत् की कामना हीं करता है। उसके लिए कोई भी पराया नहीं रह जाता। वह स्वार्थ, हिंसा, अशान्ति और द्वेष सबसे ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर करुणा, स्नेह और आत्मीयता का सागर लहराता रहता है। ऐसा पुरुष तीर्थ बन जाता है।

वेदों मे किसी प्रकार के साम्प्रदायिक धर्म का स्थान नहीं है। वेद सार्वजनीन और सार्वदेशिक धर्म का प्रतिपादन करते हैं। वेदों के प्रति आस्था प्रकट करने से कोई व्यक्ति वैदिक धर्मावलम्बी नहीं हो जाता, वेद आचरण पर दल देते हैं। वेदों का धर्म मनुष्य को वांटना, टुकड़े करना, द्वेष और युद्ध नहीं सिखाता। वह तो समष्टि को ईश्वर रूप मानता है। वेदों के अनुसार ससार मे ईश्वर से रिक्त तथा उसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं सकता। सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, फिर द्वेष किससे करें। वैदिक धर्म मनुष्य के सकीर्ण दायरों और घेरो को तोड़ डालता है और उसे विश्व-मानव बना देता है, एवं मानव ही नहीं समूची चेतन और जड़ सृष्टि के साथ एकाकार कर देता है। अन्ततः वेद अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं।

पूर्व-वैदिक काल मे भारत के लोग विभेयतः आर्य लोग वैदिक धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, परन्तु धीरे-धीरे भौतिकवाद प्रबल होता गया और धर्मपालन मे शिथिलता आती गयी। धर्म नाममात्र की वस्तु रह गया, आचरण उसके विपरीत होने लगा और समाज मे अधर्म बढ़ने लगा जिसे रोकने के लिए समय-समय पर महापुरुष आते रहे और अत्याचारियों का दमन करते रहे। वैदिक धर्मावलम्बियों की वैष्णव शाखा ने उन्हें बिष्णु का अवतार कहा, और यहाँ से वैदिक धर्म के अन्तर्गत वैष्णव मत का प्रादुर्भाव हुआ।

वैष्णव मत

बिष्णु वैदिक देवता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है—

‘ब्रह्माह तदुन्मायस्य वृष्ण, बहुतो मे स्तुति योग्य एव इच्छाभो की पूर्ति करने वाले विष्णु’—‘एक बार नहीं, ऋग्वेद में विष्णु का गौरव कम से कम ती बार गाया गया है। उन्हें सूर्य का प्रतीक भी माना गया है। उनका वाहन गरुड है जो गति का प्रतीक तो है ही सर्प-भक्षी भी है, अर्थात् वह विष्णु के भक्तों के कष्टों को सर्पों के समान खा जाने वाला है।

उत्तर वैदिक काल में विष्णु को यज्ञ का अधिष्ठाता माना गया, ब्राह्मण ग्रंथों में तो यज्ञ को ही विष्णु —‘यज्ञै वै विष्णु’—कहा गया। अतएव ब्राह्मण में नारायण रूप में विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं। ये नागयण ऋग्वेद के नारायण हैं। उनमें कहा गया है कि पुरुष (ब्रह्म) में विराट और विराट से नारायण का जन्म हुआ। ये नारायण ही विष्णु हैं।

विष्णु को वामदेव भी कहा गया है। वामदेव का अर्थ श्रीकृष्ण भी किया जाता है। इसके दो कारण हैं, एक तो यह कि श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया और दूसरा यह कि वे वसुदेवजी के पुत्र थे। परन्तु यहाँ वामदेव का अर्थ है वह देवता जो मर्वन वाम करता है।

विष्णु की उपामना करने वालों को वंष्णव कहा गया। वंष्णवों में यह विश्वास प्रचलित है कि जब-जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है तब-तब भगवान विष्णु जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। विष्णु अनेक जीवों के रूप में जन्म लेते रहे हैं। इन्हें अवतार कहा गया। ये अवतार हैं—

मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलियुग में जिनके जन्म लेने की भविष्यवाणी है वे कल्कि। इन दशावतारों में से 9 प्राचीन भारत में हो चुके हैं जिनमें महात्मा बुद्ध अन्तिम थे।

शैव मत

शैव मत का विकास भी वैदिक काल में ही होने लगा था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में रुद्र को गिरिशन्त तथा गिरिव कहा गया तथा अथर्ववेद में ‘नीलशिलडिन’। अथर्ववेद में इन्हें राजा का शत्रु—नृपारि कहा गया है। इनकी उपामना भूत-पिशाचों से रक्षा के लिए की जाती थी। अथर्ववेद में शिव को महादेव तथा सहस्राक्ष भी कहा गया है। उत्तर-वैदिक काल में शिव पशुपति हो गये। यजुर्वेद तथा श्वेताश्वत उपनिषद् में रुद्र का नाम शिव हो गया।¹

रामायण में शिव को रुद्र, महेश्वर, शंकर एवं त्र्यम्बक कहा गया तथा उन्हें परम गुरु, सृष्टि के आदिजनक और प्रलयकर रूपों में दर्शाया गया है। महाभारत में शिव को योगियों का परम पुरुष, ईशान, महेश्वर, महादेव, भगवान आदि कहकर सम्बोधित किया गया है। इसी काल में नदी महादेव के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित

1 ‘या ते रुद्र शिवा सन्तुष्टोरापापकाशिनो । तया नस्तनुवा यन्तमया गिरिशान्ताभिचाकशीहि ॥’ 3-5, तथा यजु 16-2—‘हे रुद्रदेव ! तेरी जो क्षोभ्य पुष्प-प्रकाशित कल्याणी मूर्ति है, हे परब्रह्मासी सुख-विस्तारक शिव ! उस परम शांति मूर्ति से हम लोगों को देख ।

हुए, और शिव को त्रिनेत्र भी कहा गया। महाभारत में उल्लेख है कि शिव की मूर्तियाँ मानवाकार और लिंग के रूप में होती हैं। पुराणों में लिंगपूजा का विस्तार से विधान है तथा लिंगपुराण अलग से ही लिखा गया है।

महाभारत में दक्ष के यज्ञ की कथा से यह स्पष्ट होता है कि उस समय तक शिव-पूजा रूढ़ हो चुकी थी। दक्ष ने यज्ञ के समय शिव का भाग नहीं निकाला, इससे शिव क्रुद्ध हो गये और धनुष-बाण लेकर यज्ञ को विध्वंस करने पहुँच गये, यह देखकर यज्ञ-देवता हिरन बनकर वहाँ से भाग गया।

जैन धर्म

जैन धर्म भी वैदिक धर्म की भ्रांति प्राचीन है। इसके प्रवर्तक ऋषभदेव हुए, जिन्हें वैष्णव विष्णु का अवतार मानते हैं तथा जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। वे सूर्यवंशी थे। जैन गाथा के अनुसार वे अयोध्या में पैदा हुए थे तथा उनके पिता का नाम नाभिराय और माता का मेरुदेवी था। श्रीमद्भागवत महापुराण में भी उन्हें वैवस्वत मनु के पुत्र प्रियव्रत के पौत्र महाराजा नाभि तथा उनकी धर्मपत्नी महारानी मेरुदेवी की सन्तान बताया गया है।

जन्म के समय ही उनमें देवी लक्षण थे। महाराज भरत उन्हीं के पुत्र थे। वृद्धावस्था में उन्हें वैराग्य हो गया तथा वे भरत को राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गये थे। उन्हें कैवल्य-ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनके सहित जैन धर्म में कुल चौबीस तीर्थंकर हुए जिनमें अन्तिम भगवान् महावीर थे जिनका जन्म 540 ई. पू. के आसपास हुआ था। एक पुत्री का पिता बनने के बाद वे घर से चले गये तथा तपस्या करते रहे। उन्हें भी कैवल्य-ज्ञान की प्राप्ति हुई।

महावीर ने जैन धर्म-संघ बनाया किंतु जब उनके दामाद जामालि एव वेटी प्रियदर्शना सघ में शामिल हुए तो सघ में झगड़े आरम्भ हो गये और श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदाय बन गये। कालान्तर में जैन धर्म अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हो गया।

महावीर ने पाँच व्रतों का प्रतिपादन किया—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उन्होंने वासना तथा उससे उत्पन्न कर्म को बंधन का कारण माना तथा तप द्वारा समस्त आवरणों को नष्ट करके कैवल्य प्राप्ति पर बल दिया।

जैन धर्म में धर्म के दस लक्षण गिनाये गये—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम त्याग और उत्तम ज्ञान।

महावीर मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। वे कहते हैं—“कृत्स्ने पुण एो वद्धे एो मुक्के—जो कुशल है, जिसने अज्ञान का छेदन कर दिया है वह न बंधा है न मुक्त है, अर्थात् जो अनन्य आत्मा है वह नित्य मुक्त ही है, उसमें कोई विकार आता ही नहीं, विकार आता है चित्त में जिसे तप से नष्ट किया जा सकता है।”¹

महावीर जीवन-काल में ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे कहते हैं—
 “गथ परिणाम इहज्जे वीरे, सोय परिणाय चरेज्ज दत्ते। उमग्ग लद्धं इह
 माणवेहिं, ग्गो पाणिण पाणो समारमेज्जाति ॥—इन्द्रियो को जीतने वाला वीर
 पुरुष परिग्रह और कामनाओं को तत्काल छोड़कर विचरण करे। इस मनुष्य-जन्म
 में ही वह ससार मिथु से पार हो सकता है। उसे अर्थात् जीवनमुक्ति को प्राप्त
 करके मुनि प्राणियों का सहार नहीं करता।”

जैन धर्म ने वैदिक कर्मकाण्ड के प्रसंग में होने वाली पशुवलि की निंदा की
 तथा सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का सन्देश दिया। उसके अनुसार
 मोक्ष का मार्ग त्रिरत्न का पालन है—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र और सम्यक्
 दर्शन। जैन धर्म के अनुसार सग्रह पाप है, उसने अपरिग्रह को धर्म का लक्षण
 बताया। जैन धर्म के नियम कठोर होने के बावजूद समाज में उसका प्रचार हुआ
 तथा समाज के विचारवान और समर्थ वर्गों ने उसे अपनाया।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और जैन धर्म जितना प्राचीन नहीं है। उसका जन्म
 शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से हुआ। बुद्ध का जन्म 536 ई पू में
 कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन की धर्मपत्नी महामाया की कोख से हुआ।
 उनकी माँ उनको जन्म देने के कुछ समय बाद ही चल बसी थी, अतः उनका
 पालन-पोषण उनकी मौसी तथा सौतेली माँ गौतमी ने किया जिसके कारण वे
 गौतम कहलाये। उनका गृहस्थ-आश्रम का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका विवाह
 यशोधरा के साथ हुआ था और वे एक पुत्र के पिता भी बन गये थे, तभी उन्हें
 समाज में दूढ़े, अपग और मृतकों को देखकर वैराग्य हो गया तथा वे सामारिक दुःखों
 से निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए घर से निकल पड़े। लम्बे समय तक भटकने
 और तप के बाद उन्हें बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे तप करते समय बोधि प्राप्त
 हुई। तब से उन्होंने स्थान-स्थान पर घूमकर धर्म का उपदेश दिया, धर्म-सच बताया
 और इस प्रकार बौद्ध धर्म की नींव डाली।

बौद्ध धर्म का सार चार आर्य सत्यों में निरूपित किया गया है—1. दुःख
 और जीवन के साथ उसका अपरिहार्य सम्बन्ध, 2 दुःख-समुदाय अथवा दुःख का
 कारण अर्थात् अहंकार और अविशेषपूर्ण इच्छाएँ—ऐन्द्रिक वासनाएँ, जीवित रहने
 की वासना और सत्ता की वासना, 3. दुःख-निरोध अर्थात् दुःख-निवारण का उपाय
 अथवा वासना का जड़मूल से निर्मूलन, 4 दुःख-निवारण का उपाय अर्थात्
 आष्टांगिक मार्ग।

आष्टांगिक मार्ग में—1 सम्यक् दृष्टि, 2 सम्यक् सकल्प, 3 सम्यक् वाक्
 (वचन), 4. सम्यक् कर्म, 5 सम्यक् जीविका, 6 सम्यक् प्रयत्न, 7 सम्यक् स्मृति
 तथा 8 सम्यक् समाधि का—उल्लेख किया गया है।

सम्यक् दृष्टि का अर्थ है दुःख के कारण को सही रूप में पहचानना और दुःख से मुक्ति पाने के लिए सही दर्शन को अपनाना। सम्यक् सकल्प से दुःख का अभिप्राय इस छद् निश्चय से है कि दुःख से निवृत्ति प्राप्त करनी है तथा इस प्रक्रिया में दूसरों को हानि नहीं पहुँचाना है। मयुर और क्रोध से रहित वाणी ही सम्यक् वचन अथवा वाक् है, जिससे किसी का हृदय न दुःखे। श्राष्टांगिक मार्ग इस बात पर बल देता है कि स्वयं तो दुःख से छुटकारा-पाना ही है किसी दूसरे को भी दुःख नहीं पहुँचाना है।

बुध की शिक्षाओं में आज शायद सबसे अधिक आवश्यक सम्यक् आजीविका की शिक्षा है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन-यापन के साधन ऐसी रीति-नीति से प्राप्त करने चाहिए जिससे कि दूसरों के जीवन के मार्ग में कोई बाधा न आये तथा समाज के नैतिक नियमों का उल्लंघन न हो। शुद्ध आजीविका ही सामाजिक जीवन की आधार-शिला है, जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति सही-गलत किमी भी मार्ग से धन कमाने पर तुल जाता है तब समाज में अव्यवस्था बढ़ जाती है और व्यक्ति के दुःखों का निवारण होने के बजाय उनमें वृद्धि हो जाती है। इसी का स्वाभाविक परिणाम सम्यक् प्रयत्न और सम्यक् कर्म है। यदि व्यक्ति कर्म में सावधानी बरते और अपने प्रयत्नों में सदाचार के नियमों का पालन करे तो वह स्वयं तो दुःखों से मुक्त हो ही सकता है समाज को भी सुख का मार्ग दिखाने में सक्षम होता है।

यह स्मरण रखना कि मनुष्य का शरीर, उसकी वेदना, उसका चित्त, उसकी सजा (चेतना) और उसका मन—ये सब नश्वर हैं, सम्यक् स्मृति है। यह स्मृति स्थिर हो जाने पर व्यक्ति नाशवान् जगत् के मोह में नहीं पड़ता और वासनाओं से छूट जाता है।

सम्यक् समाधि निर्वाण अथवा बोधि का अन्तिम उपाय है। उसमें चित्त को स्थिर और एकाग्र करके उसे शून्य में विलीन करने की सीख दी गयी है। जो चित्त समाधिस्थ हो जाता है उसमें विकार-वासनाओं का जन्म नहीं होता तथा विकार-वासनाओं का जन्म न होने से दुःखों की निवृत्ति हो जाती है। इच्छाएँ ही दुःख का कारण हैं और इच्छाओं से निवृत्ति हो जाना ही निर्वाण है।

जिस प्रकार वैदिक धर्म और जैन धर्म मोक्ष पर बल देते हैं तथा उसे मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म निर्वाण को जीवन का चरम लक्ष्य और ध्येय मानता है। इसे शांतिपद भी कहा गया है। यह पद तर्क एवं सन्नयन से परे है, यह स्वयं को जान लेना है। इस अवस्था में इच्छाएँ अपने मूल कारण अज्ञान सहित समाप्त हो जाती हैं। यह परम पद है। यहाँ पहुँचकर अविमोक्षण हो जाता है, मन की सब गति ख़ुल जाती है। यहाँ व्यक्ति जन्म-मरण से छूट जाता है। निर्वाण ही मुक्ति है, मोक्ष है।

मौर्यवश के सम्राट अशोक और कुशान सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार-प्रसार किया। एक बार तो बौद्ध-धर्म भारत में चारों ओर फैल गया लेकिन मौर्य ही वह भारत से लौप हो गया, तथापि पूर्वी एशिया के देशों—तिब्बत,

चीन, बर्मा, कंबूजिया और जापान में उसका व्यापक प्रसार हुआ, यहाँ तक कि इन देशों में बौद्ध धर्म जनमाधारण का धर्म बन गया।

भगवान बुद्ध के बाद धर्मसंघ में फूट पड़ गयी तथा वह महायान और हीनयान नामक दो प्रमुख सम्प्रदायों में बंट गया। एक तीसरा वज्रयान भी बना जो तन्त्र-मन्त्र का सम्प्रदाय है।

भारत में दार्शनिक चिंतन की धाराएँ

प्राचीन भारत में जगत् और जगत् के आदि-कारण के बारे में गहराई से चिंतन हुआ और परा-जागतिक अथवा आध्यात्मिक सत्त्वों की खोज हुई। इसने ही व्यवस्थित दार्शनिक चिंतन-धाराओं को जन्म दिया। प्राचीनकालीन दर्शन की प्रमुख धाराओं की गणना इस प्रकार की जा सकती है—

1 साख्य-दर्शन, 2 योग-दर्शन, 3 न्याय-दर्शन, 4 वैशेषिक-दर्शन, 5 मीमांसा-दर्शन, 6 वेदांत-दर्शन, 7 चार्वाक-दर्शन, 8. वीट-दर्शन, और 9 जैन-दर्शन।

1. साख्य-दर्शन

लगभग 700 ई. पू. में साख्य-सूत्र नामक दार्शनिक ग्रंथ की रचना हुई जिसमें इस दर्शन के आदि-प्रतिपादक कपिल मुनि के चिंतन का सार है। कपिल मुनि का जन्म ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवहूति की कोख में हुआ था। उनके पिता कदम्ब ऋषि थे। साख्य-दर्शन का सबसे पहला प्रमाण ऋग्वेद के नासिकीय सूक्त में मिलता है जिसमें सृष्टि को अनिर्वचनीय तथा सृष्टि के आदि-कारण सत् तत्त्व की सर्वोच्च माना गया है। पाँचवीं शदी ईसा पूर्व में जब महाभारत के अन्तर्गत गीता की रचना की जा रही थी तब भी साख्य-दर्शन विद्यमान था और उससे भी पहले 1500-1600 ई. पू. में जब महाभारत घटित हो रहा था तब युद्ध के मैदान में श्रीकृष्ण ने साख्य-दर्शन की मीमांसा प्रस्तुत की।

कपिल मुनि ने साख्य-सूत्र में सृष्टि के दो कारण-तत्त्वों का उल्लेख किया है—पुरुष और प्रकृति जिसे कपिल 'प्रधान' कहते हैं। वे प्रकृति को भी पुरुष की भाँति अनादि मानते हैं और कहते हैं कि प्रकृति सत्व, रज, तम—इन तीन गुणों की समावस्था का नाम है। वह स्वयंसिद्ध और अनिर्वचनीय है।

कपिल मुनि के अनुसार जिस प्रकार पुरुष अर्थात् परमेश्वर निराकार और निर्गुण है जिसके कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता इसी प्रकार प्रकृति भी अगम्य है तथा उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता।

पुरुष जब जीवात्मा का रूप लेता है तब वह स्वयं को भोगों का भोक्ता और कर्मों का कर्त्ता मान लेता है जिसके कारण वह दुःख और सुख का भागी बनता है। अज्ञानवश पुरुष इस ससार में भटकता रहता है और जब उसे यह धार्थ्य ज्ञान हो जाता है कि जिसे वह अपना कर्म और भोग मान रहा था वह तो

प्रकृति में हो रहा था, वह स्वयं न कर्ता न है न भोक्ता है, तब वह मुक्त हो जाता है अर्थात् वह अपने नित्यमुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।

साध्य-दर्शन प्रकृति को सत तत्त्व मानता है, उसमें विकार तब उत्पन्न होता है जब पुरुष उससे संयोग करता है। पुरुष के संयोग से प्रकृति में क्रमशः महत्त्व, ग्रहकार, मन, इन्द्रियो आदि की उत्पत्ति होती है। साध्य-दर्शन ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानता है।

गीता में श्रीकृष्ण ने साध्य को ही ज्ञानमार्ग का ओत माना है। गीता में साध्य और योग को अभिन्न बतलाया गया है। वास्तव में गीता ने समन्वयात्मक दृष्टि अपनायी है।¹ साध्य-दर्शन का मूल सिद्धान्त यह है कि पुरुष अर्थात् चेतन आत्मा में जो भी विकार आता है वह अज्ञान के कारण आता है प्रकृति के कारण नहीं। जहाँ तक प्रकृति का प्रश्न है वह तो नितान्त निर्दोष और शुद्ध है, उसमें जो भी विकार आता है वह पुरुष के संयोग से आता है। इस प्रकार साध्य अद्वैतवादी नहीं है, वह द्वैतवादी है अर्थात् दो तत्त्वों को आदि तत्त्व मानता है—पुरुष और प्रकृति।

2. योग-दर्शन

योग की परम्परा वैदिक युग से चली आ रही है। योगावस्था स्वयं परम-पिता ब्रह्मा ने सूर्य को दी, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। रुद्र अथवा शिव को योगेश्वर कहा गया है और श्वेताश्वतरोपनिषद् में योग का विस्तार से वर्णन किया गया है।

श्रीकृष्ण ने गीता में योग-दर्शन की व्याख्या की है। तथापि योग-दर्शन का सबसे अधिक प्रामाणिक और अधिकारी ग्रन्थ योगसूत्र माना जाता है। योगसूत्र के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि का काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी माना गया है। उन्होंने योगसूत्र को चार भागों में विभाजित किया है—समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद।

समाधिपाद में चित्त की घुत्तियों के निरोध को योग बताया गया है।² इस अध्याय में पतञ्जलि समाधि की प्रक्रिया, उसकी महत्ता तथा उसके भेदों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि समाधि की क्या अवस्थाएँ हैं और ऋतभरा प्रज्ञा किस प्रकार समाधि को जन्म देती है, जहाँ चित्त पूरी तरह निरुद्ध हो जाता है।

साधनपाद में महर्षि पतञ्जलि क्रिया योग का वर्णन करते हैं और उसके अन्तर्गत तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान का मार्ग सुझाते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करने से प्रज्ञा सप्त-प्रान्तभूमि वाली हो जाती है³, और ऐसी प्रज्ञा प्राप्त करने वाला योगी कुशल कहलाता है। उसके चित्त की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं और उसकी बुद्धि में ज्ञान का आलोक जाग उठता है।

1 श्रीमद्भागवद् गीता, 2-4, 5 इत्यादि।

2 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः', योगसूत्र, पतञ्जलि, 1-2

3 "तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा", योगसूत्र, 2-27.

इस अध्याय में महर्षि पतञ्जलि योग के आठ अंगों का वर्णन भी करते हैं—
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ।^१ अहिंसा
मत्स्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हैं । शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-
प्रणिधान नियम हैं । स्थिर और सुखपूर्वक बैठना आसन है । श्वास और प्रश्वास
की गति को अलग करना प्राणायाम है । प्राणायाम की सिद्धि से प्रकाश पर पडा
ह्रस्वाभावण हट जाता है । विषयो से इन्द्रियो का हट जाना प्रत्याहार है । चित्र
की एकाग्रता धारणा है । धारणा से ध्यान होता है और ध्यान की स्थिरता
समाधि है ।

तीसरे अध्याय में महर्षि पतञ्जलि ने कहा है कि यदि समाधि निर्जीव न
होकर सजीव हो तो योगी को अनेक प्रकार की शक्तियाँ—बुद्धि-सिद्धि प्राप्त हो
जाती हैं, जैसे—पूर्व जन्मों का ज्ञान, दूसरों के मन का ज्ञान, मित्रता, कल्याण, मुक्ति,
असाधारण शारीरिक बल, मूर्खता, परोक्ष और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान, दूसरे ग्रहों
का ज्ञान, सिद्धों का दर्शन, सत्य का दर्शन, बुद्धि का दर्शन, देवी वाणी सुनने, देवी
तत्त्व का स्पर्श, उसका दर्शन, स्वाद और सुगंध प्राप्त करने की शक्ति ।

कई योगी परकाया में प्रवेश भी कर जाते हैं, पानी पर चल सकते हैं और
आकाश में उड़ सकते हैं, उनके शरीर में कान्ति आ जाती है । इन सिद्धियों को
अहिंसा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति प्राकम्प्य, वासित्व, ईशित्व, यश-कामावसायित्व,
आदि कहा जाता है, लेकिन यहाँ महर्षि पतञ्जलि योगी को सावधान करते हैं कि ये
सिद्धियाँ मोक्ष के मार्ग में बाधा डालती हैं ।^२

अन्ततः योगसूत्र उस स्थिति का वर्णन करता है जिसे कैवल्य कहा गया है
जिसमें सारे भलों का नाश हो जाता है और चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित हो
जाता है । यहाँ समस्त द्वैत समाप्त हो जाता है और योगी आत्मस्वरूप में आरुढ़
रहता है ।^३
न्याय दर्शन

न्याय-सूत्र के रचानाकर मेघातिथि का काल ६०० ई पू माना गया है ।
न्याय-सूत्र लिखने के कारण मेघातिथि को मेघातिथि गौतम भी कहा गया । वास्तव
में मेघातिथि ने महर्षि गौतम के न्याय-दर्शन को सूत्रबद्ध मात्र किया वे उसके
प्रवर्तक नहीं हैं । न्याय-दर्शन का प्रवर्तन ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व मिथिला के राजा
सीरध्वज के गुरु महर्षि गौतम ने किया था । ये राजा सीरध्वज ही सीताजी के पिता
थे और कुल-उपाधि के कारण जनक अथवा विदेह के नाम से जाने जाते थे । महर्षि
गौतम को प्रायः अहिंसा के पति के रूप में पहचाना जाता है जिन्होंने इन्द्र द्वारा

१ वही, २-२९.

२ योगसूत्र, ३-१६ से ४८.

३ "ब्रह्मार्थसूत्रानां गुरुणा प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चित्तविकिरिति ॥"
—योग सूत्र, ४-३४

छल से अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने के कारण इन्द्र को दण्ड दिया और अहिल्या को अक्षय्य करके स्वयं आश्रम छोड़कर चले गए थे। राम जब उस आश्रम में गए तब अहिल्या का उद्धार हुआ। तुलसीदासजी ने अहिल्या का शिला होना बताया है जबकि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं कहा।

न्यायसूत्र ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान की प्राप्ति को अनिवार्य माना है तथा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए सोलह साधनों की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है—प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितर्का, हेत्वाभास, दल, जाति और निग्रह-स्थान।¹

न्याय-दर्शन में भी अन्य दर्शनों की भाँति इच्छाओं को दुःख का कारण कहा गया है। उसमें दुःखों से मुक्ति को अपवर्ग कहा है जिसका तात्पर्य मोक्ष है। इस दर्शन में आत्मा को स्वयं ज्ञान, ज्ञाता, और बुद्धि को ज्ञान का साधन, और मन को स्मृति का साधन कहा गया है।

यह दर्शन पंच तत्त्वों—आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को अक्षय्य तथा नित्य मानता है, तथा उनके संयोग से बने नाना रूपों और नामों की वस्तुओं को अनित्य और नश्वर।² ज्ञानाग्नि को श्लेशों का नाश करने वाली तथा समाधि द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने का साधन बताया गया है।

वैशेषिक दर्शन

चौथी शताब्दी ई. पू. में महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की। कणाद धर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं तथा अन्तःकरण की पवित्रता पर बल देते हैं। वे परमाणुवाद हैं तथापि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने सात पदार्थों और नौ द्रव्यों का विश्लेषण किया है। द्रव्य भी पदार्थ ही है। द्रव्य—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन हैं। द्रव्यों के अपने-अपने गुण होते हैं, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है।

द्रव्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थ इस प्रकार हैं—गुण, गति, सामान्य, विशेष, कर्म और अभाव। यह दर्शन चार प्रकार के शरीर मानता है—ग्रहज, स्वेदज, जरायुज तथा उद्भिज।

वैशेषिक दर्शन आत्मा को अनादि और अनन्त मानता है। इसके अनुसार आत्मा सर्वव्याप्त है तथा मन एक आभ्यन्तरिक उपकरण है जो आत्मा को केवल बाह्य पदार्थों को ही नहीं बल्कि उसके अपने बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मन का निर्माण द्रव्यों से होता है और द्रव्यों का अणु से अणु बन रहा है। इस दर्शन को वैशेषिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह उस विशेष का वर्णन करता है जो एक तत्त्व को दूसरे तत्त्वों से पृथक् करके बताता है। यह दर्शन पदार्थ, द्रव्य,

1 न्यायसूत्र 1-1-1.

2 “सर्वमित्यपचक्षुर्नित्यत्वात् । नीतसि विनाशकारणोपलब्धे ॥” न्याय सूत्र, 4-1-19 से 30.

आत्मा और परमात्मा सवके गुणों अर्थात् धर्मों का वर्णन करता है तथा धर्म को मोक्ष का साधन मानता है।

मीमांसा-दर्शन

मीमांसा-दर्शन का प्रवर्तन आचार्य जैमिनी ने 550 ई पू में अपने ग्रन्थ 'मीमांसा सूत्र' द्वारा किया। इस ग्रन्थ में 12 अध्याय हैं जिनमें आचार्य ने वेदों से कर्मकाण्ड सम्बन्धी धर्मसूत्रों का सकलन किया है। मीमांसा इस ग्रन्थ में वेद से भिन्न है कि यद्यपि वेदों ने देवताओं और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है तथा उनकी उपासना की है तथापि मीमांसा सूत्र में केवल कर्मकाण्ड और उसके सन्त्रों को स्वीकार करती है।

मीमांसा-दर्शन में काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नित्य-कर्म का विस्तार से विवेचन हुआ है। जागतिक सुख, परिवार की वृद्धि और संपत्ति की इच्छा से किए गए कर्म काम्य कर्म हैं। जिन कार्यों की वेद में मनाही की है वे मीमांसाकार के अनुसार निषिद्ध कर्म हैं तथा नित्यप्रति होने वाले कर्म तथा उसके सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म हैं। नित्य कर्मों के सम्यक् पालन से ही मोक्ष होता है, ऐसा आचार्य जैमिनी का मतव्य है।

मीमांसा के अन्तर्गत जीव, जगत के स्वरूप, आत्मा और ब्रह्म का प्रतिपादन और विवेचन नहीं है, अतः मीमांसा को दर्शन कहा जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी मतभेद है।

वेदात-दर्शन

वेदों का अधिकांश भाग कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है। वेद जगत् और इहलौकिक जीवन को उत्तम बनाने की विद्या का प्रतिपादन करते हैं। परन्तु भ्रानुष को इतने से सन्तोष नहीं हो सकता, इसी कारण उत्तर-वैदिक काल में वेदों के अन्तिम-चरण अथवा वेदात का प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ, जिनमें ऋषियों ने सृष्टि की रचना, तत्त्वों, आत्मा और ब्रह्म सरीखे विषयों का प्रतिपादन किया है।

उपनिषदों के बाद गीता आयी, जिसके बारे में कहा गया कि सब उपनिषद् गाय हैं जिन्हें बुझने वाले श्रीकृष्ण ने गीतारूपी रूप प्रस्तुत किया है। इस प्रकार गीता को वेदात-दर्शन का दूसरा आधार माना गया। इसका एक तीसरा आधार ब्रह्मसूत्र है जिसकी रचना वादरायण नामक ऋषि ने की। वादरायण वास्तव में महर्षि वेद व्यास ही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की तथा गीता का संपादन किया। उपनिषद् (श्रुति), गीता (स्मृति) तथा ब्रह्मसूत्र (शास्त्र) को वेदात-दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्रों को लिखित करने का काल महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण यह है कि इनका प्रतिपादन ईसा से डेढ़ हजार वर्ष पहले हुआ। उपनिषद् पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनकर याद किए जाते रहे और गुरु-शिष्य परम्परा से चले आए तथा ईसा

के जन्म से कुछ शताब्दी पहले उन्हें लिखा गया। इसी प्रकार गीता भी स्मृति है, अर्थात् वह उपनिषदों जितनी प्राचीन नहीं है लेकिन उसे भी प्रणयन के बाद स्मृति के आधार पर लिखा गया। ब्रह्मसूत्र इनमें सबसे बाद का है, लेकिन उससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि ब्रह्मसूत्र सूत्र-संकलन है।

वेदान्त मुख्यतः जीव, जगत्, आत्मा और ब्रह्म की विवेचना करता है। वह आत्मा और ब्रह्म में अन्तर नहीं मानता। जीव और जगत् को वह मिथ्या अर्थात् माया के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम मानता है। वेदान्त की दृष्टि में केवल ब्रह्म सत्य है। इस प्रकार वेदान्त मूलतः अद्वैतवादी है हालाँकि परवर्ती काल में वेदान्त के क्षेत्र में द्वैत और विशिष्टाद्वैत का भी प्रवर्तन हुआ।

वेदान्त जगत् को नश्वर, विकारयुक्त, दुःख का कारण, स्वप्न जैसा अतिपूर्ण और असत् मानता है तथा वह इसके अधिष्ठान आत्मा अथवा ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करता है। यह सही है कि वेदान्त मोक्ष का मार्ग प्रणस्त करता है तथापि वह मोक्ष को भी एक विसमति मानता है। प्रश्न है कि मोक्ष किसका? जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह तो नित्य, शाश्वत, परम-चेतन और शुद्ध आनन्द है, उसमें न कोई विकार आ सकता है न आया है, न वह कभी वधन में पड़ा है, न उसका मोक्ष ही है। बुलगा तो वही जो बंधा हो। आत्मा तो नित्य स्वल्प में स्थित है अतः उसके वधन और मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता।

तब फिर बंधा कौन है, तथा मुक्त होने की जिज्ञासा किसमें जमी है? वेदान्त कहता है कि जीव बन्ध है, उसी में मुक्त होने की जिज्ञासा है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की अभीष्टा भी। अगर ज्ञाय जीव सत्य है? नहीं। जीव समूचे जगत् की भाँति भ्रम का फल है अतः असत् है और जो असत् है उसके द्वारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन यह समाधान हो जाता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, वही इस जगत् का एकमात्र अधिष्ठान है, अर्थात् मैं भी वही हूँ, तब बुद्धि पर से अज्ञान का आवरण हट जायेगा और ज्ञानस्वरूप आत्मा का बोध हो जायेगा। यही मोक्ष है।

सक्षेप में मोक्ष का अर्थ है जगत् को अनित्य जानकर उससे उपराम होना और स्वयं को नित्य जानकर उसमें स्थित होना। मोक्ष एक सही पहचान है। देह आदि नश्वर उपादानों को अपनी पहचान मानने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है वह इस सही पहचान द्वारा तिरोहित हो जाता है कि मैं अविश्वर, निरामय, निर्मल, निर्गुण, नित्य, आनन्दस्वरूप और पूर्ण-चेतन्य तत्त्व हूँ। वधन-वासना का है, और वासना का कारण यह अज्ञान है कि मैं इन्द्रियो वाली देह हूँ। देहान्धान समाप्त हो जाने पर वधन का कारण ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान ही वधन है और ज्ञान ही मोक्ष है। ब्रह्मसूत्र कहता है—'ब्रह्मैव ब्रह्मैव भवति' जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जान लेना ही मोक्ष है।

चार्वाक-दर्शन

ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भारत में समग्र दार्शनिक चिन्तन किसी अज्ञात

सत्य की खोज की दिशा में ही हुआ। यहाँ एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन भी हुआ जो इन जगत् में परे किसी रहस्यमय तत्त्व के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इस दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जा सकता है। इसके प्रतिपादक चार्वाक अक्षि हैं।

ऐसा लगता है कि वेदों में कर्मकाण्ड की प्रचलता तथा ब्राह्मणवाद के उदय में चार्वाक के मन में प्रतिक्रिया पैदा की और उन्होंने आत्मा परमात्मा की गुत्थियों में उलझने में इन्कार करते हुए उनके अस्तित्व में ही इन्कार कर दिया।

चार्वाक-दर्शन के मूल सिद्धान्त—प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है, मनुष्य के लिए केवल उस चिंतन की ही प्रासंगिकता है जो उसके जीने की उनके काम आये, क्योंकि मृत्यु जीवन का अन्त है, वही मोक्ष है, मृष्टि का स्वरूप नीतिक है तथा वेद कर्मकाण्ड द्वारा अधविश्वास फैलाते और मानव को भ्रम में डालने हैं।

आन्तिकतावादी दर्शन आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म नरीखी अवधारणाओं को नन्दीकार करके चनता है तथा उनके बारे में कहता है कि उन्हें इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ऐसी स्थिति में चार्वाक कहते हैं कि जिसे हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं जान सकते उसे जानना सम्भव ही नहीं है क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान का कोई अन्य उपकरण है ही नहीं। चार्वाक कहते हैं कि उस ज्ञान पर ही विश्वास किया जा सकता है जिसे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जाना जा सके। यह चार्वाक-दर्शन का प्रत्यक्षवाद है।

चार्वाक का दर्शन लोकायत दर्शन माना जाता है क्योंकि वे केवल इस लोक का ही चिंतन करते हैं, परलोक का नहीं, अर्थात् मरीर को ही समस्त सिद्धियों का केन्द्रबिन्दु मानते हैं तथा देह छूटने के बाद उनकी इष्टि में कुछ नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, देह के मृत हो जाने पर वह भस्म हो जायेगी, लौटकर प्राणा नहीं होता, चाहे श्रृण करो मगर धी पीयो—

“यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, श्रृणं कृत्वा घृतं पिवेत्।

नस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥”

जैन-दर्शन

जैन धर्म मूलतः ज्ञानमार्गी है। उसने जगत् और जीवन को मात्र तत्त्वों में निरूपित किया है—जीव, अजीव, आत्मव, वंश, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यह द्वैतवादी कल्पना है, जिसमें जीव और प्रकृति दो भिन्न धरातलों पर चढ़े हैं और एक-दूसरे में जुड़े भी हैं। जीव सूक्ष्म तथा चेतन है और प्रकृति स्थूल और जड़ है। ज्ञान जीव का लक्षण है, प्रकृति का नहीं। देह भयवा काया जीव के बिना जड़ है अतः उसे कर्त्ता या भोक्ता नहीं माना जा सकता। कर्त्ता और भोक्ता जीव है। जैसा कर्म है वैसा ही भोग है। यह कर्मवादी दर्शन है। सत्कर्म सुखप्रद और दुष्कर्म दुःखदायी होते हैं। कर्म सभी विषयासक्ति में होते हैं। जब जीव अपने शाश्वत तथा विषयों के नश्वर स्वरूप को ज्ञान द्वारा पहचान लेता है तब उसकी आसक्ति क्षीण

पड जाती है और वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। धीरे-धीरे आसक्ति समाप्त होने पर सुख-दुःख दोनों नष्ट हो जाते हैं और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है।

अजीव तत्त्व के पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। समुद्य तत्त्वों को पुद्गल कहा गया जिनमें रूप, रस और गंध आदि गुण हैं। पुद्गल में आसक्त हुए बिना उसका जीव द्वारा भोग धर्म है तथा जीव के चित्त का पुद्गल में ठहर जाना अधर्म। आकाश समस्त चेतन-अचेतन तत्त्वों का आधार है और काल गतिशील तथा गतिशून्य दोनों है।

जीव के शुभ और अशुभ कर्मों का उदय आसन्न है। इन कर्मों में लिप्त हो जाना बंध अथवा बंधन है तथा जो गति कर्मों के उदय को रोकती है वह स्रवर कहलाती है। स्रवर जीव की आध्यात्मिक शक्ति है। जीव के सचित्त कर्मों का भोग समाप्त करके स्वयं निवृत्त हो जाने वाली शक्ति निर्जरा है। मोक्ष जीव की वह स्थिति है जब वह कर्मों और कर्म के कारणों के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात् उसमें उस विषयासक्ति का उदय ही न होना जिसके कारण कर्म का उदय होता है और कर्म बंधनकारक बनता है।

जैन-दर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त स्यादवाद अथवा अनेकात है। अपने इस सिद्धान्त के कारण जैन धर्म साधना, ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में बहुविधता की सम्भावना स्वीकार करता है तथा सत्य को अनेक रूपों में जानने के विचार का प्रतिपादन करता है। ऊपर जिन सात तत्त्वों का निरूपण किया गया है। उनके बारे में जैन-दर्शन के अनुसार सात शकाएँ, सात जिज्ञासाएँ, सात प्रश्न और सात उत्तर उत्पन्न होते हैं—1 शायद वह है, 2 शायद वह नहीं है, 3, शायद वह है और नहीं भी है, 4 शायद उसका अस्तित्व अनिर्वचनीय है, 5 शायद उसका न होना अनिर्वचनीय है, 6 शायद उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा 7 शायद उसका होना और न होना अनिर्वचनीय है।

इस प्रकार जैन-दर्शन तर्क के स्तर पर पूर्ण सत्य के ज्ञान के बारे में शका प्रकट करता है अथवा यो कहे कि यह स्वीकार करता है कि सत्य को अनेक प्रकार से और अनेक रूपों में जाना जा सकता है, क्योंकि जितने भी नाम और रूप हैं सबका अधिष्ठान सत्य है। इस प्रकार धार्मिक कठमुल्लापन अर्थात् यही—सत्य-है—का हठ नितात अनावश्यक हो जाता है। तर्कों को ही यदि ज्ञान का मार्ग मान ले तो तर्क कहीं भी ले जा सकता है। इसीलिए जैन-दर्शन तर्क पर आश्रित रहने के बजाय विषयासक्ति के निरसन पर बल देता है, और अहिंसा का मार्ग प्रगस्त करता है।

जैन-दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त अहिंसा है। हिंसा बंधन का कारण बनती है अतः मोक्ष के अनुगामीयों को हिंसा से उपराम रहकर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। सकल्पपूर्वक की गयी हिंसा विशेषतः जीव के बंधन का कारण बनती है अतः मनुष्य को सकल्पपूर्वक हिंसा का त्याग करना चाहिए।

बौद्ध-दर्शन

सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि बौद्ध-धर्म वैदिक धर्म का विरोधी है। वास्तव में यह कथन धर्म के केवल उस पक्ष तक ही सत्य ठहरता है जिसका सम्बन्ध कर्मकाण्ड से है, लेकिन जहाँ तक वेदान्तिक तत्त्वज्ञान का प्रश्न है, उस मामले में बौद्ध-दर्शन उसके बहुत समान ठहरता है।

बौद्ध-दर्शन कहता है कि अस्थिर अथवा 'नश्वर' तत्त्वों को स्थिर अथवा शाश्वत मानना अविद्या है और इस अविद्या के कारण ही जीव उस तत्त्व को प्राप्त करने की वृत्ति उत्पन्न होती है जो आसक्ति को जन्म देती है, और यही आसक्ति जीव को जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। यही भव है। भव अपाति होना, संसार।

यहाँ तक तो बुद्ध वेदान्त के साथ-साथ चले हैं, लेकिन आगे जाकर जहाँ स्थिर अथवा शाश्वत तत्त्व की धारणा का प्रश्न उठता है वहाँ बुद्ध उससे अलग पड़ जाते हैं और कहते हैं कि स्थिर तत्त्व अथवा शाश्वत तत्त्व जैसा कुछ होना ही नहीं। यही बौद्ध-दर्शन का शून्यवाद है। वह ईश्वर अथवा आत्मा या ब्रह्म को नहीं मानता।

बौद्ध-दर्शन के अनुसार वासना संस्कार उत्पन्न करती है और संस्कार दुःख तथा वधन का कारण है अतः वासना का निर्मूलन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह निर्वाण महाशून्यता की स्थिति है।

यह दर्शन केवल चार तत्त्वों को स्वीकार करता है—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को वह शून्य होने के कारण तत्त्व नहीं मानता। बौद्ध-दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता फिर भी वासना के आवरण को नष्ट करने की बात करता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ये आवरण किस पर भाये हैं और आवरण होने पर शून्यता को कौन प्राप्त होता है, निर्वाण किसका है? इन सब प्रश्नों का उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि चेतना तत्त्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। निर्वाण की आवश्यकता बुद्ध इसलिए मानते हैं कि व्यक्ति को दुःख की अभ्रिय अनुभूति होती है और वह दुःख से छड़ना चाहता है अतः चेतना को शून्यता में पहुँचा देने से दुःखी से मुक्ति हो जाती है।

बौद्ध धर्म ने वैदिक कर्मकाण्ड की घोर निंदा की, परन्तु वह स्वयं कर्मकाण्ड के जाल में ऐसा उलझा कि कर्मकाण्ड ही धर्म बन गया तथा निर्वाण पीछे छूट गया। बौद्ध-दर्शन कष्टा और अहिंसा पर बल देता है। उसके पीछे कोई पारमार्थिक कारण नहीं है केवल यह तर्क है कि क्योंकि हम दुःख नहीं भोगना चाहते अतः यह आवश्यक है कि हम दूसरों को दुःख न दें।

भारत : साहित्य, कला और विज्ञान (India : Literature, Arts & Science)

भारत की प्रागैतिहासिक भाषा सिन्धु-सम्यता की भाषा है जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ जब हम प्राचीन भारतीय साहित्य की ज़ुर्चा करते हैं तो हमारे सामने संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं के साहित्य का एक विशाल और विस्तृत भण्डार खुल जाता है।

साहित्य
प्राचीन भारतीय साहित्य में वैदिक-साहित्य, जैन साहित्य तथा बौद्ध साहित्य है। सबसे पहले वैदिक साहित्य को लेते हैं।
वैदिक साहित्य

'वैदिक साहित्य' में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चार वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद—हैं। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसका रचनाकाल 8500 से 3000 ई. पू. माना जाता है। ऋग्वेद की पाँच प्रसिद्ध शाखाएँ थी—शाकल, वाष्कल, भार्गवलयन, शाखायन और भार्गव्य। ऋग्वेद में लगभग 10,589 मन्त्र-संपलब्ध है। ये मन्त्र मूलतः उपासना के मन्त्र हैं, लेकिन यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि अभी तक इन्हें धार्मिक मन्त्र मानकर ही इनके अर्थ किये गये हैं। ऋग्वेद के मन्त्रों की धर्म-निरपेक्ष व्याख्या होना अभी शेष है। अनेक विद्वानों का मत है कि इन मन्त्रों में प्रकृति के वैश्वगणित रहस्य निहित हैं जिनके आधार पर ऋग्वेदकालीन धर्म-जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त करती थी।

वेदों के साथ लौकिक जानकारी का समय 2000 ई. पू. में ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना के साथ हुआ। इनमें से कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ ऋग्वेद के साथ, कुछ यजुर्वेद के साथ, कुछ सामवेद के साथ और कुछ अथर्ववेद के साथ जुड़ गये। यही ग्रन्थों की और उपनिषदों के मामले में भी हुआ। वे भी चारों वेदों के अंग बन गये। भारण्यकों की रचना 1500 ई. पू. में और उपनिषदों की 1000 ई. पू. में हुई।

और उसके पड़ोसी देशों के भूगोल की ओर सकेत करता है, अपने-अपने क्षेत्रों के वैज्ञानिक विकास का उल्लेख युद्ध में काम आने वाले शस्त्रास्त्रों के माध्यम से करता है। भले ही हम इसे ऋषीकल्पित मिथक कहे कि श्रीकृष्ण ने अपनी मर्त्या से सूर्य को ढाँप दिया जिसके कारण जयद्रथ बाहर निकल आया और उसी संकटमय सूर्य चरकने लगा तथा उसे देख कर अर्जुन ने जयद्रथ को मार कर दिया, लेकिन आज यह असम्भव नहीं रह गया है। तब ऐसा क्यों मानें कि उस समय से यह असम्भव रहा होगा!

महाभारत राजनीति के माध्यम से ही कूटनीति का भी एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है, उसमें जहाँ विदुरनीति का समावेश है वहीं श्रीकृष्ण के सन्निध्यों का व्योमवीर कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग है। महाभारत मानवीय मन की गुंथिली, प्रेम, घृणा, शत्रुता, विश्वास, विश्वासघात, छल, छद्म, धर्म-संकट, इत्यादि का चतुर्ध्रुव चित्रण करता है। भीष्म का सम्पूर्ण चरित्र अन्तर्द्वन्द्व और धर्म पर चढ़ाने की तरह धड़िले खड़े रहने का एक शानदार नमूना है।

महाभारत में ही धर्म और दर्शन का वह पावन काव्य भी है जिसे भारतीयों ने ही नहीं समूचे विश्व में ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है। इस प्रकार महाभारत एक दार्शनिक संहिता का रूप ले लेता है। महाभारत जिस कृष्ण को भगवान् कहता है उसे ही वह एक साधारण मानव की तरह प्रेम और विरह में लिप्त दिखाता है, उसे ही वह अपनी वहिन सुभद्रा द्वारा अर्जुन के साथ आकर विवाह कर लेने में सहायक और प्रहृत्यकारी के रूप में भी पेश करता है। अन्त में वही श्रीकृष्ण जो कौरवों और पाण्डवों के बीच युद्ध टालने के प्रयास करता है अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है और स्वयं प्रादत्तों का नाश कर देता है। अन्त में स्वयं एक वाण से ग्रहित होकर देह त्यागित कर देता है। यह महत्त्वपूर्ण नितान्त मानवीय और सहज प्रतीत होता है तथा इतिहास जैसा लगता है। साक्ष्य यह इतिहास ही है जिसे महाकवि वेद व्यास की लेखनी ने अतिरिक्त रूप में प्रस्तुत किया है।

दार्शनिक साहित्य — पिछले अध्याय में हमने भारतीय दर्शन के प्रसंग में अनेक ग्रन्थों और ग्रन्थकारों—दार्शनिकों का उल्लेख किया है, यहाँ चर्चा की गयी दार्शनिक साहित्य के प्रसंग में करना अनुचित न होगा।

दार्शनिक साहित्य में ऋषि के सुखसूत्र, पतंजलि के योगसूत्र, गौतम के न्यायसूत्र, कणाद के वैशेषिक सूत्र, जैमिनी के मीमांसा सूत्र, वादरायण के ब्रह्मसूत्र और बृहस्पति के चार्वाक दर्शन का उल्लेख किया जा सकता है।

जैन साहित्य — भगवान् महावीर ने अपने जीवनकाल में जैन धर्म के तत्त्वों और शिक्षाओं का एक समूह समय तक निरूपण किया था। उनके उपदेशों को जैन धर्माचार्यों ने

अनेक ग्रन्थों में संकलित किया। इन ग्रन्थों में निम्न को महत्त्वपूर्ण माना जाता है—आचार्यार्य सूत्र, सूत्र कृतार्थ, स्थानार्थ, सम्बन्धार्थ, अर्गवती-सूत्र, ज्ञान अर्थ कर्षा, उपासके कर्षा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपादिक दशा, प्रश्न व्याकरणवि, विपाकश्रुत तथा दृष्टिवाद।

बौद्ध साहित्य

इसा पूर्व कैल में बौद्ध धर्म के केवल दो ग्रन्थों की रचना हुई—तीसरी शताब्दी ई. पू. में आचार्य वसुमित्र की 'अभिधर्म' तथा इसके उपरान्त सम्राट अशोक के काल में आचार्य वसुमित्र की अप्यक्षता में पाँच सौ भिक्षुओं की बौद्ध सुगीति ने 'अप्य' कल्यायनीयुत्र द्वारा रचित 'ज्ञान प्रस्थानशास्त्र' पर एक टीका तैयार की जिसका नाम 'विमोक्षा' रखा गया। अर्गवान बुद्ध की शिक्षाओं को 'धम्मपद' नामक ग्रन्थ में संकलित किया गया। इसी पश्चात् काल में बौद्ध धर्म का अधिकारा साहित्य लिखा गया जिसमें जातककथाएँ बहुख्यात हैं।

अव्यंसाहित्य

इसा सौ सौ वर्ष पूर्व स्मृतियों की रचना आरम्भ हुई, जिनमें सबसे पहली मनुस्मृति है। इसके बाद लगभग चार सौ इसी पश्चात् तक अनेक महत्त्वपूर्ण स्मृतियों की रचना की गयीं।

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' की रचना की। दूसरी शताब्दी ईसवी में आचार्य भरत ने 'नाट्यशास्त्र' की रचना की जिसमें ब्रह्मदेव एक सम्पूर्ण अलंकार शास्त्र और रस-शास्त्र का प्रतिपादन किया।

प्राचीन भारत में कला

प्राचीन भारत में ललित कलाओं, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्रों में उच्च कोटि का विकास हुआ। इस काल को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—हड़प्पा सभ्यता काल, पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल, तथा मौर्य-शुंग-मातृ-वर्द्धन और कुषाण युग।

हड़प्पा सभ्यता काल
रोपड़ से लोथल और बलूचिस्तान से बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) तक फैली हड़प्पा सभ्यता 3000 से 1500 ई. पू. की बीच विकसित हुई। इस काल की बची हुई मिट्टी, कसे और पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ स्त्री, पुरुष, पशु तथा पक्षियों की अनुकृति हैं। विशेषतः स्त्रियों की मूर्तियों में शूराय तथा भावमगिमा के साथ विभिन्न भागों का उभार और गिलाइयाँ करीने के माध्यम से प्रदर्शित हुई हैं। इन्हीं हाथों से बनाया गया है।

मोहन जोदड़ो से प्राप्त तर्तकी की मूर्ति उस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट प्रमाण है। मूर्ति के सिर पर एक चंद्र से युक्त वृत्त है तथा शरीर के प्रत्येक अंग पर भुजवन्द और वृद्धि से लेकर विकीर्ण करणक और गुले के पाँच जड़ियों वाले द्वार तक आभूषण बनाये गये हैं।

विशेषतः नारी मूर्तियों के बारे में ऐसा माना गया है कि ये मूर्तियाँ

खिलौने या सजावट की वस्तुएँ न थीं वरन् मातृदेवी के रूप में इनकी पूजा होती थी। अथर्ववेद में ऐसी ही विवस्व मातृदेवी का उल्लेख है। परन्तु सभी नारी मूर्तियों के बारे में ऐसा नहीं है, जैसे बच्चे को दूध पिलाती अथवा आटा गूँथनी हुई नारी मूर्ति।

सींगों वाली पुरुष मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनका प्रयोजन मनोरंजन अथवा वच्चों के लिए खिलौने के रूप में प्रयोग रहा होगा। मिट्टी की मूर्तियाँ कहीं खोखली और कहीं ठोस हैं तथा उन्हें आँखों में पका कर उन पर लाल रंग पोता गया है।

पशुओं की मूर्तियों में भेड़ पर चढ़ता हुआ बन्दर, क्रुद्ध साँड़, हाथी, गधा, बकरा, गले और सींगों में घण्टियों से युक्त बछड़ा इत्यादि कला का दर्शनीय नमूना हैं। ऐसे ही मिट्टी का रथ है जिसका अग्रभाग भेड़ के और पिछला भाग पक्षी के आकार का है।

इस काल की प्रस्तर मूर्तियाँ अधिकशत खण्डित अवस्था में मिली हैं। पुरुष मूर्ति के अधोभाग पर घोंटी है, ऊपर का भाग खण्डित है, सम्भव है उस पर उत्तरीय रहा हो। कुछ मूर्तियाँ बैठने की मुद्राओं में हैं, जिनसे यह पता चलता है कि लोग किन-किन आसनो में बैठते थे। एक मूर्ति की मुद्रा और उसके अर्धान्गोलित नेत्रों से ऐसा लगता है कि वह योगी की प्रतिमा है।

इस काल की मूर्तिकला का एक अन्य उन्नत प्रमाण इस काल की मुद्राएँ हैं, जिन पर साँड़, गेंडा, हाथी तथा नागो इत्यादि की आकृतियों को किसी पत्ते की आकार की मदद से उकेरा गया है। एक मुहर पर तो तीन मुख वाले देवता की प्रतिमा है जो ध्यानावस्थित है। एक अन्य मुहर में नारी की नाभि से वृक्ष का उदय प्रदर्शित किया गया है।

वास्तुकला—हड़प्पा-सम्यता के दो प्रमुख नगर—सिन्धु के तट पर मोहन जोदड़ो (मुएँ-जो-डेरों) और रावी के तट पर हड़प्पा थे। इन दोनों नगरों का नियोजन दुर्गों के समान है। इनके चारों ओर सुरक्षा के लिए परकोटा है जिसकी नीच गीली मिट्टी को फूटकर 25 फुट चौड़ी बनायी गयी थी। उसकी दीवारें ईंट की हैं। परकोटे की दीवारों का ऊपरी भाग 4 फुट चौड़ा था और उस पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बुर्ज बने थे। दीवार में चारों दिशाओं में चार द्वार हैं।

उस काल की वास्तुकला के नमूने तो नगर की वसावट और घरों की बनावट में मिलते हैं। पूरे नगर में चार राजमार्ग थे जिनकी चौड़ाई 33 फुट थी। सबके 12 से 9 फुट चौड़ी और गलियाँ 4 फुट चौड़ी थी। सबके बीच में पक्की ईंटों की बनी नालियाँ हैं। 18 से 25 फुट ऊँची दीवारें मिली हैं। भवनों में रसोई घर, शयनागार, स्नानागार तथा बरामदे होते थे। इन्हें गारे की मदद से ईंटों से बनाया था। घर के बीच में आँगन है। छत पर लकड़ी की कड़ियों पर मिट्टी बिछायी जाती थी। हवा के लिए पत्थर की जालियाँ थी। दरवाजे लकड़ी के होते थे और उनका आकार चौड़ाई में साढ़े तीन फुट तथा ऊँचाई में सात फुट था। कुछ

दरवाजे तो 28 फुट तक चौड़े -पाए-गए । ये शायद सभागारों इधवा गोदाभा के दरवाजे रहे होंगे ।

स्नानागारों के फर्ज पक्की ईंटों के मिले हैं, और वे भी ऐसे कि पानी उनमें होकर रिसना असम्भव था । पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था थी । ऊपर की मजिलों का पानी सीधा बाहर की नाली में गिरता था ।

लगभग प्रत्येक मकान के भीतर कुआँ मिला है । कुओं की जगत काफी ऊँची होती थी तथा उन पर रस्सियों और धड़ों के मिश्रण मिले हैं । नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था । थोड़ी-थोड़ी दूरी पर नालियाँ गड्ढों में गिरायी जाती जिससे कि उनका कचरा वहाँ इकट्ठा हो सके । ये गड्ढे बन्द कर दिए जाते थे । समय-समय पर उनकी सफाई की व्यवस्था रही होगी ।

ईंटों से निर्मित बीस गोलाकार खम्भों पर खड़े एक विशाल भवन का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि मोहनजोदड़ों का वह भवन राज-प्रासाद, सभागार, नृत्य-मण्डप या बाजार रहा होगा । ऐसे ही हड़प्पा में 39 फुट लम्बा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा एक जलाशय मिला है । यह सम्भवतः सामूहिक स्नानागार था । इसमें उतरने के लिए दो और सीढ़ियाँ हैं । जलाशय के चारों ओर एक विशाल घेरा है जिसकी दो मजिलों पर अनेक छोटे-बड़े कमरे और वरामदे बने थे । पास के कुएँ से जल आने का प्रबन्ध है और गन्दे जल की निकासी के लिए मेहराबदार नाली है । इसका तल पक्की ईंटों से बना है और उसमें पानी के रिसाव की गुंजायश नहीं है । यही स्थिति जलाशय की तीन परतों वाली दीवार की है जिसके भीतर की ओर एक इंच मोटी तारकोल का लेप है और दीवार की पहली और दूसरी तथा दूसरी और तीसरी परत के बीच प्लास्टर के बाद मिट्टी को कूट-कूटकर भरा गया है, जिसके कारण न तो पानी का रिसाव सम्भव है न दीवार के फटने की सम्भावना ही है । निर्माण के पाँच हजार वर्ष बाद भी वह जलाशय ज्यों का त्यों खड़ा है । काश, हमारे देश के निर्माण और अभियन्ता उस काल के लोगों की वास्तुकला और उनके नैतिक मानदण्डों से कुछ सीख ले सकते हैं । हमारे यहाँ तो इधर बाँध बनते हैं उधर टूट जाते हैं ।

दोनों नगरों में अन्न-संग्रह के लिए 150 फुट लम्बे और 75 फुट चौड़े आयताकार भण्डारणगृह मिले हैं जिनमें हवा और रोशनी का समुचित प्रबन्ध है और जिनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है । ऐसे 25 से अधिक भण्डारण-गृह मिले हैं जिनमें से किसी में भी चूहे का छेद तक नहीं मिला है ।

लौकल में तो एक पूरी गोदी मिली है जो भरत सागर में होकर समुद्री व्यापार का प्रमुख केन्द्र रही होगी । यह गोदी पूर्व तथा पश्चिम की ओर 710-710 फुट, उत्तर की ओर 124 फुट और दक्षिण की ओर 116 फुट मुजाबो वाले एक विषम चतुर्भुज में बनी है और इसकी दीवारें 14 फुट ऊँची हैं । इसका मुँह समुद्र की ओर खुलता है । मुँह पर तल से ऊपर उठती हुई एक नीची दीवार है जिसका प्रयोजन यह है कि ज्वार के समय जहाँ पानी के वेग से गोदी में आ सकें किन्तु भाटे के समय पानी के साथ वापस न जा सके । दक्षिण की ओर लकड़ी का

एक बड़ा फाटक था जिसे ऊपर उठाया और नीचे गिराया जा सकता था। यह पानी की निकासी के लिए रखा होगा।

वैदिक काल में कलाएँ

न जाने कैसा संयोग है कि वैदिक काल की सभ्यता के सारे अर्थशास्त्रीय तत्त्व ही सीमित हैं। उसके अवशेष प्रमाण के रूप में उपलब्ध ही नहीं होते।

वैदिक काल के बारे में धारणाएँ प्रचलित हैं—एक तो यह कि वैदिक काल में निराकार की उपासना, मन्त्रों और यज्ञों के द्वारा होती थी तथा स्तंभ अपने-अपने घरों में ही उपासना करते थे; उपासना के लिए मन्दिर नहीं होते थे। दूसरी धारणा यह कि उस काल में मूर्ति की उपासना प्रचलित थी।

मूर्तिपूजा के समर्थक विद्वानों ने ऋग्वेद के इस मन्त्र का उल्लेख किया है—
'क इम अर्षाभिर्मिन्द्रः शीणाति—धेनुभिः' अर्थात् मेरे इस इन्द्र को दस गायों के बदले में कौन खरीदेगा। निश्चय ही दस गायें इन्द्र का नहीं इन्द्र की मूर्तिकारमूल्य रही होगी।

यहाँ यह बात भी ध्यात देनी योग्य है कि वैदिक काल में शायद मूर्तिपूजा रहे हो या न रहे हो, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस काल में हड़प्पा सभ्यता का मानव विद्यमान था, और वह निश्चय ही शिव जी नाना रूपों में उपासना करता था, जिनमें एक लिंग भी है—'शिवः देव येषाम्'। शीर्षों ने भी इस मानव के समुद्र से जिसको उतारने, प्रनार्थ कहा शिव का परिचय प्राप्त किया और उन्हे ऋग्वेद ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया कि ऐसी स्थिति में शायद शिव देवता की मूर्ति की उपासना से सर्वथा असम्भव रह सके होंगे यह असंभव समझना है।

पूर्व-वैदिक काल में मूर्तिपूजा भले ही व्यापक तौर पर प्रचलित न हुई हो, उत्तर-वैदिक काल में मूर्तिपूजा के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में देवायतन और देव-प्रतिमा शब्दों का प्रयोग हुआ। देवायतन का अर्थ निश्चय ही देवता के घर अथवा मन्दिर से है।

ये मूर्तियाँ लकड़ी या मिट्टी से बनायी जाती रही होंगी जो कालान्तर में नष्ट हो गयी। यदि यह मानें कि शिवालिंग प्रस्तर के बनाए जाते थे तो सम्भव है कि जिन शिवालिंगों का परवर्ती काल में उल्लेख करते पुराणों में किया गया है वे उत्तर-वैदिक काल के ही रहे होंगे, जिन्हें आज ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारा जाता है।

वास्तुकला—वैदिक काल में भवनों का निर्माण मिट्टी, बौल और लकड़ी से किया जाता था, ऐसा प्रमाण वैदिक वाग्मय से मिलता है। इन ग्रन्थों में स्तम्भों (खम्भों) का बार-बार उल्लेख किया गया है। इन स्तम्भों से ही घर बनाए जाते थे और इन्हीं से यज्ञशालाएँ निर्मित होती थी। इन पर बौल और लकड़ी का जाल बनाकर फूस के छप्पर बंधे जाते थे।

प्राच्य सस्कृत से ज्यों-वायुदेवशरण का मत आमाशिक माना जाता है। सुन्हीने ग्रिष्म है कि वैदिक काल में प्रावासग्रहों के लिए ग्रह-संकेत, चुरोण, शरण अदि-संकेत का प्रयोग होता था। सप्तम काल के घर चार भागों में विभक्त होते थे—(1) प्रवेशद्वार और द्वयोदी, (2) सदस अथवा सभाघा, आस्थान मण्डप, (3) अन्त-पुर-तथा (4) अग्निशाला। अन्त-पुर में स्त्रियो का निवास था और अग्निशाला के सप्तमत्त के भाग रहे होगे जिनमें से एक में रसोई बनेती होगी और दूसरे में अन्नाग्नि स्थापित, और अज्वलित रहती होगी।

इन्द्रवेद में हजार कर्मों पर रतिक-द्वय, भवनों का उल्लेख मिलता है—सर्वसूय, भान, भी राजस्थान के देहाणों में सभे को 'धूण' कहा जाता है। इसमें ही वास की कृति और वास की जाली पर फूस के छपर का भी वर्णन मिलता है।

सातम शताब्दी ई. में अथर्ववेद है कि घर में स्त्रियो तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग खण्ड होते थे। पिछले खण्ड से अन्त-पुर होता था। घर पूर्व से पश्चिम की ओर बनाए जाते थे। घर के साथ इसका आत्मीय सम्बन्ध होता था कि ग्रहप्रति अपने घर जो देवों के मुख्य मानता था—'वधूमिव ते जालि' अथर्ववेद घर को सर्वमुच्चैष्ठ मानकर उसके पति के दीर्घजीवन की कामना करता है। वह कहता है—'वहैव ऋचुः। अति-तिष्ठ शालेऽयवावती, गोमती, सूनृतावती। ऊर्जस्वती, धूर्जन्ती पयस्व-द्व्यल्लयस्व सहते सोममाय'—हे शाले (शाला अथवा घर) तू अश्वे, अश्व ऋत, ऊर्जा, धृति, दूध से भरी रहे, तेरी उन्नति हो और तू सोमायवती बने (अथवा तू ग्रहप्रति-विस्मय तब तुझमें शान्ति करता रहे)।

उत्तर-वैदिक काल में रामायण और महाभारत महाकाव्यों में ललितकलाओं, त्रिजकला और वास्तुकला के अनेक सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। जहाँ तक ललित कलाओं का प्रश्न है उनमें विशेषतः संगीत का वैदिक काल में ही उदय हो चुका था जिसका साक्षात् प्रमाण संमूर्चा समवेद है जो गेय है और संगीतशास्त्र के प्रत्येक नियम-कापालन करता है। रामायण और महाभारत काल में बायों और अनार्यों के राजमहलों में संगीत और नृत्य का विशेष उल्लेख मिलता है। महर्षि नारद की वीणा तो सर्वत्र विद्यमान है ही। माना प्रकार के अन्य वाद्यों का उल्लेख है—सात तारों वाली तन्त्री (वीणा) मृद, धुडुभि, ताल, पणव और मृदंग। संगीतज्ञों को रामायण में तालजीवी कहा गया है। वाल्मीकि लव और कुश को वीणा सीपकर आदेश देते हैं कि तुम राजा के यज्ञ से भरे द्वारा रचित इस काव्य को ताल और स्वर सहित मार्ग (शास्त्रीय) पद्धति से गायन करना और वे ऐसा ही करते हैं। रामायण में नट, नर्तक और गणिका का भी उल्लेख बार-बार हुआ है जो अपने करतबों, नृत्य और गायन कौशल से प्रजा को प्रसन्न रखते थे।

अयोध्या के वास्तुशिल्प का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार से किया है। वे कहते हैं कि अयोध्या को स्वयं महाराजा मनु ने बनाया और बनाया था। यह नगर बारह योजन लम्बा और तीन योजन चौड़ा था। बाहर के जनपदों में जाने वाले राजमार्ग के दोनों ओर इक्षी की पत्तियाँ थी। राजमार्ग पर प्रति दिन खिले हुए फूल बिखेरे जाते और जल का छिड़काव होता। अयोध्यापुरी बड़े फाटकी और तोरणों से सुशोभित थी। उसमें सब प्रकार के यन्त्र और आयुध थे तथा सभी कलाओं के शिल्पी रहते थे। वहाँ ऊँची भट्टालिकाएँ (बहुमजिली इमारतें) थी और उन पर ध्वज फहरा रहे थे। उसकी रक्षा के लिए सैकड़ों शतभिन्नीय (तोपें) लगायी गयी थी। नगरो के चारों ओर ग्राम के वाग और पुष्प-उद्यान थे। नगर की परिधि पर खाई खुदी हुई थी जिसे लाँचना आसान न था। वहाँ के महलो का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुषा था और वे आकाश को चूमने वाले ऊँचे पर्वतों के समान लगते थे। उसमें असंख्य कूटागार (गुप्त मन्त्रालय गृह) तथा स्त्रियों के लिए सुरक्षित क्रीडामवन थे। राजमहल नगर के बीच में था और उसके चारों ओर राजवीथियाँ थी। राजमहल सात मजिलो वाले थे। नगर को समतल भूमि पर बसाया गया था तथा पुरवासियों के घरों के कारण वह बहुत सघन हो गया था। नगर का प्रत्येक व्यक्ति कुण्डल, मुकुट और पुष्पहार-धारण करता था। प्रत्येक पुरुष वाज्रबन्ध तथा कड़ा पहनता था तथा उसके हार में निष्क (सोने का सिक्का) रहता था।

रामायण में कहा गया है कि महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के लिए जो भवन बनाए गए उनके लिए कई हजार ईंटें (इष्टका बहुसाहस्री) मगायी गयी थी।

यज्ञ के लिए यूप बनाए गए थे—वेल की लकड़ी के 6, खैर के 6, पलाश (ढाक) के 6, बहेड़े के वृक्ष की लकड़ी का एक तथा देवदार के 6। उन सबको सोने से मड़ा गया था। प्रत्येक यूप साँच सौ चार अंगुल ऊँचा बनाया गया। अग्निकुण्ड के लिए ठीक साँच से ईंटें तैयार की गयीं। अग्निकुण्ड की आकृति गवद जैसी बनायी गयी और उसके पक्ष सोने की-ईंटों में बनाए गए थे।

इसी प्रकार महाभारत में नाना प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। उसमें वास्तुकला का महत्त्वपूर्ण स्थान है जिससे हस्तिनापुर के नगर-नियोजन तथा भवन-निर्माण कला का ज्ञान होता है।

मौर्यकाल में कला

छठी शताब्दी ई. पू. में मूर्ति शिल्पकारों को राज्याश्रय प्राप्त हो गया था। इस कार्य में राजा विजयार का बहुत योग-रहा। इस परम्परा को उनके वंशजों ने बनाए रखा। लौरियानन्दन गढ़ की नारी स्वर्ण-मूर्ति उत्कृष्ट कलात्मकता की प्रतीक है, इसका काल आठवीं शताब्दी ई. पू. निर्धारित किया गया है।

321 ई. पू. में चन्द्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने के साथ ही मौर्य युग का आरम्भ होता है। यह युग भारतीय कला के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इसका सबसे अधिक ध्येय सम्राट् अशोक को है

जिन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए स्तूप, चैत्य, प्रस्तर-वेदिकाएँ तथा गुफाओं का निर्माण कराया। इसके प्रतिरिक्त चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का नगर-नियोजन और राजमहल वास्तुकला के महत्त्वपूर्ण नमूने हैं।

कहा जाता है कि सम्राट् अशोक महान् ने अपने जीवनकाल में 80,000 स्तूप बनवाए। इनकी नींव पत्थर अथवा ईंटों पर रखी गयी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि ये स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, धानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कौशांबी, प्रयाग, व्यावस्ती, वैशाली, गया, वाराणसी, सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर आदि स्थानों पर बनाए गए। इनमें से अधिकांश स्तूप नष्ट हो गए हैं, फिर भी अद्भुत और साँची के स्तूप सत्कालीन वास्तुकला के प्रमाण हैं।

बौद्धों के सामूहिक पूजा-स्थलों को मन्दिर के बजाय चैत्य कहा गया। ह्वेनसांग कहता है कि ऐसा ही एक चैत्य अशोक ने गया में बनवाया था। कहा जाता है कि अशोक ने असंख्य चैत्य बनवाये लेकिन वे सब नष्ट हो गये।

प्रस्तर वेदिकाएँ भी अपने आपमें कला का श्रेष्ठ नमूना हैं। सारनाथ, साँची, अरुद्ध, वैशाली आदि स्थानों पर आज भी ये वेदिकाएँ विद्यमान हैं। इन पर कमल, ह्यथी, सिंह, सड़ि, मकर आदि जीव-जन्तुओं और राजाओं तथा रानियों के चित्रों को पत्थर में उकेरा गया है।

अशोक महान् ने गुफाओं के भीतर चैत्यों का निर्माण कराया जिनका वास्तु-विन्यास और कलापक्ष दोनों ही दर्शनीय हैं। प्रवरंगिरि, नागार्जुन उर्वर और लोमस आदि गुफाएँ उस महान् निर्माता की कीर्तिगाथा आज भी कह रही हैं।

इसी काल में अनेक स्तम्भों का निर्माण हुआ। आज भी इनमें से निम्न स्तम्भ खड़े हैं—सारनाथ का स्तम्भ जिस पर चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं, साँची, रामपुरवा के दो स्तम्भ, लौरियानन्दन स्तम्भ, लौरियों का भरराज स्तम्भ, प्रयाग, कौशांबी, बुँवनी, निगलीवा, बखिरा, साँकाश (सकिया), टोपरा एवं मेरठा के स्तम्भ। पटना-संग्रहालय में भी कुछ स्तम्भ रखे हैं।

सारनाथ का स्तम्भ तो विश्व की एक अनूठी कलाकृति है। उसका पत्थर बलुआ है लेकिन उसकी चमक 2200 वर्ष बाद भी ज्यों की त्यों है, उसका रहस्य किसी के हाथ नहीं लग सका। उस काल के सभी स्तम्भ चुनार के बलुआ पत्थर से बनाये गये।

सम्राट् अशोक ने अनेक शिलालेख भी खुदवाये। इनमें से अनेक शिलालेख मिले हैं। इन पर उन्होंने गिब-भिन्न विषय उत्कीर्ण करायें हैं—किसी पर उपदेश, किसी पर सूचनाएँ और किसी पर घोषणाएँ।

मौर्यकाल में यक्ष और यक्षिणियों की नाचा प्रकार की मूर्तियाँ बनायी गयीं जिनका शिल्प उत्तम कोटि का माना गया है। सम्राट् अशोक के बाद 200 ई. पू. से लेकर 200 ई. के बीच भारत में अनेक चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया गया। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—माजा, कोंडाने, पीतलबोरा, अजन्ता, वेडसा, नासिक, काले।

प्रथम शताब्दी ई पू में भारत में दो नयी कला-शैलियों का जन्म हुआ, जिन्हें क्रमशः गांधार कला और मथुरा कला कहा जाता है। प्राचीन काल में इस कला का मूल प्रतिपाद्य भगवान बुद्ध ही रहे। ये शैलियाँ शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में पनपी।

मौर्य वास्तुकला के बारे में इतना जोड़ना होगा कि इस काल में पाटलिपुत्र, ललितपाटन श्रीनगर आदि जो भी नगर बसाये गये उनका नियोजन वैज्ञानिक रीति से किया गया। इनमें परकोटा बनाया गया। नगर में देवपथ (मन्दिर की ओर जाने वाला मार्ग), महापथ (मुख्य मार्ग), रथ्या (रथ ले जाने का मार्ग) और वीथियों का अलग-अलग निर्माण किया गया। परकोटे के बाहर खाई थी।

इस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना पाटलिपुत्र का राजप्रासाद था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसमें तीन भाग थे—प्रथम भाग जिसमें गजशाला और सैनिकों का आवास था, द्वितीय भाग जिसमें सभागार था, तथा तृतीय भाग जिसमें अंत पुर था।

प्राचीन भारत में विज्ञान

प्राचीन भारत में विज्ञान का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। प्रन्तर युग में जब भारत साम्राज्य और कौस्त्य काल में प्रकट हुआ तो उसने हड़प्पा की उन्नत सम्प्रदाय को जन्म दिया। उस काल की वास्तुकला की ही लें तो-यह सिद्ध हो जाता है कि उस काल में भारतीयों को अकशास्त्र, रेखागणित, नक्षत्र-विज्ञान आदि का भरपूर ज्ञान था। उस काल का नगर-नियोजन, लोथल की गोदी, हड़प्पा का जलकुण्ड और स्नानागार आदि इस बात के प्रमाण हैं कि भौतिक विज्ञान और तत्कालीन भारतीयों को गणित के बुनियादी नियमों का भरपूर ज्ञान था।

पूर्व-वैदिक काल में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान यह सिद्ध करता है कि यज्ञों के माध्यम से वायुमंडल को प्रभावित करने के रहस्य आर्यों के पास अवश्य थे। उत्तर-वैदिक काल में तो विशेषतः अथर्ववेद ने शरीर-विज्ञान और रसायन-विज्ञान का एक पूरा जगद् ही प्रस्तुत कर दिया। रामायण और महाभारत में चिकित्सा-विज्ञान का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है। उस काल के शास्त्रास्त्र, वाहन और विमान, पाताल भेदी दारुण, अग्निदारुण, धुआँ छोड़ने वाले दारुण, सम्मोहिनी डालने वाले दारुण विज्ञान की उन्नत व्यवस्था का परिचय देते हैं। महर्षि कपिल और महर्षि कणाद ने भारत में परमाणु-विज्ञान विकसित किया।

ज्योतिष और गणित

प्राचीन भारत में गणित और ज्योतिष को एक साथ ही रखा गया था। वेदांग में गणित को समस्त वेदांग शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ माना गया है जिस प्रकार मोर की शिक्षा और नाग में गणि श्रेष्ठ होती है :

यथाशिक्षामयूराणां नागानां मणयो यथा ।

तद्वद्वेदांगशास्त्राणां गणितं भूषि सस्यिताम् ॥²

वेदों में नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में नाना स्थलों पर उल्लेख मिलता है। वर्ष को काल-गणना की दुनियादी इकाई माना गया, वर्ष बारह महीनों का निश्चित किया गया और उसको छः ऋतुओं में बाँटा गया। वर्षों की शतपर्यं गणना में सवस्तर नाम दिया गया है तथा कहा गया है कि उसमें ऋतुओं को निर्वास रहता है।

ईसा-पूर्व छठी से पाँचवीं शताब्दी के बीच पद-वेदांग की रचना हुई जिनमें ज्योतिष-वेदांग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग नामक विद्वान् ने वेदों से तत्संबन्धी कारिकाओं का संग्रह किया है।

ईसा-पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दियों में 'चन्द्रप्रज्ञप्ति' और 'ज्योतिष-करण्डक' नामक जैन ज्योतिष ग्रन्थों की रचना हुई। ईसा के पश्चात् पाँचवीं शताब्दी के बाद तो भारत में ज्योतिष, गणित और नक्षत्र-विज्ञान विषयों पर उन्नत साहित्य का सृजन हुआ जिसका सूत्रपात भार्यभट्ट नामक खगोलशास्त्री ने किया। आयुर्विज्ञान अथवा आयुर्वेद

वैदिक काल से ही भारत में शरीर और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी बरतने पर बल दिया तथा कहा गया कि मानव जीवन के समस्त धर्मों का मूल साधन शरीर है। ऋग्वेद से ही आयुर्विज्ञान अथवा आयुर्वेद का विकास आरम्भ होने लगा था। ऋग्वेद में चंद्र प्रभात् शिवजी की भिक्षाचार्य के रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक बार लम्बी समाधि के बाद, शिवजी कैलास से उतरकर घर के भीतर आने लगे तो उनके बैठे गणेश ने झुंहे रोका। वे जब समाधि में बैठे थे तब गणेश बहुत छोटा था, अब वह बड़ा हो गया था, शिवजी उसे पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपने विश्वज्ञ से उसका सिद्ध काट दिया। इतने में पार्वतीजी वहाँ पहुँच गयी और शिवजी से बोली कि आपने अपने ही बेटे का सिर काट दिया है। यह सुनकर शिवजी एक गजशावक को लाए और उसका सिर काटकर अपने बेटे के गले पर प्रत्यारोपित कर दिया। तबसे गणेशजी का सिर हाथी जैसा है और उन्हें गजवदन कहा जाता है। वे देवताओं के स्वामी गणेश अथवा गणपति कहलाए। इससे जाहिर होता है कि शिवजी एक क्रुद्ध शल्य-चिकित्सक थे।

ऋग्वेद में यह उल्लेख भी है कि इन्द्र के राज्य में भविष्यी कुमाउ आयुर्वेद के पण्डित और कुशल चिकित्सक थे। स्वयं इन्द्र को आयुर्वेद का सर्वप्रथम आचार्य माना गया है, उन्होंने यह विद्या भरद्वाज मुनि को दी। ऋग्वेद में आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन किया गया है।

आयुर्वेद के बारे में यह माना जाता है कि उसके प्रथम वैज्ञानिक आचार्य चन्द्रवर्तिर हुए। वास्तव में चन्द्रवर्तिर आचार्य आस्कर के शिष्य थे और चन्द्रवर्तिर ने पहले आचार्य आस्कर ने आयुर्वेद 'सहिता' की रचना की थी। आयुर्वेद के दूसरे महान् प्रवर्तक महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि अ्यबल थे। राम के काल में हुए परशुरामजी महर्षि अ्यबल के वंशज महर्षि जम्बवन्ति के पुत्र थे। अ्यबल अ्यबल ने जीवनदान नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। यह रसायन का एक महान् ग्रन्थ है। उन्होंने दो

पहले-पहल च्यवनप्राण का अविष्कार किया जिसके प्रयोग से वे स्वयं बुढ़ापे को दूर भगाकर दीर्घजीवी हुए।

आयुर्वेद के विकास में महर्षि चरक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनका काल ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी माना गया है। उन्होंने चरक-संहिता की रचना की जिसमें रोगों के निदान की अचूक विधियाँ दी गयी हैं। यह विद्या इन्हें गुरु द्रोणाचार्य के गुरु महर्षि अग्निवेश की परम्परा से प्राप्त हुई जिनका काल ईसा से 1500 वर्ष पूर्व माना गया है। उन्होंने दो ग्रन्थ लिखे—‘अग्निपेक्षतन्त्र’ और ‘नाडी परीक्षा’।

इस क्षेत्र में महर्षि चरक जितना ही महत्त्व आचार्य सुश्रुत का है जिन्होंने ‘सुश्रुत-संहिता’ का प्रणयन किया। वे महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे तथा उन्होंने अपने निकट सम्बन्धी महर्षि जमदग्नि से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मणजी रावण के पुत्र इन्द्रजीत के बरों से बुरी तरह धान्य हो गए तब वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण जी को कोई औषधि सुझाई जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस औषधि को सजीवनी कहा गया है।

पौछे कहा गया है कि शिवजी महान् भिषगाचार्य थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है उन्हें निम्न ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है—छद्रयामलतन्त्र, आयुग्रन्थ, पारदकल्प, वैद्यराजतन्त्र, आयुर्वेद, धातुकल्प, हरितालकल्प, रसाण्वतन्त्र और धातु प्रक्रिया। शिवजी के पुत्र भगवान् कार्तिकेय को भी आयुर्वेद का प्रकाश पण्डित माना जाता है। महर्षि नारद को भी आयुर्वेद का महान् आचार्य कहा गया है।

शस्त्रास्त्र-विज्ञान

भारत में आर्य-सभ्यता को अपने प्रथम चरण से ही युद्धों का सामना करना पड़ा अतः यह स्वाभाविक है कि यहाँ शस्त्रास्त्र-विज्ञान का प्रचुर मात्रा और उन्नत रूप में विकास हुआ। राम के काल में महर्षि विश्वामित्र शस्त्रास्त्र-विज्ञान के महान् पण्डित थे, उन्होंने राम को कुछ अत्यन्त शक्तिशाली शस्त्रास्त्र प्रदान किए। राम जब बनवास के लिए निकले तो वे मार्ग में ऋषियों के आश्रमों में ठहरे जहाँ उन्हें नए-नए किस्म के हथियार नैट किए गए।

इसी प्रकार महाभारत में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र का उल्लेख मिलता है। इन शस्त्रों का प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं होता था। महाकाव्यों तथा प्राचीन पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी को तीर से बेध दिया जाता था जिससे कि तुरन्त पानी फूट पड़ता था। इसी प्रकार राम ने समुद्र को घमकी दी कि यदि तूने मुझे मार्ग न दिया तो मैं तुझे अपने बाण से सुखा दूँगा। तीरों से आकाश को चुँरे और बादलों से ढँक दिया जाता, जगपाथ द्वारा शत्रु को बाँध लिया जाता, और भयकर गर्जना करने वाले बाण छोड़े जाते। रामायण में शतश्री अर्थात् तीरों का भी उल्लेख मिलता है। यह मात्र कल्पना नहीं हो सकती।—भारत एक उच्च कोटि की वैज्ञानिक सभ्यता का स्वामी रहा है।

27

बेबीलोनिया : सभ्यता की प्रवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

(Babylonia : The Concept of Civilization,
Geography, Topography and
Pre-Historic Background)

विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बेबीलोनियाई सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस सभ्यता का जन्म ईसा से 25,500 वर्ष पूर्व मध्य-प्रस्तर युग में गुफाओं के भीतर हुआ। विकास का यह काल लगभग 18,000 वर्ष लम्बा है। 7000 ई पू के आसपास बेबीलोनियाई सभ्यता गुफा से निकलकर खेतों और मिट्टी के ओपवो तक जा पहुँची। आगे की भजिल तय करने के लिए अट्ठारह सहस्राब्दियों की आवश्यकता न थी, केवल चार हजार वर्षों में बेबीलोनियाई मानव गाँवों की नगरीय और ग्रामीण सभ्यता को नगरीय सभ्यता में रूपान्तरित करने में सफल हो गया।

इसी पुस्तक में मैसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के प्रसंग में बेबीलोनिया की सभ्यता पर एक विह्वल दृष्टि डाली गयी है। बेबीलोनिया प्राचीन मैसोपोटामिया का अविभाज्य अंग रहा है तथापि मैसोपोटामिया की सभ्यता के दो प्रमुख केन्द्र रहे तथा दो चाराएँ रही—असुर सभ्यता अर्थात् असीरिया की सभ्यता, तथा सुमेर-अकक सभ्यता जिसका प्रधान केन्द्र बेबीलोनिया रहा। यहाँ हम बेबीलोनिया की सभ्यता का विस्तार से वर्णन करेंगे।

बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई, इसने एक विकसित लिपि और समृद्ध भाषा (सुमेरियाई भाषा) को जन्म दिया तथा इसका बल समाज के भीतर शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यापक कानूनों अथवा विधियों के निर्माण और उनके सहिताकरण पर रहा।

दजला और फरात नदियों के बीच पनपी बेबीलोनियाई सम्यता का जन्म ईसा से पाँच हज़ार साल पहले हुआ, जिसका सर्वोत्कृष्ट प्रतीक एरिडू (Eridu) है। यह इस प्रदेश का सबसे पुराना नगर था तथा इसका उपास्य देवता जल का स्वामी एनकी है। आरम्भ से ही यह सम्यता मन्दिरों के ईर्ष-गिर्द पनपी। इस सम्यता ने मानवीय अस्मिता और दम्भ को प्रकृति के तत्त्वों के समक्ष नितान्त असहाय और महत्त्वहीन, महसूस किया तथा वह इस मान्यता को लेकर चली कि मानवीय व्यक्तित्व और भूमि इत्यादि सम्पदा का स्वामित्व प्राकृतिक देवी-देवताओं में निहित है। इसमें मानवीय वस्तियाँ देवी-देवताओं के मन्दिरों के चारों ओर बसायी जाती थी। इस देवता की सेवा के लिए ही सम्पदा का उपाजन आरम्भ और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के कौशल का समारम्भ हुआ। यहीं वह आधार-शिला थी जिस पर अन्ततः नगर-राज्य का ढाँचा तैयार हुआ।

बेबीलोनिया में इस नगरीय क्रान्ति का उदय अनेक तत्त्वों के कारण सम्भव हो पाया—सिंचाई तथा खेती की सुधरी हुई प्रौद्योगिकी, पुरोहिताई, घातुओं के शौजार, वर्तन और कलाकृतियों का निर्माण तथा नदी एवं समुद्र के मार्गों पर नौ-परिवहन जिसके द्वारा द्वार के क्षेत्रों से लकड़ी और घातुओं का लाना-ले-जाना सम्भव हो पाया।

इस सम्यता का आधार बेबीलोन के निवासियों की धार्मिक आस्था थी। इसे मन्दिरों की सम्यता भी कहा जा सकता है। इस सम्यता को सुमेरियाई भाषा के प्रयोग के कारण सुमेरियाई सम्यता का नाम देने की कोशिश भी की गयी। अल उवैद और उसक की खुदाइयों से जिस मस्कृति के द्वार खुले हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि इस समूचे क्षेत्र में नगरों की सख्याँ बढ़ती चली गयी और मन्दिरों की सम्पत्ति में भी वृद्धि होती गयी। आरम्भ में नगर तथा समाज मन्दिर के साथ जुड़ा हुआ था और उसे मन्दिर समाज भी कहा जा सकता था, लेकिन धीरे-धीरे जब नगरों का विस्तार हुआ तो वे एक देवता और उसके मन्दिर का समाज न रह पाये वरन् अनेक देवी-देवताओं और उनके मन्दिरों का समुच्चय बन गये। इन नगरों के साथ उन मन्दिरों के स्वामित्व की भूमि भी जुड़ गयी। इस प्रकार नगर धार्मिक-समाज अथवा मन्दिर-समाज से सर्वथा अलग एक आर्थिक समाज और राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हुए।

नगर एक राजनीतिक इकाई तो बन गया लेकिन उसका आधार धर्म द्वारा निर्धारित यह सिद्धान्त ही रहा कि देवता की सन्तान होने के नाते सब नागरिक समान हैं। इसका अर्थ था—नगर के समस्त वयस्क स्वतन्त्र नागरिकों के (दासों के नहीं) सामूहिक निर्णय द्वारा शासन और प्रशासन का संचालन तथा नियमन।

इस प्रकार बेबीलोनियाई सम्यता का उदय देवी-साम्राज्य के अन्तर्गत अनुष्यों की समानता के आधार पर हुआ। यह समानता केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित न थी, वरन् राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों तक भी विस्तृत थी।

वेवीलोनियाई सम्यता की अवधारणा मूलतः राज्य के नागरिकों की व्यापक समानता के आदर्श पर अवलम्बित थी, जिसका केन्द्र मन्दिर थे। धीरे-धीरे राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में समानान्तर नेतृत्व का उदय होने लगा— राजनीतिक क्षेत्र में कुशल प्रशासक अर्थात् ऐन और कुशल सेनानायक अर्थात् लुगल की आवश्यकता महसूस हुई और उनका उदय हुआ तथा धार्मिक क्षेत्र में नगर के प्रमुख मन्दिर के प्रधान पुरोहित अर्थात् ऐनकी का वर्चस्व रहा जो समय-समय पर राज्य का प्रमुख भी बना। इस प्रकार वेवीलोनियाई सम्यता में एक राजनीतिक सर्घर्ष का उदय हुआ जिससे अन्ततः राजतन्त्र का जन्म हुआ। इस सम्यता की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से पहले यह उचित होगा कि वेवीलोनियाई सम्यता के भूगोल और उसकी स्थलाकृति का संक्षिप्त अध्ययन कर लिया जाये।

भूगोल और स्थलाकृति

वेवीलोनियावासियों को प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियों के साथ कभी पूजा द्वारा, कभी समझौता करके और कभी सर्घर्ष करके जीवन का मार्ग बनाना पड़ा। उनके जीवन-दर्शन तथा उनकी सम्यता पर उनके प्रदेश की भूमि, उसके जलवायु, नदियों के प्रवाह तथा स्थलाकृति ने गहरा प्रभाव डाला।

जजला और फरात ने अपनी वार्षिक बाढ़ों के दौरान इस समूचे क्षेत्र को उपजाऊ डुमट मिट्टी से ढक दिया है। इतना ही नहीं वेवीलोनिया के उत्तर में ये दोनों नदियाँ एक-दूसरे के बहुत समीप आ गयी हैं तथा दक्षिण की ओर एक-दूसरे से थोड़ा हटकर और फिर, सटकर एक साथ समुद्र में गिरती हैं। वेवीलोनियाई सम्यता का निर्माण मूलतः इन नदियों ने किया है। अत्यन्त अल्प वर्षा के इस क्षेत्र को इन नदियों ने उपजाऊ डुमट मिट्टी तो दी ही, इसे रेगिस्तान बनने से रोककर समूचे मैसेपोटामिया का खलिहान भी बना दिया है।

इन नदियों में बाढ़ का काल अप्रैल से जून के बीच रहता है। यह काल जाड़े की फसल के बाढ़ आता और गर्मियों की फसल से बहुत पहले खत्म हो जाता है, अतः इसका इस प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इन दोनों नदियों के बीच में वेवीलोनियाई सम्यता के आदिकाल में ही महरो का जाल बिछा लिया गया था जिसके कारण एक कृषि-प्रधान सम्यता का उदय हो सका। इन नदियों ने इस क्षेत्र के लुप्त और नाममात्र की वर्षा के दुष्प्रभाव को महसूस नहीं होने दिया। साथ ही इन नदियों के कारण यह सम्यता जल-प्लावन (बाढ़ में डूबने) की शिकार हुई, बार-बार उजड़ी और फिर बसी। इस समूचे प्रदेश में गेहूँ, जौ, तिल, बाजरा और खजूर की खेती बड़े-पैमाने पर की जाती थी तथा उपज बहुत अधिक होती थी। उद्यानों में तरह-तरह के फल और सब्जियाँ उगाये जाते तथा कपास की खेती भी की जाती। कम उपजाऊ तथा झाड़ियों वाले क्षेत्रों में गाय, बकरी और भेड़ इत्यादि पशु पाले जाते।

एक ओर विस्तृत मैदान और नदी घाटियाँ वेवीलीनियाई सभ्यता के लिए वरदान थी दूसरी ओर पहाड़ों जैसे प्राकृतिक व्यवधानों के अभाव में यह प्रदेश चारों ओर फैले रेगिस्तान की घुमक्कड़ जातियों के आक्रमण का शिकार भी होते रहे।

वेवीलीन की भौगोलिक स्थिति और उसकी स्थलाकृति के बारे में यह समझना बहुत आवश्यक है कि उसके महत्त्व को यद्यपि देर से पहचाना गया तथापि जैसे ही तत्कालीन राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वाकांक्षी राजाओं को इसका बोध हुआ वेवीलीन समूचे मेसोपोटामिया की राजधानी बन गया। एक लम्बे समय तक अकूद और सुमेर प्रदेशों की ही नहीं बरन् असीरिया और सीरिया तक फैले सुमेरियाई साम्राज्यों की राजधानियाँ वेवीलीनियाई प्रदेश में एक नगर से दूसरे नगर में बदलती-बदलती रही, लेकिन अतत वेवीलीन नगर को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बनने का शौर्य मिला।

इसी समय यह महसूस किया गया कि उसकी भौगोलिक स्थिति एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में ही नहीं बरन् प्रतिरक्षा-दुर्ग के रूप में भी उसे समूचे मेसोपोटामिया प्रदेश में अनुपम स्थान प्रदान करती है। वेवीलीनिया प्रदेश के इस महत्त्व की पहचान हो जाने के बाद आज तक राजधानी इसी प्रदेश में रही है, भले ही वह सेलूसिया में रही हो, स्टेसीफोन में या बंगदाद में, जो कि इस समय ईराक की राजधानी है। अन्तर हुआ तो केवल इतना कि राजधानी फरात नदी के पास से दजला के पास ले जायी गयी क्योंकि दजला नौ-परिवहन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त थी। विशेषतः जब मेसोपोटामिया को फारस के साम्राज्य में मिला लिया गया था तब पूर्व की ओर से आक्रमण की आशका समाप्त हो गयी थी अतः दजला का पश्चिमी तट राजधानी के लिए सुरक्षित समझा गया। दूसरा कारण यह भी था कि दजला के चौड़े पाट में बड़े जहाज फारस की खाड़ी तक ले जाना सुगम और सम्भव था।

वेवीलीनिया का प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से मेसोपोटामिया (वर्तमान ईराक) के उस मध्य भाग में स्थित है जहाँ दजला और फरात नदियाँ एक दूसरे से केवल 20 मील दूर रह जाती हैं। इस प्रदेश की दोनों नदियों की धाराएँ जलमार्ग के रूप में व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। दजला का जलमार्ग उत्तर में असीरिया से होता हुआ पहाड़ों के उस पार अनातोलिया और काले सागर तक जाता है तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी तक। इसी प्रकार फरात या जलमार्ग सीरिया और भूमध्यसागर की ओर जाने वाली प्राकृतिक सड़क का सा काम करता है। वहाँ यह जलमार्ग पश्चिम में साइलीसिया होता हुआ अनातोलिया के पठार तक जाता है तथा पूर्व में भूमध्यसागर में होकर फ्लिक्सीन और मिस्र तक।

वेवीलीनिया प्रदेश के पश्चिम में फरात नदी के उस पार घरब महस्थल है जिसमें खानाबदोश जातियाँ बसती थी जो समय-समय पर वेवीलीनिया के उपजाऊ

मैदान पर हमला करती थी। उनके मार्ग में फरात प्राकृतिक बाधा थी। दूसरी ओर पूर्व में दजला के उस पार डेर होता हुआ एक स्थलमार्ग जगरोस पर्वत के पार फारस (ईरान) तक जाता है। इसी जगरोस पहाड़ की दक्षिणी घाटियों में बसे ईलम (Elam) प्रदेश के निवासी दजला को पार करके बेबीलोनिया पर आक्रमण किया करते थे। पश्चिम की ओर अमुर्रू (Amurru) प्रदेश और पूर्व की ओर बसे ईलम प्रदेश की खानाबदोश जातियाँ सदा ही बेबीलोनिया पर निगाह गढ़ाये रखती थी। यह एक विलक्षण संयोग ही मानना चाहिए कि बेबीलोनिया को उसका राजनीतिक गौरव और महत्त्व इतिहास में सर्वप्रथम अमुर्रू प्रदेश के एक सरदार द्वारा ही प्रदान किया गया।

बेबीलोनिया के दक्षिण में फारस की खाड़ी तक फैला सुमेर प्रदेश दजला और फरात से सिंचित उपजाऊ खेतिहर प्रदेश था जो समृद्धि का प्रतीक बन गया। उसके उत्तर में अक्कड का प्रदेश भी उपजाऊ होने के साथ-साथ मानव-सम्यता के आदिकाल से ही सम्पन्न रहा है।

बेबीलोनिया के राजनीतिक उत्थान और पतन में उसकी भौगोलिक स्थिति ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके पूर्व में बसे ईलम प्रदेश का उल्लेख हम कर चुके हैं। ईलम के उत्तर में जगरोस पहाड़ के उस पार मध्य एशिया से आर्य नस्ल के लोग आए और कस्सीती प्रान्त में बस गए। इन लोगों को कश्यू (Kashshu) नाम से पुकारा गया। इन्होंने बेबीलोन के राजनीतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये ही वे लोग थे जिन्होंने बेबीलोन के प्रथम राजवंश को उखाड़ फेंका और उस पर 400 वर्षों तक शासन किया। अन्ततः इनका वर्चस्व असीरिया ने भंग किया जो सात साल बाद ही ईलमवासियों के हाथों पराजित हो गया।

इस प्रकार बेबीलोनिया की सम्यता विदेशियों के हाथों विकसित हुई और चरम शिखर पर पहुँचकर फारस के सम्राट् सायरस के हाथों नष्ट हुई। इसे इतिहास की विद्वम्बना ही माना जाएगा कि बेबीलोनिया की सम्यता के उत्थान और पतन में वहाँ के मूल निवासियों का किंचित योगदान नहीं रहा। इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? शायद बेबीलोनिया के भूगोल को। इस बारे में इतना तो कहा ही जा सकता है कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके लिए पूरी तरह नहीं तो बहुत बड़ी सीमा तक जिम्मेदार रही। इतिहास साक्षी है कि उपजाऊ मैदानों की खेतिहर जातियाँ सदा से शान्तिप्रिय रही तथा रेगिस्तानों और पहाड़ों में बसी हुई जातियाँ प्रकृति के साथ कठोर संघर्ष के कारण शक्तिशाली और युद्धप्रिय बनीं। इन जुआरू जातियों को जीवन के साधन खोजने और अपने भय की पताका फहराने के लिए हमेशा से मैदानों की ओर मुड़ने की प्रेरणा होती रही है। बेबीलोनिया के मामले में भी यही हुआ। विरल से सर्वत्र नदी-घाटियाँ सम्यताओं की जननी रही, लेकिन वे सम्यताओं की रक्षा नहीं कर पायीं। यही बेबीलोनिया में भी हुआ।

322 प्राचीन सम्यताएँ

दजला और फरात बेबीलोनियाई सम्यता को जल ही नहीं प्रदान करती थी, वे उसकी प्रमुख सबकें भी वन गयी थी। परिवहन-योग्य होने के कारण यहाँ नदी परिवहन अथवा नौ-परिवहन का विकास हुआ, जिसका विकास अन्ततः समुद्र के रास्ते वैदेशिक व्यापार के लिए किया गया। जल-मार्ग केवल इन नदियों तक सीमित नहीं रहा, इनसे निकाली गयी लम्बी-चौड़ी नहरों ने नगरों और गाँवों को जोड़ दिया और उनका इस्तेमाल जलमार्गों के रूप में किया गया। यह इसलिए भी अनिवार्य हो गया था क्योंकि बाढ़ के समय अधिकांश भूमि दलदल का रूप ले लेती थी जिसके कारण भूमि-मार्गों में आवागमन प्रायः असम्भव हो जाता था। वोल्गा डोने वाले पशुओं के रूप में बेबीलोनियाई सम्यता के पास केवल गधा था।

वर्जिली मॅसोपोटामिया अथवा अक्कड से सुमेरिया तक का प्रदेश जिसमें बेबीलोनियाई सम्यता फूली-फली और पुरस्कृत गयी खनिजों से वंचित रहा। प्राचीन काल में वहाँ पेट्रोलियम की खोज तो न हो सकी लेकिन जहाँ-तहाँ तारकोल प्राप्त होता रहा जिसे झकड़ा करके भवन-निर्माण, नौकाओं की तबौ में पानी के रिसाव को रोकने तथा छतों पर इस्तेमाल किया जाता था। इस क्षेत्र में ही क्या समूचे मॅसोपोटामिया में इमारती लकड़ी के जंगल न थे, न इमारती पत्थर ही उपलब्ध था, तबै और लोहे का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। यह सब कच्चा माल फारस की खाड़ी के रास्ते भारत जैसे सुदूर प्रदेशों और मायप्रस से लाया जाता था। फारस की खाड़ी को प्राचीन काल में सूर्योदय का सागर कहा जाता था। भारत के लिए मेसुहूहा नाम का प्रयोग मिलता है।

प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

बेबीलोन की प्रागैतिहासिक सम्यता को खुदाइयो में मिले प्रमाणों के आधार पर तीन कालों में विभाजित किया जाता है—1. अल-उर्वद काल, 2. उरुक काल, और 3. जमदेत नव्य काल।

अल उर्वद काल ईसा से चार हजार साल पहले ठहराया गया है। इस काल की सम्यता को दो शब्दों में निरूपित किया जा सकता है—चिकनी मिट्टी और नरकुल (अथवा सरकण्डा)। इस प्रदेश में पापाए बहुत विरल है अतः उसका उपयोग केवल औजार और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था।

इस काल के मकान नरकुल अथवा सरकण्डे की चटाई से बनाए जाते जिन्हें लकड़ी की बलियों के सहारे खड़ा किया जाता और कभी-कभी उनपर चिकनी मिट्टी का लेप भी किया जाता था। एरिडू में कच्ची ईंटों के घर भी मिले हैं। वहाँ के मन्दिर जो उर्वद-काल के ही हैं मिट्टी की बड़ी-बड़ी ईंटों से बनाए गए थे। मन्दिरों में एक चतुष्कोण मुख्य भवन और उसके चारों कोनों पर चार कमरे मिले हैं।

मुख्य भवन अथवा हाल के एक सिरे पर दीवार के सहारे ईंटों की एक बेदी मिली है जिसका आकार नीची मेज अथवा चौकी जैसा है। दीवारों पर भीतर और

बाहर चिकनी मिट्टी का प्लास्टर किया गया है तथा बाहर की ओर उन्हें इस प्रकार सजाया गया है कि सूरज की किरणें पढ़ने पर वे चमक उठती हैं ।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अल-उवैद काल की यह सस्कृति उत्तर की ओर असीरिया तथा सीरिया तक फैलती चली गयी । उर और उवैद में मिट्टी की नौकाकृतियाँ मिली हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उस काल में दजला और फरात में नौकाओं द्वारा घुर उत्तर तक आया-जाया जाता था । इसके साथ ही यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अल-उवैद काल से ऐतिहासिक काल तक वेबीलोनिया की धार्मिक आस्थाओं और उनके देवी-देवताओं में परिवर्तन नहीं हुआ । इतना ही नहीं गाँवों और नगरों को विशाल मन्दिरों के चतुर्दिक बसाने की परम्परा का भी अनुसरण किया जाता रहा । नगर का सबसे मध्य भवन राजप्रासाद नहीं मन्दिर होता था ।

अल-उवैद काल लगभग सात सौ वर्ष रहा । उसके बाद 3300 से 2800 ई पू तक उरुक सभ्यता का काल माना जाता है । इस काल में भी वस्तुओं मन्दिरों के चारों ओर ही वसी और सिंचाई के साथ-साथ अन्य सेवाओं और कलाओं का विकास भी हुआ । मन्दिरों के समीप के नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा श्रेष्ठियों के पुरोहित, मण्डारी, वास्तुकार, चौकीदार, निर्माण-निरीक्षक, मकान बनाने वाले कारीगर, वडई, लोहार, कुम्हार, पत्थर काटने वाले और अन्य कारीगर रहते थे । यह एक ऐसा वातावरण था जिसमें नगरीय सभ्यता के साथ-साथ कलाओं और प्रौद्योगिकी का विकास स्वाभाविक था । जीवन का सघर्ष प्राकृतिक शक्तियों की उग्रता के कारण बहुत कठोर हो गया था, यही कारण है कि इस प्रदेश में सभ्यता का उदयन हुआ ।

उरुक सस्कृति का क्षेत्र अल-उवैद सभ्यता-क्षेत्र के उत्तर में था । उरुक को दो देवी-शक्तियों—आकाश के देवता ऐन अथवा ऐनु और प्रेम की देवी इनान्ना अथवा इषतर की समर्पित किया गया था । नगर के मध्य में इनान्ना का विशाल मन्दिर है जिसमें अनेक भवन हैं । इन भवनों की रचना उवैद काल-के मन्दिरों की भाँति हुई है । ऐन अथवा ऐनु का मन्दिर नगर के एक अन्य भाग में है तथा वह इनान्ना के मन्दिर की तुलना में छोटा और सादा है । प्रो एच लेनजेन का मत है कि उरुक के ये मन्दिर प्रेम की देवी इनान्ना के साथ-साथ उसके पति दुमुजी को भी समर्पित किए गए हैं ।

1940 में वेबीलोन नगर के उत्तर में तैल उकैर की खुदाई में उरुक काल का एक ऐसा मन्दिर मिला जिसकी दीवारों पर ऐसे नित्त-चित्र थे जिनका रंग ऐसा चमकदार था मानो अभी किया गया हो । उरुक में ऐनु का श्वेत मन्दिर धरातल से पचास फुट ऊँचे प्लेटफार्म पर बनाया गया है । ऐसा लगता है कि आकाश देवता के प्रति समर्पित यह मन्दिर जैसे आकाश में ही बनाया गया हो ।

उस काल की गोलाकार मुद्राओं से सभ्यता के अनेक आयाम उजागर होते हैं, जैसे एक मुद्रा पर मन्दियों की हथिया का दृश्य उकेरा गया है जो युद्ध का प्रतीक है। एक अन्य मुद्रा पर एकदम नग्न पुरोहित किमी रहस्यमय अनुष्ठान में लगे हैं। इस काल के मिट्टी के बर्तनों में यह स्पष्ट है कि उनका निर्माण कुम्हार के चाक पर किया गया। ताँबे तथा चाँदी के पात्र भी यत्र-तत्र मिले हैं। इस काल के मन्दिरों में चित्राकृतियों वाली लिपि का अस्तित्व एक उन्नत सभ्यता की ओर संकेत करता है। मिट्टी की गीली तख्तियों पर चुकीले नरकुल से उकेरी गयी यह लिपि चित्रमय आकृतियों के रूप में है। कुछ तख्तियाँ लिखने के बाद धागे में पकायी गयी और कुछ यो ही सुखा ली गयी। इस लिपि और भाषा को सुमेरियाई कहा गया।

जमदेत-नक्ष काल प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का सन्धि काल अथवा धार्मिक-ऐतिहासिक काल है। इस काल में भाषा और सृष्टिकला का तेजी से विकास हुआ। तैल उर्क और बेबीलोन नगरों के बीच में स्थित जमदेत-नक्ष नगर के खण्डहरों से प्राप्त प्रमाण उर्क सभ्यता के विकास की कहानी कहते हैं। इस काल के मृद्भाँड़ों पर रंगीन चित्र मिले हैं। इस काल में निप्पुर, किश, ऐशुन्ना आदि अनेक ग्रामीण बस्तियाँ नगरों में विकसित हुईं। इस काल की ईंटें चौकोर हो गयी और उनका ऊपरी सिरा गोलाकार।

इस काल में बेबीलोनियाई राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य केन्द्र प्रमुख धार्मिक नगर निप्पुर बना जहाँ आसपास के सभी नगर-राज्यों के मुखिया एक ढीले-ढाले परिमण्ड में एकत्र हुए। शुरू में आपात्काल में नगर की व्यवस्था सम्भालने के लिए एक राजनीतिक अधिकारी ऐन अथवा लुगल की नियुक्ति की जाती थी तथा आपात्काल समाप्त होने पर उसका पद समाप्त हो जाता था, परन्तु धीरे-धीरे ऐन, लुगल और मुख्य पुरोहित अर्थात् ऐनसी के बीच स्पर्धा शुरू हुई और एक सर्वोच्च नगर शासक की अवधारणा का जन्म हुआ। इस अवधारणा के अस्तित्व की पंक्ति इस काल में मिली राजवशों की सूचियों से होती है।

प्रलय और स्वर्ग से अवतरित राजवश

मिट्टी की तख्तियों पर यह उल्लेख मिलता है कि राजपद और राजवशों का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ। राजवशों को दो कालों में बाँटा गया है—प्रलय अथवा प्रलयकारी वाद से पहले और उसके बाद। खुदाइयों से मिले प्रमाण अल-उबैद काल में उर में तथा वाद के काल में किश, उर्क और शुरुप्पक में वाद द्वारा हुए भारी विनाश की पुष्टि करते हैं।

वाद के बाद राजवश का अवतरण बेबीलोन नगर के पूर्व में थोड़ी ही दूर पर स्थित एक अन्य नगर किश में हुआ। किश राजवश के एक राजा ऐनमेबारागिरी ने ईसा से 2700 वर्ष पूर्व किश में राज किया। किश की देखादेखी दक्षिणवर्ती राज्यों में भी राजपद सुदृढ़ हुआ। उस समय तक इन राज्यों में राजा चुना जाता

था, लेकिन अब वह वंश परम्परागत होने लगा तथा उसकी शक्ति का स्रोत सहमति के बजाय उसका बल हो गया। राजा नगर-राज्य का रक्षक और प्रशासक तो रहा ही उससे यह अपेक्षा भी की जाने लगी कि वह अपने बल से दूसरे राज्यों को जीत कर अपने राज्य का विस्तार करे।

यह आवश्यक नहीं था कि पराधीन नगर-राज्यों के शासक पीढ़ी-दर-पीढ़ी विजेता राजा की आधीनता स्वीकार करते रहे। किश के राजा ऐनमेवारगिसी के बाद उसका बेटा अग्ना गद्दी पर बैठा तो उसने निप्पुर में मन्दिरों का निर्माण कराकर अपनी लोकप्रियता और सत्ता बनाये रखनी चाही परन्तु उरुक के राजा गिलगमेश ने उसकी आधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अग्ना हार गया तथा किश पर उरुक का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार वेदीलोनियाई सम्यता की प्रमुख महागाथा का नायक गिलगमेश एक ऐतिहासिक राजा सिद्ध होता है। इसके एक शताब्दी बाद उरुक की शक्ति को उर नगर राज्य की ओर से चुनौती मिली। इस काल में उर में दो सशक्त राजा हुए—मेसकलामडुग और अकलामडुग।

2550 के आसपास किश नगर-राज्य की सत्ता पुनः उभरी परन्तु 2520 ई पू के आसपास उर के राजा मेसअश्रिपाद ने उसे चुनौती दी। उसके बेटों ने 2490 ई पू में उरुक नगर-राज्य की उभरती हुई शक्ति को चुनौती दी, लेकिन वे पराजित हो गये और उर पर लाग़ाश के राजा उरनानाशे का अधिकार हो गया।

उरनानाशे लाग़ाश के राजा लुगलशागेनगुर के बाद गद्दी बैठा था, लेकिन वह उसके वंश का न था। उसके बारे में मिश्रक प्रचलित है कि उसका चयन नगर की अविष्ठात्री देवी ने नगर की प्रतिष्ठा में चार बर्दों लगाने के लिए सामान्य जनो के बीच से किया था। उसने बड़े पैमाने पर मन्दिरों का निर्माण कराया। उसके बेटे अकुरगल के काल में उर स्वतन्त्र हो गया। 2470 ई पू. में अकुरगल का बेटा ईयान्नातुम गद्दी पर बैठा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, उसने ईलम और किश नगर-राज्यों को पराजित करके दक्षिण की ओर कूच किया तथा उरुक, उर और उम्मा पर अधिकार कर लिया। इसी समय उसे अपने पड़ोसी राज्य अक्षक के राजा बूजू के आक्रमण का सामना करना पड़ा। वह पराजित तो नहीं हुआ लेकिन कमजोर पड़ गया तथा अन्ततः दूरवर्ती नगर-राज्य मारी के राजा के आक्रमण के सामने घुटने टेकने के लिए विवश हो गया।

अगले लगभग सौ वर्षों तक इस क्षेत्र के नगर-राज्यों—किश, लाग़ाश, उम्मा, उर, उरुक, अक्षक इत्यादि के बीच सर्वोच्च-सत्ता के लिए सघर्ष चलता रहा। इस सघर्ष में ऐसा भी समय आया जब किश में राजसत्ता कुबाबा नामक वेश्या के हाथों में चली गयी। वह इस क्षेत्र की सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्ञी बनी। लाग़ाश में प्रधान पुरोहित ऐनेतारजी ने सत्ता हथिया ली। वह तथा उसका उत्तराधिकारी ऐसे

प्रत्याचारी शासक हुए कि प्रजा ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उरुकाजिना को अपना राजा बनाया ।

उरुकाजिना ने राज्य में नागरिक स्वतन्त्रताओं और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की । उसने राजमहल और पुरोहित वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये । राज्य की आर्थिक गतिविधि पर राज्य का नियन्त्रण समाप्त कर दिया और निजी सम्पत्ति का सरकार द्वारा अपहरण बन्द कर दिया । मन्दिरों की जागीरें राजा और राज्यपालों से छीनकर मन्दिरों को लौटा दी गयी । उरुकाजिना ने राजमहल की समस्त सम्पत्ति राजकोष में जमा कर दी और स्वयं बहुत सादगीपूर्वक राजकाज चलाने लगा । उसने गरीबों, अनाथों और विधवाओं को सरक्षण प्रदान किया, अपराधियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया जिसके फलस्वरूप चोरी, हत्या, मूदखोरी जैसे अपराध बन्द हो गये । एक वर्ष बाद उसने किश की आधीनता प्रस्वीकार कर दी और स्वयं राजा बन गया ।

लुगलजागिसी से सारगौन तक

उरुकाजिना लागारा के आन्तरिक मुद्धारों में ही व्यस्त था कि लागारा के पुराने शत्रु उम्मा नगर-राज्य के राजा लुगलजागिसी ने 2340 ई. पू. में उस पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया । उम्मा का यह राजा यही धर्मने वाला न था उसने फारस की खाड़ी तक मसूचे सुमेर प्रदेश पर अधिकार कर लिया और किया नगर-राज्य में राज कर रहे साम्राज्ञी कुवावा के वंशजों की सत्ता को चुनौती दी । इसी समय किश के राजा उर्जाबाबा के एक सेवक सारगौन ने उनकी हत्या कर दी और स्वयं किश का राजा बन बैठा । उसने पहले तो लुगलजागिसी की आधीनता स्वीकार कर ली तथा बाद में एक सशक्त सेना खड़ी करके उत्तर की ओर दिग्विजय करने निकल गया । लुगलजागिसी को यह भ्रम रहा कि सारगौन उसके आधीन है तथा सारगौन की विजय का अर्थ उसकी अपनी विजय है लेकिन जब उसे यह पता लगा कि सारगौन उत्तर की दिग्विजय से दक्षिण की ओर लौट रहा है तथा लुगलजागिसी की सत्ता को चुनौती दे रहा है तो उसने सुमेर के 50 नगर-राज्यों के राजाओं को साथ लेकर कूच कर दिया । अबकड क्षेत्र में उगवडा नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं में मुठभेड़ हुई । सारगौन ने लुगलजागिसी को बन्दी बना लिया और वह उसे साथ लेकर दक्षिण की ओर बढ़ चला । उसने समूचा सुमेर प्रदेश जीत लिया और अपने रक्त-रजित शस्त्रों को फारस की खाड़ी के जल में धोया । उसने 2331 से 2276 ई. पू. तक अबकड, बेबीलोनिया और सुमेरिया पर एकछत्र शासन किया । इतना ही नहीं उसने प्रसीरिया, सीरिया तथा पश्चिम में भूमध्य सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया । सारगौन पहला शासक था जिसने मैसोपोटामिया राज्य को साकार स्वरूप प्रदान किया ।

सारगौन ने इस क्षेत्र की नगर-राज्य व्यवस्था को नष्ट करने की चेष्टा की । उसने नगरों के परकोटे तुड़वा दिये, केन्द्रीय शासन की स्थापना की और

अपने बकादार अक्कड प्रशासकों को नगर-राज्यों के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने स्वयं चारों दिशाओं के राजा की पट्टी धारण की, परन्तु उसके जीवन के अन्तिम काल में जहाँ-तहाँ विद्रोह शुरू हो गया, जिसे दबाने में वह सफल रहा। उसके बाद उसका बेटा रिमुस गद्दी पर बैठा। वह राजमहल के पद्वयन्त्र में मारा गया और सारगौन का छोटा बेटा मनीस्तुसु राजा बना। वह भी विद्रोह दबाने में सफल रहा। 2252 में सारगौन का पोता नरमसिन राजा बना। नरमसिन ने आन्तरिक विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन तो किया ही अपने साम्राज्य को अरब तथा तुर्की-कुर्दिस्तान तक फैलाया।

नरमसिन ने सेना के बल पर जो कुछ जीता था वह प्रकृति की मार के आगे निर्बल पड़ गया। उसके शासन काल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। चारों ओर विप्लव उठ खड़ा हुआ। नरमसिन गुटियाई आक्रमणकारियों के हाथों मारा गया। उसके उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को सम्भाल नहीं पाये। अगले सौ वर्षों में समूचा क्षेत्र गुटियन राजाओं के आधीन रहा। इस बीच 21 गुटियन राजाओं ने राज किया।

2113 ई. पू. में उर के राज्यपाल उरनाम्मु ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया और शीघ्र ही सुमेर तथा अक्कड का राजा बन गया। उसने लागाश को पराजित कर दिया। उसने चोरी और सूदखोरी को कड़ाई से दवा दिया और नाप-तौल की समान प्रणाली लागू की। उसने नहरों को दोबारा खुदवाया और खेती की व्यवस्था को सुधारा। उरनाम्मु मन्दिर पर मन्दिर बनवाता चला गया। राजधानी एरिडू के पलाया उसने उरुक, निप्पुर, उम्मा तथा अन्य अनेक नगरों में मन्दिर बनवाये।

उसके बाद उसका बेटा शुलगी राजा बना और 2095 से 2049 ई. पू. तक राज करता रहा। उसने समस्त मैसोपोटामिया को जीतकर फिर से साम्राज्य की स्थापना की। यह राजवंश 2005 ई. पू. तक सत्ता में बना रहा। इसका अन्तिम राजा इविसिन था। उसके द्वारा नियुक्त प्रान्तीय राज्यपाल अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हो गये। इनमें से ही एक इसिन का राज्यपाल इशबी-इरी था जिसने दक्षिणी बेबीलोनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने 2017 से 1985 ई. पू. तक शासन किया। इस राजवंश का अन्तिम राजा लिपितइश्तर था जिसे 1923 ई. पू. में भागकर लारसा में शरण लेनी पड़ी। इसिन के सिंहासन पर अख् अनिनुर्ता बैठा जिसने 1896 ई. पू. तक शासन किया।

बेबीलोन का उदय

उन्नीसवीं शती ईसा पूर्व तक एक नगर-राज्य के रूप में बेबीलोन का उल्लेख नहीं मिलता। बेबीलोन शब्द का शाब्दिक अर्थ 'सेमाइट भाषा में 'ईश्वर का द्वार' है। ऐसा लगता है कि नुमेरिया सभ्यता के दौर में यह एक तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित था और मरइक के मन्दिर ऐसागिला के लिए प्रसिद्ध था।

1894 ई पू मे यह नगर उस समय अचानक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया जब उस वर्ष वेबीलोन के पश्चिम मे फैले रेगिस्तान के अमुस' शरव नाल के सरदार सुमु-अबुम ने नगर पर कब्जा कर लिया और नगर के चारो ओर परकोटा खिचवा दिया। शीघ्र ही उसने नगर के बाहर दुर्ग बनवाये और तीसरे साल किश पर अधिकार कर लिया। अब उसने दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया लेकिन दक्षिणी नगर-राज्य लारसा के मुमुएल ने उसके मार्ग को रोक दिया।

1880 ई. पू. मे मुमुलेल वेबीलोन का राजा बना, 1844 मे सावियम और 1830 मे अपिलसिन जो 1813 ई पू तक गद्दी पर रहा। इन सब राजाओं ने लारसा के साथ सन्धि बनाये रखी और उत्तर मे अपनी शक्ति को सुदृढ़ करते रहे। वेबीलोन के राजा सिनमुवल्लित (1812 से 1793 ई पू) के शासन काल मे भी इसी नीति का अनुसरण किया गया। सिनमुवल्लित 1793 ई पू मे लारसा के हाथो हसिन प्रदेश हार जाने के बाद मर गया और उसका बेटा हम्मूराबी वेबीलोन का नया राजा बना। यहाँ से वेबीलोन की सम्यता के अमुदय का इतिहास आरम्भ होता है।

बेबीलोनिया : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

(Babylonia : An Outline of Political History,
Political Ideas & Institutions)

बेबीलोनिया का राजनीतिक इतिहास यो तो 1894 ई. पू. में सुमुअनुम के साथ शुरू होता है लेकिन 1792 ई. तक बेबीलोन एक छोटा-सा और महत्त्वहीन राज्य था। 1792 ई. में जब बेबीलोन के सिंहासन पर हम्मुराबी (Hammurabi) बैठा तब उसे उसके पिता से बेबीलोनिया का जो राज्य उत्तराधिकार में मिला वह केवल 80 मील लम्बा और 20 मील चौड़ा प्रदेश था। उसके चारों ओर बड़े-बड़े राज्य और शक्तिशाली राजा थे। दक्षिण में सारस के राजा रिम-सिन का राज था जिसने दो साल पहले ही हसिन का नगर-राज्य बेबीलोनिया से छीना था।

हम्मुराबी के मन में अपने साम्राज्य के विस्तार की स्वाभाविक कामना थी लेकिन उसने वर्षों में काम लिया और वह पूरे पाँच वर्ष तक अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। छठे वर्ष में उसने इसन और उसके राज्यों पर अधिकार कर लिया तथा अगले चार वर्षों तक फरात नदी के उत्तर की ओर बढ़ता रहा तथा मन्दिरो का निर्माण कराता रहा।

अगले बीस वर्षों तक बेबीलोनिया पूर्व और दक्षिण के नगर राज्यों की उठा-पटक का शिकार बना रहा और इस बीच उसका राजा हम्मुराबी किले तथा मन्दिर बनवाता रहा। अन्ततः 1763 ई. पूर्व में उसने अपने प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी तथा सुमेर प्रदेश के एकद्वन्द्व शक्तिशाली लारमा के राजा रिम-सिन को पराजित करके उसके 61 साल लम्बे राज्यकाल को समाप्त कर दिया। इस प्रकार वह सुमेर और अक्कड़ का राजा बन गया, लेकिन उसने अपनी राजधानी बेबीलोन में ही रखी।

अब उसके नामने उत्तर की ओर अमुर प्रदेश (असीरिया) का मार्ग खुला था। वह उस ओर बढ़ चला। 1759 ई. में उसने मारी और मालगम नगर-राज्य

जीते, 1756 में एशुनुता तथा अगले वर्ष असीरियाई साम्राज्य की राजधानी असुर पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वह मैसोपोटामिया के इतिहास में पहली बार समूचे मैसोपोटामिया को एक राज्य में संगठित करने तथा उसका सम्राट बनने में सफल हो गया।

यह वेबीलोनिया का उत्कर्ष काल था। वेबीलोनिया के सम्राट हम्मूराबी ने अब "वनी सम्राट वेबीलोन का राजा, सम्पूर्ण अमूर्त प्रदेव का राजा, सुमेर और अककड का राजा तथा विश्व की चारों दिशाओं का राजा" की पदवी धारण कर ली।

हम्मूराबी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सैनिक बल का सहारा तो लिया ही, वह अपने शत्रुओं में फूट भी डालता रहा। उसने अपने मित्रों के यहाँ अपने जासूस तैनात करके उनके भेद लिये तथा अपने वास्तविक अभोजन क्षियाए रखे। उसने शत्रुओं को एक-एक करके पराजित किया। हीन-वीच में वह विजय-अभियान से होकर शान्त बैठ जाता और सीका देखकर फिर भागे बढता।

वेबीलोन का साम्राज्य हम्मूराबी के व्यक्तिगत पुष्ट्यार्थ का फल था, लेकिन उसने इसे वेबीलोनियाई रण देने की कोशिश की। इसके लिए उसने वेबीलोन के प्रमुख देवता मरडूक को समूचे मैसोपोटामिया का प्रधान देवता घोषित कर दिया। इस प्रकार वेबीलोन समूचे मैसोपोटामिया का प्रमुख धार्मिक क्षेत्र बन गया। उसने एक नई गथा प्रचलित करायी कि जब निप्पुर के प्रधान देवता अन्नु (भाका देवता) पर आदिम-सर्प-दैत्य तियामत ने आक्रमण किया तब अन्नु ने उसका सामना करने का साहस न था। इस समय मरडूक उसकी मदद के लिए भाया और उसने तियामत को नष्ट कर दिया। तभी मरडूक को देवताओं का राजा चुन लिया गया। लेकिन इसका अर्थ यह न था कि अन्य देवताओं का मान घट गया, हम्मूराबी ने उनके लिए बड़े-बड़े मन्दिर बनवाये, उनको शाही सम्मान प्रदान किया तथा वही जमीनें दीं।

हम्मूराबी मैसोपोटामिया की एकात्मकता का प्रतीक बन गया। उसकी दावी और भूँ में उसके अमूर्तवासी होने की पहचान थी तो उसके वस्त्र और उसकी पुराई सुमेर प्रदेश की थी। हम्मूराबी वेबीलोनियाई सम्यता का प्रादि-निर्माता है, उसने ही पहली बार वेबीलोनियाई सम्यता को उसकी अस्मिता और पहचान प्रदान की। वेबीलोनियाई साम्राज्य के दुर्दिन

हम्मूराबी ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण कृतनीति और सत्य बल के द्वारा किया था, वह उनके उत्तराधिकारी पुत्र शम्सुइलना (1749 से 1712 ई. पू.) के शासनकाल में ही धीरे-धीरे विसरित हो गया। वेबीलोनियाई साम्राज्य के पराभव का आरम्भ 1742 ई. में पूर्वी कस्सीती प्रदेश के अरमे नस्ल वाले कश्य (कस्साइट) सरदारों के आक्रमण से हुआ, जिन्होंने 1746 ई. पू. में दजला नदी पर मध्यवर्ती क्षेत्र में अपना बचस्व स्थापित कर लिया। यहाँ से वेबीलोनिया की संता के विरुद्ध

विद्रोह की शुरुआत हुई और 1712 ई. में वेवीलीनिया का राज्य सिकुड़ कर वेवीलीन नगर के इर्दगिर्द सिमट गया।

हम्बूरावी वेवीलीनिया के प्रथम राजवंश का छठा राजा था। सातवें और आठवें राजाओं के काल में साम्राज्य के पुनर्विस्तार के प्रयास नहीं किये गये। नवें राजा अममिदितान ने दक्षिण का कुछ क्षेत्र वापस ले लिया तथा बह पुन. सुमेर और अक्कड का राजा बन गया। इस काल में नहरो का जाल बिछाया गया, दुर्गों को सुदृढ़ कराया गया और मन्दिरों को जागीरें दी गईं।

इसके बाद वेवीलीनिया के गौरव की पुन. स्थापना के लिए कुछ नहीं किया गया तथा प्रथम राजवंश के ग्यारहवें राजा शम्सुदितान के शासनकाल में 1595 ई. पू. में हिस्ती राजा मुरसिलिस ने वेवीलीन पर अधिकार कर लिया। हिस्ती जाति के ये लोग अनातोल्या के पठार से आए थे, मूलतः आर्य नस्ल के थे तथा आर्य भाषा का प्रयोग करते थे। ये लोग वेवीलीनिया में ठिके नहीं बरन् वेवीलीन को लूटकर तथा मरडूक और उसकी पत्नी जारपानित (Jarpanit) की स्वर्ण-प्रतिमाओं को अपने साथ लेकर स्वदेश लौट गये।

वेवीलीनिया में इससे जो राजनीतिक रिकतता पैदा हुई उसे कश्शू नस्ल के लोगों ने भरा और उनके गदाश राजवंश के आठवें राजा अगुम द्वितीय ने 1595 ई. पू. में वेवीलीनिया के दूसरे राजवंश की नींव रखी। इस राजवंश ने वेवीलीनिया पर 1235 ई. पू. तक शासन किया।

1235 में इस वंश के अन्तिम राजा काशतिलियाश चतुर्थ ने पूर्व दिशा में सेना भेज दी। इससे असीरिया का राजा तुकुलतिनिनुर्ता क्रुद्ध हो उठा और उसने वेवीलीन पर घावा बोल दिया, राजा को कैद कर लिया और उसे असीरिया की राजधानी असुर ले गया। वह वेवीलीन का राजकोष और मरडूक की मुख्य प्रतिमा भी साथ ले गया।

वेवीलीनियाई राष्ट्रवाद का उदय

असीरिया की इस कार्यवाही से वेवीलीनिया में रोष उत्पन्न हो गया तथा वहाँ के अशुर, अक्कड और कश्शू जैसे विभिन्न नस्लों के निवासियों में एकता की भावना सुदृढ़ हो उठी। अभी असीरिया के आधिपत्य को सात साल ही बीते थे कि वेवीलीनियाई सरदारों ने दक्षिणी राज्यों में विद्रोह कर दिया और निप्पुर पर कब्जा करके वहाँ वेवीलीनियाई राज्य की नींव रखी। लेकिन इसी समय पूर्व दिशा से ईलम प्रदेश के राजा, किनिखुतान ने वेवीलीन पर घावा बोल दिया। अगले 10 वर्षों तक इस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी रही, ईलम और कश्शू आपस में लड़ते रहे साथ ही वे असीरिया को विरुद्ध भी संघर्ष करते रहे। अतः 1218 में असीरिया को पराजित करके वेवीलीनिया को मुक्त करा लिया गया और कश्शू राजवंश के अन्तिम राजा काशतिलियाश चतुर्थ के बेटे अशद शमसुर को गद्दी पर बैठाया गया। उसने 1189 तक राज किया।

अदद शुमुसुर ने अपने पिता की पराजय और हत्या का बदला लेने के लिए पड्यन्त्र रचा और असीरिया के राजा तुकुलतिनिनुर्ता को मरवा दिया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी अशुरनादिनाप्लि और अशुरनिरारी-द्वितीय बेबीलोनिया के आधीन रहे, लेकिन 1193 में यह स्थिति समाप्त हो गयी और बेबीलोनिया फिर से सिकुड़ गया।

1161 ई पू में बेबीलोनिया के तृतीय राजवंश पर ईलम का सफ़ट पुनः टूट पड़ा। अगले चार वर्ष बहुत दुरे वीते, समूचा बेबीलोनिया राज्य पूरी तरह लुट और तबाह हो गया तथा उसका राजवंश धूल में मिल गया।

1156 ई पू में बेबीलोनिया के चौथे राजवंश की नींव पड़ी जिसका प्रथम राजा मरडूक-कवित-महशू 1152 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद उसका बेटा इत्ती-मरडूक-बलात् 1143 तक शासन करता रहा। इस राजा ने ईलमवासियों को बेबीलोनिया से पूरी तरह खदेड़ दिया और वह बेबीलोनिया का वास्तविक अधिपति बना। इसी समय असीरिया के राजा का देहान्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी सत्ता के संघर्ष में पराजित होकर बेबीलोन पहुँचा तथा बेबीलोन की मदद से पुनः असीरिया की गद्दी पर बैठा। उसने बेबीलोनिया की आधीनता स्वीकार की और तीस साल पहले असुर ले जायी गयी मरडूक की प्रतिमा बेबीलोनिया को लौटा दी।

बेबीलोनिया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पुनः प्रयास करने लगा, तथा उसके नये राजा नेबूचडनेजर-प्रथम ने समूचे ईलम और कस्सीती प्रदेशों को जीतकर असीरिया की ओर मुँह किया जहाँ उसे बात खानी पड़ी।

बेबीलोनिया को सबसे दुरे दिन 1067 ई पू में देखने पड़े जब एक आर्मीनियाई सरदार उसका राजा बन बैठा। अगले चार सौ वर्ष बेबीलोनिया के लिए अपकर्ष के वर्ष थे।

बेबीलोनिया का पुनरोदय

बेबीलोनिया के अच्छे दिन लौटे। इसका श्रेय नेबोपोलास्सर (Nabopolassar) को है जो 23 नवम्बर, 626 ई पू में बेबीलोनिया का राजा बना। उसने ईलम के साथ दोस्ती की, उनके देवता उन्हें लौटा दिये तथा धीरे-धीरे असीरिया की ओर बढ़ना शुरू किया। साम्राज्य विस्तार की सालसा में बेबीलोनिया को अनेक शक्तियों के साथ दोस्ती और अनेक के साथ युद्ध करना पड़ा। नेबोपोलास्सर का बेटा नेबूचडनेजर-द्वितीय तो मिस्र तक जा पहुँचा। 605 ई पू में अपने पिता की मृत्यु पर उसने बेबीलोनिया का सिंहासन सम्भाला तथा पश्चिम में मिस्र, सीरिया, फिलीस्तीन आदि देशों के विरुद्ध विजय अभियान छेड़ दिया। वह अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहा। 562 ई पू में उसका देहान्त हो गया और उसका बेटा अमेल मरडूक गद्दी पर बैठा। 559 ई. पू में उसकी मृत्यु के बाद उसका बहनोई बेबीलोनिया का राजा बना। उसने साम्राज्य की रक्षा की।

इस वंश का अन्तिम राजा नेबोनिदस था, जिसने वेबीलोनिया के साम्राज्य का विस्तार अरब प्रदेश तक किया, लेकिन नियति उसके विरुद्ध पड़्यन्त कर रही थी। फारस का राजा सायरस प्रवल होता जा रहा था। वह धीरे-धीरे वेबीलोनिया की ओर बढ़ा चला आ रहा था। सायरस के भाग्य ने उसका साथ दिया, वेबीलोनिया के ही एक उच्च सरकारी अधिकारी गुटियम के गवर्नर ने अपने देश के साथ विश्वासघात करके सायरस का साथ दिया। नेबोनिदस युद्ध में मारा गया और 29 अक्टूबर, 539 ई. पू. के दिन सायरस ने वेबीलोन नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार वेबीलोन की स्वतन्त्रता और सम्यता का अन्त हुआ। नियति की विद्वम्बना यह कि जिस समय सायरस ने वेबीलोन में प्रवेश किया वेबीलोन के नागरिकों ने उसे मुक्तिदूत कहकर उसका अभिनन्दन और जय जयकार किया। सम्यतात्रो का अन्त तभी होता है जब उनके नागरिक अपनी घरोर के महत्त्व और अस्मिता को भूल जाते हैं तथा दासवृत्ति से आक्रमणकारी का जय जयकार करने लगते हैं। वेबीलोनिया में यही हुआ।

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

वेबीलोनियाई सम्यता के अन्तर्गत राजनीतिक संस्थाएँ ईसा से तीन हजार साल पहले पुरातन विकसित प्रवस्था में मिलती हैं। इसे पुरातत्त्वविदों ने सुमेरियाई काल कहा है, क्योंकि उस काल में वेबीलोनिया का नगर-राज्य प्रमुखता प्राप्त नहीं कर पाया था।

नगर-राज्य

उस काल में राज्य की कल्पना नगर-राज्य के रूप में की गयी थी जिससे जुड़ा क्षेत्र उसके आधीन होता था। ये नगर-राज्य दजला और फरात नदियों के तट पर और उनकी घाटियों में बसे थे। जैसे-जैसे नहरों का जाल बिछना शुरू हुआ, नहरों के किनारों पर भी नगर बसने शुरू हुए। शुरू में इस समूचे प्रदेश में केवल तेरह नगर-राज्यों का उल्लेख मिलता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी गणना इस प्रकार की जा सकती है—सिप्पर, किश, अलक, लरक, निप्पुर, अदाब, उम्मा, सागाश, वड-टिबिरा, उक्क, आरसा, उर तथा एरिडू। यहाँ हम मिसोपोटामिया के उत्तरी भाग अर्थात् असीरिया के नगर-राज्यों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा यह अध्ययन दक्षिणी प्रदेश तक सीमित है जिसमें वेबीलोनियाई सम्यता का उदय और विकास हुआ।

नगर-राज्य की यह वारणा और व्यवस्था इस प्रदेश में ऐसी रूढ़ हो गयी थी कि जब यहाँ साम्राज्यों का निर्माण हुआ तब भी शासन की बुनियादी इकाई नगर-राज्य ही रहा और प्रत्येक नगर-राज्य की प्रतिरक्षा व्यवस्था के लिए परकोटे और दुर्ग अलग-अलग बनाये जाते थे। सम्राट् प्रत्येक नगर-राज्य के लिए अलग राज्यपाल नियुक्त करता था तथा सबसे बड़ी बात यह कि प्रत्येक नगर-राज्य का अधिष्ठाता देवता अलग होता था। सम्राट् में भी यह मजाल न थी कि वह उस देवता को अस्वीकार कर सके, हाँ वह यह अवश्य करता था कि नगर-राज्य के

देवता को अपने साथ अपनी राजधानी में ले जाये और वहाँ प्रतिष्ठित कर दे, लेकिन उसे उस नगर-राज्य का शासन उसके देवता के नाम पर ही करना होता था अन्यथा नगर-राज्य की प्रजा उस राजा को स्वीकार नहीं करती थी।

दूसरी बात यह कि जब किसी सम्राट् की विजय वाहिनी एक नगर-राज्य को जीतकर आये बढती तो पराजित राजा नाममात्र के लिए ही विजयी सम्राट् के आधीन समझा जाता था। उसकी सेना के लौट जाने पर वह पुनः स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर देता और प्रायः स्वतन्त्र हो ही जाता था।

नगर-देव

सुमेरियाई प्रदेश में राज्य एक देवी संगठन था, उसका मुखिया उसका नगर-देव होता था। यह नगर-देव ही राज्य का स्वामी था तथा यही राजा की नियुक्ति करता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेबीलोनियाई सभ्यता का उदय राज्य की देवी उत्पत्ति की अवधारणा में से हुआ। देव भयवा देवी की ओर से राज्य पर उसके प्रधान पुरोहित भयवा पुरोहिताइन का नियन्त्रण शुरू हुआ जिसे एन-सी (En-Si) कहा जाता था। यह एन-सी अनेक अधिकारियों की मदद से नगर-राज्य का नियमन और नियन्त्रण करता था जिनमें मुख्य निरीक्षक (नु-बन्दा Nu-Banda) अधीक्षक (अग्रिग Agriq), मन्दिर के पुरोहित (सांगा Sanga) का उल्लेख मिलता है। यह एक प्रकार की धार्मिक समाजवाद जैसी व्यवस्था थी जिसमें एक सीमा तक व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार तो था लेकिन राज्य की समस्त सम्पत्ति और प्रजा पर नगर-देव का सम्पूर्ण स्वामित्व और सर्वोच्च अधिकार माना जाता था।¹

कालान्तर में नगर-देव ने नगर के लिए एक एन (En) की नियुक्ति की। यह एन ही नगर का शासक बना और वह नगर-देव के प्रति उत्तरदायी होता था। एन को लुगल (Lugal) महान् पुरुष) अथवा पा-ते-सी (Pa-Té-Si) भी कहा गया। पा-ते-सी का अर्थ है वह मुखिया जो देवता के राज्य की सीमाओं का निर्धारण करता है।

राजा की पत्नी अर्थात् रानी को सुमेरियाई भाषा में निन (Nin) कहा गया। वह नगर-राज्य के धार्मिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

राजा और रानी मन्दिर से अलग राजमहल में रहते थे। ये महल किश और एरिडू की खुदाइयों में मिले हैं। ये विशाल तथा भव्य प्रासाद थे। इनमें ढेर सारे कमरे, बड़े हल, अनेक अग्नय और विस्तृत उद्यान थे।

नगर-देव की ओर से राजा उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा राज्य का प्रशासन चलाता था। वह युद्ध के समय नगर-देव का प्रतिनिधित्व करता प्रेषित

1 Georges Roux : Ancient Iraq, George Allen & Unwin, London, 1964.
p 115

नगर-राज्य की सेनाओं का प्रधान सेनापति होता, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, प्रधान पुरोहित और सार्वजनिक निर्माण विभाग का मुखिया होता था। उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और पवित्र दायित्व मन्दिरों तथा भवनों का निर्माण, उनका रख-रखाव, पुनर्निर्माण तथा उनमें पूजा-उपासना जारी रखना था।

राजा को यह दायित्व इस दार्शनिक धारणा के आधार पर प्राप्त हुआ था कि देवताओं ने मानवजाति को अपनी सेवा के लिए पैदा किया है। राजा को देवता का प्रथम सेवक माना गया। अनेक मूर्तियों, भित्ति-चित्रों इत्यादि में राजाओं को मन्दिर के निर्माण के लिए ईंटों से भरी टोकरी सिर पर लिए जाते हुए दिखाया गया है। ये चित्र और मूर्तियाँ पत्थर अथवा कृति में हैं।¹

राजा नव-वर्ष के प्रमुख उत्सव के अवसर पर भी प्रमुख भूमिका निभाता था तथा देवता के विवाह के अवसर पर वर के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करता था। प्रारम्भिक काल में मिलगमेश और लुगलबन्दा जैसे राजाओं को जीवित देवता ही मान लिया गया था। उनके बारे में यह धारणा प्रचलित थी कि देवता उनके भीतर निवास करते हैं और वे साक्षात् देवता ही हैं।

देवता के रूप में प्रतिष्ठित राजा को यह अधिकार था कि वह मरने पर अपने सेवकों, रानियों, सगीतकों, सैनिकों तथा शस्त्रास्त्र और आभूषणों को अपने साथ परलोक में ले जा सके। इसका प्रमाण छुर में प्राप्त शाही कब्रों से मिला है जिनकी खोज करने वाले पुरातत्त्वविद सर लियोनार्ड वूले ने लिखा है कि इन कब्रों की खुदाई के समय गेंती का स्पर्श होते ही सोना फूट पड़ता था। उनमें से सोने के पात्र, खुशरियाँ, सोने की मूर्तियाँ, पशुओं के सिर, रानी का स्वर्ण-शिरस्त्राण, राजा का शिरस्त्राण और असंख्य आभूषण मिले।²

इन कब्रों की सबसे अधिक विस्मयकारी बात यह थी कि इनमें से प्राप्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि राजा के साथ तीन से 74 तक निजी सेवक, तारों के वाद्य-यन्त्र हाथ में लिए हुए सगीतज्ञ, शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक और बहुमूल्य परिधानों में सजी हुई रानियाँ तथा दरबारी स्त्रियाँ किसी तेज मादक द्रव्य का सेवन करके अपने स्वामी (राजा) के साथ उसकी कब्र में जिन्दा दफन होने के लिए उत्तर गये और मादक द्रव्य के सेवन के कारण उन्होंने पीड़ा-रहित मृत्यु पायी। सुमेरियाई गद्यांशों में उल्लेख मिलता है कि ये राजा मरते नहीं थे बल्कि पाताल लोक में राज करने के लिए अपने राजमहल के सगियों के साथ पृथ्वी के भीतर चले जाते थे। राजाओं की कब्रों वास्तव में कब्रें नहीं मानी गयीं, उन्हें पाताल लोक की ओर जाने वाला मार्ग माना गया तथा क्षण भर के लिए भी ऐसा नहीं सोचा गया कि उन कब्रों में जो कुछ रखा गया है वह वही गढ़ा रहेगा। धारणा यह रही कि वह सब राजा के साथ पाताल लोक में चला जायेगा।³

1 op cit, p. 116.

2 Antiquaries Journal, XI, 1931, p 343, London.

3 T. Fisk : In Iraq V (1938), p 164.

जैसा पीछे कहा गया है प्रारम्भ में देवता का प्रधान पुरोहित भी राजा ही था, लेकिन कालान्तर में साँगा (पुरोहित) और एन अथवा लुगल (राजा) के कृत्यों के बीच भेद किया जाने लगा। राजा और पुरोहित के कृत्य पृथक् किये जाने लगे और 2500 ई पू के आसपास राजा प्रधान पुरोहित नहीं रहा।

राजा को देवता की ओर से आदेश पत्र प्राप्त होता था जिसके अनुसार वह राज्य के शासन और प्रशासन का संचालन करता था। यह धारणा बहुत जोरो से प्रचलित थी। लगभग 2400 ई पू में लागाश के अन्तिम राजा उरुकाजिना ने घोषणा की कि उसे लागाश की नगर-देवी निनिगुरसू से आदेश प्राप्त हुआ है कि वह नगर में फैली अव्यवस्था और कुरीतियों को समाप्त करके सुशासन स्थापित करे। अतः उसने देवी के प्रतिनिधि के रूप में प्रजा के जीवन में राज्य के निरीक्षकों का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया, मृतकों के दफनाये जाने तथा विवाहों पर लगाये गये भारी करों का बोझ हटा दिया, समृद्ध सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिकों के मकानों को नाममात्र के मूल्य पर खरीदने की कुप्रथा मिटा दी, तथा सरकार में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। उससे पहले के राजाओं ने देवी की भूमि पर अपने लिए प्याज और खीरे की खेती करानी शुरू कर दी थी जिसके लिए वे मन्दिर के बेलों और गधों का प्रयोग करते थे। उरुकाजिना ने यह प्रथा समाप्त कर दी, करों का भार घटा दिया, राजा के भवनों और खेतों पर निनिगुरसू का स्वामित्व स्थापित कर दिया तथा लागाश के नागरिकों को सूदखोरी, एकाधिकारवादी मनोवृत्ति, भ्रष्ट, चोरी और आक्रमण से रक्षा करके उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान की।¹

राजा के कर्तव्य

उरुकाजिना ने जो कार्य किये उनसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन देवीलोनियार्द सम्यता के राजनीतिक चिन्तन में राजा को निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया गया बरन् उसे प्रजा-रजक माना गया और उसके कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य निश्चित किये गये।

इन कर्तव्यों का आभास हम्मूराबी के एक शिलालेख से मिलता है जिसमें यह कहता है कि—

“मैंने निर्मूल कर दिया यान्त्र को उत्तर से दक्षिण तक,
मैंने कर दिया अन्त युद्ध का,
मैंने देश के कल्याण को दिया प्रोत्साहन,
मैंने प्रजा को मंत्रीपूर्ण वस्तियों में प्रदान की निषिद्धता,
मैंने नहीं दिया अक्सर किसी को भी कि सता सके वह उसे।

1 S. N. Kramer : History begins at Sumer, Double Day, New York, 1959, pp 49-50

महान् देवो ने बुलाया मुझे और सौंपा कार्य यह,
जिससे बन गया लोकहितकारी चरवाहा मैं—
राजदण्ड है जिसका ऋतपूर्ण,
मेरा उदात्त साथी फैला है मेरे नगर पर ।
मैंने बसा लिया है प्रजा की सुभर और अक्कड की अपने हृदय में,
फली-फूली वह मेरे सरक्षण में,
मैंने किया शासन उस पर शान्ति स्थापित करके,
मैंने दिया आश्रय उसको अपनी शक्ति के साथे मे ।”¹

बेबीलोनियाई सम्पत्ता राजा को लोकहितकारी चरवाहा, शान्ति-सुव्यवस्था का संस्थापक, प्रजा का कल्याण करने वाला, सरक्षक, प्रजा-प्रेमी, उदात्त और ऋतपूर्ण राजदण्ड से सुशोभित देव-प्रतिनिधि के रूप में निरूपित करती है जिसे यह सब करने का आदेश देव से मिलता है ।

ऋत राजा का राजदण्ड है । यह उसका परम पवित्र दायित्व है । तभी तो हम्मूरावी कहता है कि उसने विधि संहिता को लागू किया और जो उसके यश की धनर कीर्ति-पताका बन गयी उसका निम्न प्रयोजन है—

“देश में न्याय का प्रवर्तन,

कुर्मियों और दुष्टों का निर्दलन, तथा

समर्थ लोगों के अत्याचारों से असमर्थ लोगों की रक्षा ।”²

हम्मूरावी पहला राजा नहीं है जिसे देवता से ऐसा आदेश मिला हो । उसने पहले इसिन के राजा लिपितइशतर ने भी ऐसा ही कहा । उसने कहा कि अन्तु और एनलिल देवताओं ने उसे बुलाया और आदेश दिया कि देश में न्याय की स्थापना करो, लोगों की शिकायतों का निवारण करो, शस्त्रबल के द्वारा शत्रुओं और विद्रोहियों का सफाया करो तथा सुमेरियाई और अक्कड प्रजा को कल्याण के लिए कार्य करो ।³

एक अन्य प्रथा से सिद्ध होता है कि किस प्रकार राजा देवता के आधीन होता था तथा वर्ष में दो बार नववर्षोत्सव पर ऐसा अवसर भी आता था जब प्रधान-पुरोहित राजा को चाँटे लगाकर अपमानित करता था ।

नववर्षोत्सव शुरू होने पर निसान मास के चौथे दिन राजा बेबीलोन से 10 किनोमीटर दक्षिण में बरसिप्पा नामक नगर में जाता और वहाँ के नगरदेव नाबू को लेकर आता था । नाबू मरडूक का बेटा था जिसे अपने पिता मरडूक को पाताल लोक से मुक्त कराना होता था । नाव पर सवार होकर राजा अगले दिन नाबू के साथ मरडूक के मन्दिर एसगिला लौटता ।

1 T H J, Meek . Code of Hammurabi, Epilogue XXIV, 30-59

2 Ibid, Prologue I, 32-9.

3 J G Macqueen : Babylon, Robert Hale Ltd , London, 1964, p. 59

मन्दिर में प्रवेश के समय राजद्वार पर ही अपने राजचिह्न—राजदण्ड, चक्र और तलवार उरिगल्लू अर्थात् पुरोहित को मीप देता और पुरोहित उनको मरडूक के सामने एक कुर्सी पर रख देता ।

इसके बाद पुरोहित राजा के गाल पर इतने जोर से चाटे लगाता कि राजा की आँखों से आँसू छलकने लगते । पुरोहित राजा को कान से घसीटकर देवता के दरबार में ले जाता जहाँ राजा को घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया जाता और तब राजा देवता से कहता—

“हे देशो के अधिपति, मैंने पाप नहीं किया है । मैंने आप भगवान की कभी उपासना नहीं की । मैंने वेवीलोन को नष्ट नहीं किया । मैंने वेवीलोन का राज्य उखाड़ फेंकने का आदेश नहीं दिया । मैंने एमागिला के मन्दिर के अनुष्ठानों को कभी नहीं मुलाया । मैंने अपने मातहत के गालों पर चपत नहीं लगाए, मैंने उन्हें अपमानित नहीं किया । मैंने वेवीलोन की पहरेदारी की, मैंने इसकी दीवारें नहीं गिरायीं.....”

इसके बाद पुरोहित राजा को आश्वासन देता—“राजा, डरो मत । देवता तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा । वह तुम्हारी गरिमा में वृद्धि करेगा, तुम्हें महानवा प्रदान करेगा, तुम्हें सदा के लिए आशीर्वाद देगा । वह तुम्हारे शत्रु को नष्ट कर देगा और तुम्हारे विरोधी का पतन करेगा ।”¹

अब राजा को उसके राजचिह्न नीटा दिए जाते और एक बार फिर उसके गालों पर चपत लगाए जाते । यदि चपत खाकर राजा की आँखों से आँसू गिरने लगते तो माना जाता कि देवता राजा से प्रसन्न हो गया है और यदि आँसू न निकलते तो समझा जाता कि देवता नाराज है तथा शत्रु उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देगा ।

इस रस्म का स्पष्ट संकेत है कि राजा को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी समूची सत्ता का स्रोत देवता है और उसे अपने पापों तथा जनता की ओर से उसके पापों के लिए प्रायश्चित्त करना होगा । इस अवसर पर पुरोहित राजा से ऊँचा हो जाता था, लेकिन इस अनुष्ठान में राजा का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का अपमान किया जाता था जो राजा है क्योंकि उसके राजचिह्न पहने ही ले लिए जाते थे ।

राजा चाहे कोई भी रहा हो देवता की शक्ति में कोई अन्तर नहीं आया । जब पारसी धर्म के अनुयायी सायरस ने वेवीलोनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तब भी नगर-देवता मरडूक की सत्ता अक्षुण्ण बनी रही । उसने तुरन्त एक घोषणा जारी की जिसमें उमने कहा कि वेवीलोन के राजा नेबोनिदस ने मरडूक का अपमान करना शुरू कर दिया था जिसके कारण उससे नाराज होकर मरडूक ने सत्यनिष्ठ सायरस को वेवीलोनिया की रक्षा करने का आदेश प्रदान किया ।

घोषणा में कहा गया कि सायरस को मरडूक ने 'प्रजा' के मुक्तिदूत के रूप में भेजा है। मरडूक ने ही सायरस को विजय दिलायी है। इसी प्रकार उर नगर-राज्य के घोषणापत्र में कहा गया कि सायरस ने उनके नगर-देव सिन के आदेश पर उन्हें उनके अत्याचारी राजा से मुक्त कराया है।

बेबीलोन से लौटते समय सायरस ने अपने बेटे को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहाँ छोड़ा था, नववर्षोत्सव के अवसर पर उसने अपने गाली पर पुरोहित के तमाचे खाए और अन्ततः मरडूक का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर बैठाया तथा उससे अपने पिता के लिए बेबीलोन के सम्राट की पदवी प्राप्त की।

प्रशासन-व्यवस्था

बेबीलोनियाई सभ्यता में राज्य के शासन और प्रशासन की एक विशद व्यवस्था स्थापित हो गयी थी। सम्राट अपने साम्राज्य के अन्तर्गत आने वाले नगर-राज्यों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता था जिन्हें प्रान्तीय राज्यपाल कहा जा सकता है। ये राज्यपाल राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा उसकी ओर से करो का संग्रह करके राजकोष के लिए भेजते थे। ये नगर-राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते थे तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा पड्यन्त्र का पता चलने पर राजा इन्हें पदच्युत कर देता अथवा मरवा डालता था। अनेक बार ये राज्यपाल सशक्त बन जाते थे तथा विद्रोह करके स्वतन्त्र भी हो जाते थे।

राज्य की कल्पना एक लोककल्याणकारी राज्य के रूप में की गयी थी अतः उसके कार्यों की एक लम्बी सूची थी, जिनमें प्रमुख कार्य थे—नहरो का निर्माण, लेन-देन और व्यापार-वाणिज्य का नियमन और नियन्त्रण, करो का संग्रह, भूमि-व्यवस्था की देखभाल और नियमन, पशुपालन का नियमन, खजूर की खेती का नियमन और नियन्त्रण, उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति तथा बाजार मुहैया कराना, सेना, न्याय-विभाग, पुलिस और निर्माण विभाग, वैदेशिक सम्बन्धों का नियमन तथा राजदूतों की नियुक्ति।

हम्मुराबी के काल के अनेक ऐसे पत्र मिले हैं जो उसकी ओर से विदेशों में उसके राजदूतों, सेनापतियों, प्रान्तीय राज्यपालों अथवा अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजे गए अथवा उनसे उसे प्राप्त हुए। पत्र जाने से जाने के लिए नियमित ढाक-सेवा अथवा सदेश-सेवा थी। इन पत्रों से उत नाना विषयों का बोध होता है जिनकी ओर राजा और सरकारी अधिकारियों का ध्यान लगातार खिंचाया जाता था। इनमें अधिकारियों की नियुक्ति, राजा की आज्ञाएँ और उसके आदेश, सरकारी अधिकारियों का दरबार में बुलावा, नहरों की खुदाई, सफाई और उनको गहरा करने इत्यादि का उल्लेख भी रहता था।

अन्य राजाओं के शासनकाल में भी यह पत्र-व्यवहार चलता था। मारी के राजा जिसरीलिम ने आदेश दिया कि खानाबदोश लोगों की जनगणना की जाए, सेनाओं को तैयार रखा जाए। उसके पत्रों में दूसरे राजाओं के साथ मन्त्रसाजों और उनके साथ भेंट स्वरूप वस्तुओं के लेन-देन का जिक्र भी है।

सरकारी अधिकारियों में राजमहल के अधिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। ये लोग राजमहल के ही एक भाग में अथवा उनके समीप रहते थे। राजमहल के दरवार-हाल में विदेशी-राजदूत तथा उच्च सरकारी अधिकारी राजा से मिलते थे। राजा और प्रजा के मिलने के लिए अलग द्वार तथा रागन होता था।

राजा के अधिकारी खेतों का सही नापजोख रखते तथा ऐसी छोटी बातों पर भी निगाह रखते थे कि लोगों में पोशाक के बारे में क्या फैशन प्रचलित है। मारी के राजमहल के बाहर किसी छोटी बच्ची का शव पाया गया, इस पर राजा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जाँच की जाए और शव को धार्मिक विधि-विधान के साथ दफनाया जाए। बाजार भावों पर नियन्त्रण रखा जाता और बाजार में व्याज की दरों को नियमित किया जाता।

न्याय-व्यवस्था

वेबीलोनिया अपनी न्याय-व्यवस्था के लिए विख्यात रहा है। वेबीलोनियाई कानूनों के अनुसार यदि कोई न्यायाधीश अपने निर्णय को बदलने की चेष्टा करता तो उसे तुरन्त पदच्युत कर दिया जाता और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सही सिद्ध नहीं कर पाता या गवाह झूठी गवाही देता तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता।

सूर्य ग्रहणित शस्त्र को न्याय का देवता माना जाता था। अदालत राजमहल में अथवा मूर्त्य के मन्दिर में बैठती थी तथा एक साथ कई न्यायाधीश मुकदमों की सुनवाई करते थे। कभी-कभी अदालतों नगर के द्वार पर भी बैठती और सुनवाई सार्वजनिक होती। सरकारी वकील अथवा सरकार की ओर से आरोप लगाने वाले अधिकारी नहीं होते थे। अदालत में मुकदमा तभी खया जाता जब वादी और प्रतिवादी आपस में उसे न निपटा सकते। अदालतों में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के साक्ष्य स्वीकार किए जाते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीशों को फैसला सुनाने तक का अधिकार था, वे सजा नहीं दे सकते थे। सजा देने अथवा उसे लागू करने के लिए अलग सरकारी अधिकारी होते थे, लेकिन न्यायाधीश स्वयं यह देखते थे कि दण्ड निश्चित मात्रा से अधिक न दिया जाए। मृत्युदण्ड के लिए पानी में डुबोने, जला डालने अथवा सिर काटने की पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती थी।

चोरों और डाकूओं को मृत्युदण्ड दिया जाता था। यदि सरकारी अधिकारी अपराधी को पकड़ने में विफल हो जाते तो जिस व्यक्ति को सूटा गया हो उसे हज़ाने की भरपाई अधिकारियों को अपने वेतन में से करनी होती थी।

सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। यदि किसी सरकारी अधिकारी को राजकीय सेवा के दौरान विदेश में वन्धक बना लिया जाता तो वह वहाँ गए वेबीलोनियाई

व्यापारियों से अपने दान्यवक्तियों की रकम का भुगतान कराकर स्वदेश लौट सकता था। स्वदेश लौटने पर यदि उनके पाम व्यापारी का धन लौटाने की सामर्थ्य न होती तो राजकोष से व्यापारी को भुगतान किया जाता। यदि कोई व्यापारी रकम देने से इनकार करता तो उसे स्वदेश लौटने पर कठोर दण्ड दिया जाता।

फसल खेत से घर या जाने के बाद प्राकृतिक प्रकोप के कारण नहरे क्षतिग्रस्त हो जातीं तो उनकी मरम्मत का भार उन क्षेत्र के किसानों पर पड़ता था, लेकिन यदि प्राकृतिक कारणों से फसल नष्ट हो जाती तो किमान पर भूमि के स्वामी को उसका अर्ध देने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। इतना ही नहीं यदि किसान को लागत भी फसल से वसूल न हुई हो तो भूमि का स्वामी उसे अगली फसल के लिए अपनी भूमि निशुल्क प्रदान करता था। यदि किसान बीज आदि के लिए व्याज पर ऋण लेता और फसल खराब होती तो उसे उस साल का व्याज माफ हो जाता था।

नहरो के रखरखाव की जिम्मेदारी उन किसानों पर होती थी जो उनसे अपने खेतों को सींचते थे। यदि कोई किसान अपने खेत के पास के नहर-सड़क को हानि पहुँचाता तो उसे हर्जाना देना पड़ता था। इसी प्रकार यदि किसी की भेड़ें दूसरे का खेत चर जातीं तो उसे जुर्माना भरना पड़ता था। भेड़ें पालने वालों के लिए यह अनिवार्य था कि वे रात में अपनी भेड़ों को बाड़े में बन्द रखें और दिन में उन्हें निश्चित स्थान पर ही चराएँ।

खजूर की खेती करने वाले किसान यदि पेड़ों की समुचित देखभाल न करते तो उन्हें दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार यदि कोई किसान किराये पर लिए गए बैलों को पूरा चारा न देता या उनसे अधिक काम लेता तो उसे दण्ड देने की व्यवस्था थी। बीज की चोरी को गम्भीर अपराध माना गया था। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी बैल को पीटता तो उसे दण्ड दिया जाता।

यदि कोई महाजन निर्धारित दर में अधिक व्याज वसूल करता या व्यापारी नाप-तौल में हेराफेरी करता तो ऋण लेने वाले को ऋणमुक्त कर दिया जाता था। लेन-देन की प्रामाणिकता के लिए रमीद और वहियो का रखना अनिवार्य था तथा साक्षियों का होना भी आवश्यक माना गया था। मार्बजनिक सुरक्षा के लिए सराय के मालिक भटियारों अथवा भटियारिनो को यह हिदायत थी कि वे अपनी सराय में ठहरने वाले मुसाफिरो के जानमाल की रक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे तथा यदि वे वहाँ वैश्यावृत्ति अथवा अपराधियों को ठहराने का धम्मा करेंगे तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा। इतना ही नहीं यदि उन्हें किसी मुसाफिर पर अपराधी होने का शक होता तो उन्हें इसकी सूचना मरकारी अधिकारियों को देनी होती थी।

शराब पीने पर कड़ा नियन्त्रण था, शराब पीकर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली को कठोर दण्ड दिया जाता था। शराब के दाम निर्धारित कर दिए गए थे तथा यदि कोई व्यापारी शराब के दाम अनाज में लेने के बजाय चाँदी में माँगता,

अधिक दाम वसूल करता अथवा उसमें पानी या खराब किस्म की शराब की मिलावट करता तो उसे मौत की सजा दी जाती ।

सम्पत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक जैसे विषयों का भी कानून द्वारा नियमन किया जाता था । स्त्रियों के व्यभिचार को गम्भीर अपराध माना गया था । बच्चे गोद लेने के स्पष्ट कानून थे । देवीलोनियाई कानून के दो सबसे बड़े दोष थे कि वह स्त्री-बच्चों को पुरुष की सम्पत्ति मानता था तथा नागरिक और दास के बीच भेदभाव करता था ।

व्यावसायिक नैतिकता स्थापित करने के लिए नियम बनाए गए थे । मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा और शाल्य-चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को एक निश्चित मात्रा में ही शुल्क लेना होता तथा यदि वे गलत दवा से चीर-फाड़ कर दें तो उन्हें दण्ड दिया जाता । इसी प्रकार कारीगरों को दोषपूर्ण वस्तुएँ, नौकाएँ ग्राहि बनाने पर दण्ड देने की व्यवस्था थी । हर प्रकार के मरम्मत कार्य के लिए शुल्क की दरें निश्चित की गयी थी । किराए पर सामान देने-लेने के बारे में भी कानून थे और भाड़े की दरें निश्चित की गयी थी ।

दासों को स्वामी की व्यक्तिगत सम्पत्ति माना गया था । स्वामी को यह अधिकार था कि वह दासियों का उपयोग रखेलों के रूप में करना चाहे तो अवश्य करे । किसी दूसरे की दासी के साथ बलात्कार अपराध माना गया था ।

बेबीलोनिया : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

बेबीलोनियाई समाज एक स्तरीकृत (Stratified) समाज था। वह तीन वर्गों में विभाजित था—स्वतन्त्र प्रजाजन आवेलू (Awelu), मुश्केनू (Mushkenu) अर्थात् साधारण गरीब प्रजाजन और वार्दू (Wardu) अर्थात् दास या गुलाम।¹

वास्तव में पहले दो वर्ग स्वतन्त्र नागरिकों के ही वर्ग थे, उनमें अन्तर केवल उनके आर्थिक स्तर के कारण था। आवेलू वर्ग में प्रायः सैनिक अधिकारी, व्यापारी, व्यवसायी, कारीगर और जमींदार लोगों की गणना होती थी तथा मुश्केनू वर्ग के पास आजीविका उपार्जन के स्वतन्त्र साधन न थे, वे राज्य के आश्रित रहते अथवा मेहनत भजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। इस वर्ग की स्थिति आवेलू वर्ग की अपेक्षा हैय और हीन थी।

दास वर्ग समाज का स्वतन्त्र वर्ग नहीं था। प्रायः युद्धबन्दी ही दास बनाये जाते थे और उनके वंशज पीढ़ी-दर-पीढ़ी दासता भोगते रहते थे। कभी-कभी मुश्केनू वर्ग के लोग भी गरीबी से तग आकर अपने बच्चों को बेच देते थे। उनके सिर मुँडवा दिये जाते और उनके शरीर पर एक विशेष दाग लगा दिया जाता जिससे उनकी पहचान दास के रूप में हो सके। दासों पर उनके स्वामियों का पूर्ण प्रभुत्व होता था। जो लोग दूसरों के आगे हुए दासों को शरण देते अथवा उन्हें भगा लेते थे उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था।

दास वर्ग की स्थिति हताशाजनक न थी। स्वामी किसी भी दास को मुक्त कर सकता था अथवा उसे गोद ले सकता था। दासों पर स्वतन्त्र वर्गों की महिलाओं के साथ विवाह करने पर कोई प्रतिबन्ध न था। स्वामियों को अपनी दासियों के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतन्त्रता थी, किन्तु किसी दूसरे की दासी के

1 George Roux - Ancient Iraq, op cit, p. 170

साथ यौन-सम्बन्ध बलात्कार की कोटि में आता था और उसके लिए कठोर राजदण्ड की व्यवस्था थी। दासियों से उत्पन्न हुए अपने बच्चों को पुरुष अपनी वैध सन्तान के समान अधिकार प्रदान कर सकता था और उन्हें अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था, किन्तु यदि वह ऐसा न करता तब भी वे बच्चे दास नहीं, स्वतन्त्र नागरिक माने जाते थे। उनकी माँ भी अपने स्वामी की मृत्यु के बाद स्वतन्त्र हो जाती थी।

दास और स्वतन्त्र स्त्री के बीच विवाह होने पर दास तो दास बना रहता परन्तु पत्नी की दासी नहीं बनना पड़ता था। वे अलग से घर बसाकर रह सकते थे तथा स्वतन्त्र रूप से अपना धन्धा कर सकते थे। उनकी सन्तान दास नहीं होती थी। दास के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसकी विधवा और उसके स्वामी के बीच बराबर-बराबर बाँट दी जाती थी। स्त्री यदि अपने पिता के घर से दहेज जाती तो वह उसकी ही सम्पत्ति मानी जाती और उसमें उसके पति के स्वामी का कोई हिस्सा न होता।

विवाह

देवीलोनिया में विवाह का प्रयोजन सन्तान उत्पन्न करना था। कोई पुरुष चाँलिंग होने पर स्वयं भ्रष्टावा नाचाँलिंग होने पर उसका पिता लड़की के पिता के पास विवाह के प्रस्ताव के साथ कोई मेंट लेकर जाता था। मेंट ग्राम तौर पर नकद चाँदी के सिक्कों के रूप में होती थी। यदि सम्बन्ध तय हो जाता तो एक लिखित अनुबन्ध-पत्र तैयार किया जाता, बधू को उपहार दिये जाते और ओज दिया जाता। दावत का खर्च बर पक्ष उठाता था। यदि बर-बधू बयस्क होते तो वे अलग से घर बसाकर साथ रहना शुरू कर देते परन्तु भ्रष्टा होने पर बधू अपने पिता के घर पर रहती और बर-बधू के बीच यौन-सम्बन्ध स्थापित नहीं होता था। कन्या के पिता का यह कर्तव्य होता था कि वह उसके कौमार्य की रक्षा करे। यदि उसके पति के अतिरिक्त कोई भी अन्य पुरुष उसका कौमार्य भ्रष्ट करता तो उसे मृत्यु दण्ड दिया जाता था।

कौमार्यवर्क बर और बधू को यह अधिकार था कि उनमें से कोई भी हिंस्र प्रतीक्षाकाल में विवाह को भग कर सकता था। यदि विवाह-पुरुष की ओर से भ्रष्ट किया जाता तो बधू के पिता को यह अधिकार था कि वह अपनी बेटी को उसकी सम्पत्ति द्वारा दिए गए उपहार उसे न लौटावे, किन्तु यदि बधू को पिता अपनी बेटी को बर के साथ भोजन से मना कर देता तो उसे बधू को दिए गए उपहारों का दोगुना भुल्य बर को लौटाना पड़ता तथा दावत पर किया खर्च भी उसे चुकाना पड़ता। इस सम्बन्ध में एक अन्य दिलचस्प व्यवस्था भी थी। यदि बर का भ्रष्ट उसकी अपनी को प्राप्त करने के लिए बर के ससुर के पास जाकर बर को बुरा करता और विवाह भग हो जाता तब बधू के पिता को बर द्वारा दिए गए उपहारों का दोगुना भुल्य और दावत पर किया गया खर्च तो उसे लौटाना ही पड़ता, वह

अपनी बेटी का विवाह घर की बुराई करने वाले मित्र के साथ नहीं कर सकता था ।

विवाह पुष्ट हो जाने के बाद वधू अपने पिता के घर से दहेज लाती और उसका पति उसे अपनी सम्पत्ति का एक भाग प्रदान करता। दहेज पर वधू का पूरा अधिकार होता लेकिन पति की सम्पत्ति में से जो भाग उसे मिलता उसका प्रवन्ध उसके विधवा हो जाने पर उसका चहेता बेटा करता तथा उसकी भ्राय विधवा को मिलती, किन्तु यदि वह पति के जीवनकाल में उसे तलाक दे देती तो पति की सम्पत्ति के अपने इस भाग से वंचित हो जाती थी । उसका दहेज उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे में बँट जाता तथा यदि वह सन्तानहीन रह जाती तो दहेज उसके पिता के परिवार को वापस मिल जाता ।

विवाह की दूसरी पद्धति यह थी कि पिता अपने बेटे के लिए वधू का चयन कर लेता और उसके पिता को उपहार देकर वधू को अपने घर ले आता । वयस्क होने तक वह वधू अपने ससुर के घर में उसकी बेटी की तरह रहती थी । बेबीलोनिया में स्त्री-पुरुष के साथ रहने और धीन-सम्बन्ध स्थापित कर लेने भर को विवाह नहीं माना जाता था । विवाह के लिए अनुवन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य माना गया था । तलाक

तलाक प्रधानतः पुरुष का ही अधिकार माना गया था । वह जब चाहे अपनी पत्नी को इतना कहकर तलाक दे सकता था कि 'तुम मेरी पत्नी नहीं रही', इसके बाद वह पत्नी के वस्त्र का एक सिरा काट देता जिसका अर्थ होता सम्बन्ध-विच्छेद । ऐसा करने पर उसे दहेज लौटाना पड़ता तथा विवाह के समय उसने जितने मूल्य का उपहार वधू को दिया था उतना ही धन उसे तलाक के समय मुआवजे के रूप में देना पड़ता ।

जैसा पीछे कहा गया है बेबीलोनियाई सभ्यता में विवाह का प्रयोजन सन्तान उत्पन्न करना था अतः स्वाभाविक है कि यदि कोई पत्नी अपने पति के लिए बेटे नहीं पैदा कर पाती तो उसे तलाक दिया जा सकता था । तलाक के दूसरे आधार पत्नी का फिजूल खर्च होना, पड़ोसियों में चर्चा का विषय बनना अथवा पर-पुरुष में दित्तचस्पी भी हो सकते थे । यदि इन आधारों पर तलाक दिया जाता तो वह उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए बाध्य न था । यदि वह उसे अपमानित करना चाहता तो उसे घर में ही दासी बनाकर रखने तथा स्वयं दूसरा विवाह करने के लिए स्वतन्त्र था ।¹

यदि विवाहित पुरुष किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगा हो तो वह दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन इस स्थिति में उसे अपना घर और अपनी सम्पत्ति अपनी पहली पत्नी के लिए छोड़ देनी पड़ती थी । स्त्री को तलाक देने का

अधिकार न था लेकिन वह पति के साथ सहवास से इनकार कर सकती थी और जब वह उसके विरुद्ध अदालत में जाता तो वह उस आधार पर पति से तलाक प्राप्त कर सकती थी कि उसका पति अन्य महिलाओं के साथ रगरेलियाँ करता है तथा वह स्वयं उसके प्रति वफादार रह कर अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर रही है। लेकिन यदि यह मित्र हो जाता कि वह किजूलन्वर्च अथवा व्यभिचारिणी है तो उसे दुबोकर मार डाला जाता।

वेबीलोनिया में एक विलक्षण प्रथा प्रचलित थी जिसे हमूराबी ने सम्यत किया। पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी माँ को छोड़कर पिता की अन्य पत्नियों के साथ विवाह करेंगे।

वेबीलोनिया के अभिलेखों में एक ऐमा मामला भी उल्लिखित है जिसमें एक माँ और बेटे ने पति की मृत्यु के बाद यौन सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। उन दोनों को आग में जलाकर मार डाला गया।

स्त्रियों की दशा

वेबीलोनिया में स्त्री का कीमती अथवा पातित्व अभिवाय माना गया था। यदि किसी स्त्री को अपने प्रेमी के साथ विस्तर में देख लिया जाता तो उन दोनों को आलिंगन की ही मुद्रा में रस्सियों में बाँधकर नदी में फेंक दिया जाता था। यदि स्त्री का पति उसे क्षमा कर देता तो उसे मृत्यु दण्ड से मुक्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी पुरुष को राजा द्वारा ही क्षमा दी जा सकती थी अन्यथा उसे मृत्यु दण्ड अवश्य दिया जाता।

जब कोई पति अपनी पत्नी पर कदाचार का आरोप लगाता तो पत्नी को ईश्वर की शीमन्ध लेनी पड़ती कि वह निर्दोष है तभी उन्हें पति के घर लौटने की अनुमति दी जाती।

लड़कियों को अपने पिता की सम्पत्ति में भाइयों के बराबर अधिकार होता था जो विवाह होने पर उन्हें दहेज के रूप में दे दिया जाता तथा अविवाहित रहने पर उसे उनके हिस्से की सम्पत्ति की ग्रामदनी मिलती रहती लेकिन उसका प्रबन्ध उनके भाइयों के हाथों में रहता था। यहिन के मरने पर वह सम्पत्ति उसके भाइयों को मिल जाती थी।

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि कोई स्त्री फिर से विवाह करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन यदि वह वैधव्य का जीवन काटना चाहती तो उसे अपने पति के घर में रहने और पति की जायदाद की आय और अपने दहेज की आय से अपना भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार था। यदि उसके बेटे उसे घर से निकालने की कोशिश करते तो वह अदालत में जा सकती थी और उसके बेटों को अदालत की ओर से दण्ड दिया जाता। दूसरा विवाह करने पर वह अपने पहले पति की सम्पत्ति में हिस्सा पाने की अधिकारी न रहती तथा अपना दहेज अपने

हमारे पति के यहाँ ले जा सकती थी, लेकिन यदि उसे दूसरे पति से सन्तान न होती तो उसके मरने पर उसका दहेज पहले पति से हुए उसके बच्चों को मिलता।

वेवीलोनियाई सभ्यता में महिलाओं को पौरोहित्य सम्बन्धी कार्य करने की पूरी छूट थी। प्रायः प्रत्येक परिवार अपनी एक बेटी मन्दिर की अर्पित करता था। यह एक परम्परा बन गई थी। महिलाओं-पुरोहितों को कई श्रेणियाँ थी, उनमें सर्वोच्च स्थान 'देव-वधू' अथवा प्रधान-पुजारिन का होता था। समाज में उसका बहुत मान होता था। बहुत बार यह पद राजा की बेटी को दिया जाता था। वह कौमार्य का व्रत धारण करती थी अतः उसके चरित्र पर लाँछन लगाने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद देव-वधू मन्दिर से जगत् में लौट सकती थी। बाहर जाने पर वह विवाह भी कर सकती थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना पवित्र माना जाता था कि उसके पति को भी उसके साथ सम्भोग की अनुमति न थी। यदि कोई देव-वधू सराय-वेश्यालय खोल लेती तो उसे जलाकर राख कर दिया जाता था।

प्रधान-पुजारिन के मामले में ही कौमार्य का इतना उत्कट आग्रह रहता था, अन्य कौटिल्यों की पुजारिनों के बारे में ऐसा आग्रह तनिक नहीं रहता था। उनमें से प्रायः अधिकांश मन्दिर-वेश्या हो जाती थी। पूर्ण कौमार्य और मन्दिर वेश्या के पीछे मूल भावना में कोई बुनियादी अन्तर न था। पुजारिन या तो देवता के लिए पूर्ण कौमार्य धारण करती या देवता के सभी सेवकों के लिए समान रूप से मुक्त और उपलब्ध रहती, दोनों का भाव एकसा ही माना जाता। अतः पुजारिन वर्ग की महिलाएँ किसी भी उपासक के प्रणय-निवेदन पर उसके सम्मुख समर्पण कर देती थी। पुजारिन की स्थिति समाज में महत्वपूर्ण थी। वह निजी सम्पत्ति खरीद और बेच सकती थी तथा उसकी मालकिन बन सकती थी। राजा से उसे जो भूमि मिलती वह उसे भी बेच सकती थी। मन्दिर में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पुजारिन भी जगत् में लौट और विवाह कर सकती थी, लेकिन उसे सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार न था।¹

पुजारिनी में सबसे नीचे के स्तर पर देवदासी होती थी। उसे अवैध सन्तान उत्पन्न करने की अनुमति थी। इस सिलसिले में एक दिलचस्प नियम यह था कि सेवा-निवृत्त पुजारिन विवाह करने के बाद सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अपने पति को एक दासी भेंट करनी होती थी जिससे वह सन्तान उत्पन्न करता था। यह सन्तान वैध मानी जाती और अपने पिता की उत्तराधिकारी बनती थी। यदि वह अपने पति को दासी न दे पाती तो उसके पति को किसी निचले स्तर की दासी से विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार था, लेकिन इनमें से कोई भी स्वयं उसके अर्थात् प्रमुख पत्नी के साथ बराबरी नहीं कर सकती थी।

उत्तराधिकार

वेबीलोनियावासियों को अपने पीछे अपना उत्तराधिकारी छोड़ने की बहुत चिंता रहती थी। सन्तान उनके लिए जीवन का लक्ष्य बन गयी थी। सन्तान होने पर पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार था, सन्तान होने परन्तु पत्नी के स्तनो में उसके लिए दूध न होने की स्थिति में दूध पिलाने वाली धाय रखने का प्रचलन था तथा धाय के बारे में कठोर नियम थे। उसे पौष्टिक भोजन दिया जाता था तथा शुल्क भी, तथा उससे यह अपेक्षा रहती थी कि वह जिस बच्चे की धाय है उसका पूरा ध्यान रखेगी, यदि इसमें कोई कमी पायी जाता या यह पता लग जाता कि वह एक साथ दो बच्चों की धाय बन गयी है तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था।

यदि पुरुष सन्तान उत्पन्न करने में विफल हो जाता तो उसे बच्चे गोद लेने का अधिकार था जिससे कि उसका और उसके बच्चा का नाम चलता रहे। बच्चे को गोद लेने पर उसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी आ जाती थी तथा उसे वैधानिक पुत्र के समस्त अधिकार प्राप्त होते थे। यदि गोद लेने वाला अपने कर्तव्यों के पालन में कोताही करता तो बच्चे को अपने असली माता-पिता के पास लौटने का अधिकार रहता था। यदि कोई बच्चा जन्म देने वाले माता-पिता के बिना न रह पाता तो उसे भी उनके पास लौटा दिया जाता था। यदि किसी बच्चे को गोद लेने के बाद पुरुष की अपनी सन्तान का जन्म हो जाता तो वह गोद लिये गये बच्चे को अपनी सम्पत्ति का एक-तिहाई भाग देकर उससे प्रिय छुड़ा सकता था।

सम्पत्ति की दृष्टि से परिवार को बुनियादी इकाई माना गया था। सामान्यतया पिता की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उसकी सन्तान के बीच-समानता के आधार पर बाँटी जाती थी। पिता अपने किसी पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे न्यायाधीशों के सामने यह सिद्ध करना होता था कि उसका वह बेटा लगातार अशक्ताकारी और उद्धत रहा है। पहली बार पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देकर पिता के सुपुत्र कर दिया जाता था, लेकिन बार-बार ऐसा करने पर उसे उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ता था। पुरुष को यह अधिकार था कि वह अपनी दासी से उत्पन्न हुई सन्तान को गोद ले ले, ऐसी स्थिति में सबसे सम्पत्ति का समान बँटवारा होता था, लेकिन यदि वह उन्हें गोद लेने से पहले ही मर जाता तो उन्हें सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता था।

यदि पिता के देहान्त के समय बच्चे अव्यस्क हो तो उनकी या उनकी सम्पत्ति का प्रबन्ध सम्भालती थी। यदि वह दूसरा विवाह कर लेती तो उसका दूसरा पति भी उसके प्रबन्ध में हाथ बँटाता था, लेकिन वे उस सम्पत्ति को न बेच सकते थे, न अपने लिए हस्तेमाल कर सकते थे। न्यायाधीश उस सम्पत्ति की सूची तैयार करते थे जिसके कि अमानत में अमानत न की जा सके।

शहर और रहन-सहन

एक विस्तृत मैदान पर वसा वेदीलोन एक खूबसूरत शहर था और उसे नगर नियोजन के उन्नत मिष्ठान्तों के आधार पर वसामा गया था। वह चौकोर और हर ओर चौदह मील लम्बा था। उसके चारों ओर पानी की एक चौड़ी और गहरी खाई मिली है। खाई के भीतर की ओर 86 फुट मोटी और 330 फुट ऊँची दीवार थी। शहर के बीच में से फरात नदी बहती थी। दीवार में सौ फाटक थे जो कसि के बने थे।

शहर की सबसे चौड़ी और सीधी थी। उनके किनारे बने मकान तीन-चार मजिलों के मकान थे। नदी के एक ओर राजमहल था तथा दूसरी ओर बल देवता का मन्दिर। यह मन्दिर आठ मजिले बुर्ज की अन्तिम मजिल पर था जिस तक जाने के लिए गोलाकार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। मन्दिरों में वेदी और देवता का मिह्रासन ठोस सोने के होते थे। नदी पार करने के लिए साम्राज्ञी निटोक्रिस ने पत्थर के खम्भों पर एक पुल बनवाया था जिस पर दिन के समय लकड़ी के शहतीर रख दिये जाते और रात को हटा दिये जाते जिससे कि चोर-उल्हके नदी पार न कर सकें।

शहर में सेमीरामिस नामक महारानी ने चार सौ फुट लम्बा एक सीढ़ीनुमा बुर्ज बनवाया था जिसकी सीढ़ियों पर भारी मात्रा में मिट्टी डलवाकर उसमें वृक्ष लगाये गये थे। यही वेदीलोन का महारर हैगिंग गार्डन (लटकता उद्यान) था। उद्यान के नीचे शाही भवन थे जो गर्मियों में ठण्डे रहते थे। नदी से पानी 75 फुट की ऊँचाई तक ले जाने के लिए यान्त्रिक व्यवस्था की गयी थी। सबसे बड़ी बात तो यह कि उद्यान के पानी की एक बूँद भी नीचे के भवनों में नहीं रिसती थी। उद्यान की तली अर्थात् भवनों की छत को नरकुल, तारकोल और पत्थर के शहतीरों की मदद से जल-निरोधक (वाटर प्रूफ) बनाया गया था।

बुर्ग, राजमहल, मन्दिरों, परकोटे और फाटकों का उल्लेख आगे कला के प्रसंग में करेंगे, यहाँ आम लोगों के मकानों पर निगाह डालते हैं। चौड़ी सड़कों के दोनों ओर पक्की ईंटों के मकान एक या अनेक आँगनों के चारों ओर बने कई कमरों वाले होते थे। मकान में घुमने का एक द्वार होता था तथा बाहर की दीवारों में खिड़की या रोशनदान न होते थे। कमरों में हवा और रोगनी आँगन से ही आती थी, उसके लिए दीवारों में ऊँचाई पर वायु चैनल बनाये गये थे। भीतर बाहर से मकानों की पुताई की जाती और फर्श पक्की ईंटों के होते थे।

मकानों के आकार नाना प्रकार के होते थे। छोटे मकान आम तौर पर 59 फुट लम्बे और 42 फुट चौड़े मिले हैं, जिनमें बीचोबीच 20 फुट वर्गाकार आँगन होता था जिसमें आठ छोटे और एक बड़ा कमरा खुलते थे। बड़े कमरों की लम्बाई 30 फुट और चौड़ाई 10 फुट पायी गयी। दूसरी ओर एक बड़ा मकान

मिला जिसकी प्रत्येक मुड़ा 130 फुट थी, उसमें तीन प्रांगण और कुल 26 कमरे पाये गये। सबसे बड़ा कमरा 52 फुट लम्बा और 23 फुट चौड़ा था।¹

प्रत्येक मकान में रसोईघर, स्नानागार और शौचालय मिले हैं। इनमें पानी की निशानी की ऐसी उत्तम व्यवस्था थी कि पानी न घर के भीतर रकता था, न जमीन के भीतर रिसता था। इसका प्रमाण तब मिला जब सुदाई के दौरान सारे वर्षा आ गयी और ऐसा लगा कि उस जगह कोई महीने पानी भरा रहेगा, लेकिन सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर में सारा पानी नालियों में से बहकर न जाने कहाँ चला गया।

अर्थव्यवस्था

वेबीलोनिया की अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान थी। वहाँ के निवासियों के खेती केवल भोजन और वस्त्र की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल से ही वेबीलोन में नहरों और भूमि का रख-रखाव राज्य की जिम्मेदारी माना गया था। किसानों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे भूमि को खाली न छोड़ें और उसकी परिश्रमपूर्वक देखभाल करें।

भूमि का स्वामित्व राज्य, मन्दिरों और जमींदारों में निहित था। किसान ग्राम तौर पर एक वर्ष के लिए भूमि ठेके पर लेते थे और उसके बदले में भूमि के स्वामी को उपज का एक भाग देते थे। यदि कोई किसान अपनी लापरवाही के कारण दूसरे किसानों से कम उपज प्राप्त करता तो उसे पड़ोसी खेती की उपज के हिसाब से भू-स्वामी का अंश उसे देना पड़ता था। यदि कोई किसान जमीन को खाली छोड़ देता तो भी उसे भू-स्वामी का अंश तो देना ही पड़ता तथा अपनी फसल में जमीन को जोतना-बोना पड़ता था।

जो किसान परती भूमि को खेती योग्य बनाना चाहता था उसे इस कार्य के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता। पहले वर्ष में वह भू-स्वामी को कुछ न देता, अगले साल में सामान्य अंश का आधा देता और तीसरे वर्ष में उसे उसको पूरा अंश देना पड़ता। जो किसान तीन वर्ष के भीतर सामान्य उपज प्राप्त न कर पाता उसे खेत जोत कर भू-स्वामी को लौटा देना पड़ता।

वेबीलोनिया में वर्षा बहुत कम होती थी अतः सिंचाई का लगभग एकमात्र स्रोत नदियाँ और नहरें थीं तथा राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी कि भूमि के प्रत्येक एकड़ तक नहरें पहुँचती थीं और प्रत्येक एकड़ के लिए जल की मात्रा निर्धारित थी। प्रत्येक किसान को अपने खेत के पास वाले नहर-तट की सुरक्षा की ज़्यादा देखनी होती थी।

वहाँ नदी-नालियों का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। नदी के

1. Ibid, pp. 155-160.

ऊन, खाल और गोश्त मिलते थे। लेकिन भेड़ चराने के कुछ नियम थे जिनका चरवाहो को कड़ाई से पालन करना पड़ता था। चरवाहो पर यह पाबन्दी थी कि वे फसलो वाले खेतो में जाने से अपनी भेड़ो को रोककर रखेंगे।

बेबीलोनिया में खजूर की खेती पर बहुत जोर दिया जाता था, इसका कारण यह था कि वहाँ खजूर को खाने के काम में तो लिया ही जाता था, उससे मदिरा, सिरका और गृहद भी तैयार किया जाता था। खजूर के पेड़ के रेशे से टोकरियाँ तथा घटाड़ियाँ आदि बनायी जाती, खजूर की गुठली को ईंधन और पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ यह स्मरणीय है कि देश में अन्य वृक्ष न होने के कारण खजूर की लकड़ी का उपयोग मकान बनाने और फर्नीचर आदि के लिए किया जाता था।

वहाँ खजूर की खेती वैज्ञानिक रीति से होती थी अर्थात् उसकी कलम लगायी जाती और इसके लिए या तो नयी तोड़ी गयी भूमि का इस्तेमाल किया जाता या खेती की भूमि का। खजूर के पेड़ को फलने में चार-पाँच साल लग जाते हैं, इस दौरान किसान पेड़ों के बीच की भूमि पर खेती करके अथवा सब्जियाँ उगा कर अपनी गुजर करता। इस अवधि में उसे भूमि का कर नहीं चुकाना पड़ता। इस बीच वह खजूर के बगीचे के चारों ओर दीवार बनाता और पेड़ों की रक्षा तथा उनकी सिंचाई आदि का ध्यान रखता। पाँचवें साल के बाद खजूर की फसल भू-स्वामी और किसान के बीच बराबर बराबर बाँट ली जाती थी।¹

व्यापार और वाणिज्य

बेबीलोनिया के व्यापारी देश के भीतर और विदेशों के साथ व्यापार करते थे। वे अपने देश से अनाज, ऊन और तेल, खजूर तथा वस्त्र आदि विदेशों में ले जाते और वहाँ से सोना, चाँदी, कीमती पत्थर, साधारण पत्थर, बढ़िया लकड़ी और तैयार माल खरीद कर लाते थे।

व्यापार के लिए ग्राम तौर पर नदी और नहरों तथा समुद्र का सहारा लिया जाता था। छोटी बड़ी नावें और बड़े जहाज देश में ही बनाये जाते तथा यदि उनके निर्माण में दोष रह जाता जिसके कारण नौका डूब जाती या उलट जाती तो उनके निर्माताओं को दण्ड भरना पड़ता था।

व्यापार-वाणिज्य के लिए बैंकिंग अर्थात् उधार लेन-देन और व्याज की निश्चित दरों का होना आवश्यक होता है। बेबीलोनिया में उधार देने वाले साहूकारों की कमी न थी। व्याज की दर निश्चित थी। जब उधार चाँदी में दिया जाता तो व्याज 20 प्रतिशत वापिक होता था तथा उसे चाँदी में ही चुकाना पड़ता था। अनाज में उधार दिया जाता तो व्याज की दर 33 प्रतिशत वापिक होती थी तथा उसे अनाज में ही चुकाना होता था। अधिक व्याज वसूल करने

1 Babylon, op cit, p 67

बाले का मूल और व्याज दोनों जम्ब हो जाता था । समस्त लेन-देन गवाहों के सामने करना आवश्यक था तथा लेन-देन लिखित दस्तावेजों के आधार पर होता था जिन पर दोनों पक्षों के अलावा गवाहों के भी हस्ताक्षर होते थे ।

व्यापार साफ़े में भी किया जाता था तथा साफ़ेदारी का नियम यह था कि साफ़ियों की पूँजी के प्रतिशत भाग के हिसाब से मुनाफ़ा ग्रहण होता था, उनमें बाँटा जाता । बड़े व्यापारी अपना माल बेचने के लिए एजेंट नियुक्त करते थे जो व्यापारी को व्याज सहित उनकी पूँजी के अतिरिक्त मुनाफ़े का एक अंश चुकाते थे ।

अर्थव्यवस्था और आर्थिक लेन-देन पर राज्य का कठोर नियंत्रण था जिस प्रकार व्याज की दर निश्चित थी उसी प्रकार कर्ज चुकाने के बारे में भी कठोर नियम थे । यदि कोई अमानत में ख़यानत करता तो उसे अमानत का दोगुना चुकाना पड़ता था । मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सकों की फीस राज्य की ओर से निर्धारित की जाती थी तथा यदि कोई चिकित्सक अपने रोगी के प्रति सापरवाही दिखाता तो उसे दण्डित किया जाता था । निर्धारित मुल्क से अधिक माँगने पर भी उसे दण्ड मिलता था ।

उद्योग-धन्धे

बेबीलोनिया कृषि-प्रधान देश था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ उद्योगों का विकास नहीं हुआ था । इन उद्योगों को अनेक वर्गों में रखा जा सकता है—कृषि से सम्बन्धित उद्योग, बर्तनों का निर्माण, भवन-निर्माण, नहरों और सड़कों का निर्माण, मन्दिरों का निर्माण, राजप्रासादों और दुर्गों का निर्माण, शस्त्र उद्योग, लकड़ी की वस्तुओं का उद्योग, मूर्तियों का निर्माण, शामूखों का उद्योग, नौकाओं और जहाजों का निर्माण, पशुपालन तथा वस्त्रोद्योग इत्यादि ।

कृषि से सम्बन्धित उद्योगों में तीन प्रकार के उद्योग प्रमुख थे—खेती के औजारों का निर्माण, दालों और अनाज की पिसाई तथा तिलहन की पिसाई और खजूर के रेशे से चटाई व टोकरी आदि का निर्माण तथा खजूर की गुठली की पिसाई ।

बर्तनों का निर्माण मिट्टी और कसि तथा तबिय से होता था । इन बर्तनों आम तौर पर तबिय से बनाए जाते थे तथा घरों में इस्तेमाल के लिए कसि के बर्तन । बर्तनों का निर्यात भी होता था । राजप्रासादों तथा मन्दिरों में चाँदी और सोने के बर्तन भी मिले हैं । विशेषतः मन्दिरों की छतों पर सोने की परत चढ़ाया जाता था । मरबूक के मन्दिर में सूर्य देवता की मूर्ति तो सोने की ही थी, उनका सिंहासन, वेदी और पाँव रखने की ज़रूरी चीज़ें सोने की ही थीं, जिसका कुल भजन साढ़े षठ्ठाई टन था । यह सामग्री बुढ़ाई से पहले ही तैयार हो चुकी थी लेकिन सीमास्य से हेरोडोटस के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है ।

जहाँ तक भवनो के निर्माण का प्रश्न है उस बारे में हम इसी अध्याय में सामाजिक जीवन के प्रसंग में विस्तार से लिख चुके हैं। यहाँ यह उल्लेख समीचीन रहेगा कि ग्राम लोगों के घर प्रायः कच्ची ईंटों से बनते थे, लेकिन ग्राम, स्नानागार, शौचालय और भाँडारगृहों में पकामी हुई ईंटें काम में लायी जाती थी। कभी-कभी खजूर की चटाई पर मिट्टी के गाढ़े लेप की कई परतें चढ़ाकर दीवारें बनायी जाती थी और छत को खम्भों पर टिकाया जाता था। खम्भे लकड़ी के या ईंटों के होते थे। दीवारों पर चूने से पुतायी की जाती थी, जिसके कारण चूना उद्योग का विकास हुआ।

यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि वेवीलोनिया के आर्थिक जीवन में राज्य और धर्म का बहुत बड़ा हाथ था। दोनों के पास भूमि की बड़ी-बड़ी जमीनें होती थी। दोनों राज्य में नहरें और सबकें बनवाने का कार्य करते थे और दोनों के संयुक्त प्रयास से बड़े-बड़े राजमहल, किले और मन्दिर बनवाये जाते थे। मन्दिरों और महलों के निर्माण और उनकी साज-सज्जा के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनका निर्माण राज्य और मन्दिरों की देखरेख में ही कराया जाता था, जैसे पत्थरों पर खुदाई और लकड़ी पर नक्काशी का काम, सोने का काम, ईंटों का निर्माण इत्यादि। राज्य और मन्दिरों की ओर से बड़ी सहायता में कुशल कारीगरों को काम पर लगाया जाता था जिनमें स्वतन्त्र नागरिक और दास दोनों होते थे।

वेवीलोनिया के शासक अपने राज्य की स्थिरता के लिए मन्दिरों को भारी महत्त्व प्रदान करते थे तथा मन्दिरों की सम्पत्ति तथा आर्थिक गतिविधि पर किसी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते थे। वेवीलोनिया के शासक नेवोनिदस ने मन्दिरों की सम्पत्ति की देखभाल के लिए अपनी ओर से अधिकारी नियुक्त किया तथा मन्दिर की आय का बीस प्रतिशत राजकोष में जमा कराना शुरू किया। उसके इस कार्य ने ही पुरोहित वर्ग को उसका, या थोड़े कहे कि वेवीलोनिया राज्य का ही, शत्रु बना दिया, वे फारस के आक्रमणकारी शासक सायरस से मिल गये और वेवीलोनिया का प्रभुत्व समाप्त हो गया।

मुद्रा

वेवीलोनिया में दिन-प्रतिदिन का लेन-देन ग्राम तौर पर वस्तु-विनिमय के आधार पर होता था तथा मूल्य का मानदण्ड भेड थी। लेकिन व्यापारियों का लेन-देन चाँदी में होता था। लगभग तीन तोले का एक शेकेल होता था। शेकेल सिक्का नहीं बरन् वजन था। इसी तरह 60 शेकेल का एक 'मान' होता था और 60 मान का एक 'विलटू'। इससे पहले असीरिया में जस्ता, काँसा और ताँबा मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चाँदी का मुद्रा के रूप में प्रयोग पहली बार वेवीलोनिया में हुआ।¹

सोने का मूल्य भी चाँदी के आधार पर ही माँका जाता था। यह भाव अदलता-बदलता रहता था, कभी चाँदी के दस शेकेल के बदले में एक शेकेल भार का सोना मिलता था और कभी 14 शेकेल चाँदी बदले में एक शेकेल सोना। चाँदी का मुद्रा के रूप में प्रचलन होने के कारण ही बेबीलोनिया में वैकिंग व्यवस्था विकसित हुई तथा लेन-देन, कर्ज, व्याज और वैदेशिक व्यापार में सुविधा होने लगी। इस व्यवस्था ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ साहूकारों को धनी बना दिया वही जनसाधारण को व्याज की ऊँची दरों के कारण उनका दास बना दिया और निहायत गरीबी में जीने के लिए विवश कर दिया।

प्रायोगिकी

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेबीलोनिया की सभ्यता को खेती, उद्योग, भवन-निर्माण इत्यादि की प्रायोगिकी उपलब्ध थी, जिसका विकास बेबीलोनिया के कारीगरों ने तो किया ही था, उसके व्यापारियों ने उसका दूधरे देशों से आयात भी किया था।

मिट्टी के वाद चातुओं के वर्तन बनाने, खदानों से प्राप्त चूने के पत्थर को पकाकर चूना बनाने, मिट्टी की ईंट को घूप में सुखाकर अथवा पकाकर प्रयोग करने, भवनों के लिए भूमितीय आकृतियाँ तैयार करने, मन्दिरों की बहुमंजिली इमारतें बनाने, जल-स्तर के अध्ययन के आधार पर नहरों का जाल बिछाने, दुर्ग बनाने, नगर-नियोजन और शस्त्रास्त्र तैयार करने की प्रायोगिकी बेबीलोनियावासियों को उपलब्ध थी। उन्होंने खजूर के पेड़ों की कलम लगाने और उनके पुसवन की प्रायोगिकी भी खोज निकाली थी। वे खजूर के फल से मदिरा और सिरका बनाने की कला जानते थे तथा उन्होंने मधुमक्खी पालन की प्रायोगिकी भी प्राप्त कर ली थी जिसके द्वारा बहुमूल्य शहद उनके भोजन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया था। वे खजूर के फल की गुठली अथवा वृक्ष के पत्तों और छाल को भी फेंकते न थे वरन् उनसे क्रमशः पशुओं का चारा (पीमकर), पखे, चटाइयाँ, टोकरियाँ, रस्ती इत्यादि बनाने की प्रायोगिकी विकसित कर ली थी।

बेबीलोनियावासियों के लिए नौकाएँ जीवन का एक बड़ा आधार थी क्योंकि नदियाँ और नहरें ही उनकी उड़कें थी। प्रायः समूचा यातायात नहरों के माध्यम से होता था। इसके लिए वे तीन प्रकार की नौकाएँ बनाते थे—बकरे की खोल मढ़कर लकड़ी की छोटी नौका जिसे लकड़ी के पतवार से खेया जाता था, दूसरी नौकाएँ उनसे बड़ी होती थी और पूरी लकड़ी से बनायी जाती तथा तारकोल पोतकर उनकी पानी से सुरक्षा की जाती। उन्हें पतवारों से खेया जाता था, और बड़े जहाज जिन्हें नदी से होकर समुद्र में ले जाया जा सकता था। ये पाल की मदद से चलते थे। नहरों में माल ढोने के लिए लकड़ी के लट्टों के बड़े बनाये जाते, मल्लाह नहर के किनारे-किनारे चलता और उन्हें रस्ती से खींचकर ले जाता था।

इन विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण की प्रायोगिकी खूब विकसित थी और यदि कोई कारीगर अपनी बनायी हुई नौका में दोष छोड़ देता जिसके कारण

उसके खरीददार अथवा भाड़ेदार को हानि पहुँचती तो वह हानि नौका के उस निर्माता को भरनी पड़ती थी। नौकाओं के निर्माण के साथ ही उनकी मरम्मत का धन्धा भी खूब जोरों से चलता था।¹

वेबीलोनिया में एक अन्य प्रौद्योगिकी का सम्यक् विकास हुआ था—पशु-पालन, पशु-चिकित्सा और ऊन का उद्योग। वहाँ से कच्ची ऊन तथा ऊनी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। वहाँ बहुत अच्छी नस्ल की भेड़ें पाली जाती थी और उनकी नस्ल के सुधार के प्रयोग किये जाते थे। भेड़ों और वकरियों के चमड़े से पानी की मशक और नौकाएँ तैयार की जाती थी। गाय-बैल का चमड़ा जूते बनाने के काम आता था। बैल का वेबीलोनिया में बहुत सम्मान था। यदि कोई व्यक्ति बैल का चारा चुराता हुआ पकड़ा जाए अथवा बैल के चारे को बाजार में बेच देता तो उसके हाथ काट दिये जाते अथवा चुराए गए चारे से दोगुना चारा वसूल किया जाता।

पत्थर काटने की प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, जिसका उपयोग राजमहल और मन्दिर बनाने में होता था। यह काम करने वाले लोगों को राज्य अथवा मन्दिर की ओर से जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता जिसमें उनके परिवार के लोग खेती करके गुजर करते। इसके अतिरिक्त एक महीने में एक शेकेल अर्थात् तीन तोला चाँदी भी दी जाती थी।

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आर्थिक जीवन पूरी तरह राज्य और मन्दिरों के नियन्त्रण में था। व्यक्तिगत उद्यम और व्यापार के लिए काफी गुन्जायश थी तथा साहूकारी का व्यवसाय तो राज्य के दायरे से बाहर ही था जिसके कारण ग्राम प्रजा गरीब होती चली गई और अन्ततः वह विदेशी शासक सायरस का साथ देने में तनिक नहीं हिम्मती।

1 Babylon, op cit., pp 90-92.

बेबीलोनिया : धर्म और दर्शन

आरम्भ से ही मनुष्य ने समूचे विश्व और उसकी ज्ञात अथवा शक्तियों को अपने जीवन के साथ जोड़कर देखने की चेष्टा की है। उसने स्वयं को विश्व का अभिन्न अंग अथवा केन्द्र बिन्दु मानकर विश्व की उत्पत्ति और शक्तियों की व्याख्या की है। यही बेबीलोनियाई सभ्यता में भी हुआ। विभिन्न शक्तियों को देवताओं का नाम दिया गया और उनके चारों ओर काल्पनिक विम्ब तथा मिथक घुन लिये गये।

इन देवताओं के बारे में दो बारणाएँ मोटे तौर पर सभी सभ्यताओं की धार्मिक आस्थाओं में मूलभूत तौर पर प्रचलित रही—देवता अमर होते हैं, और उनके पास अतिमानवीय शक्तियाँ होती हैं। बेबीलोनिया में भी ये धारणाएँ प्रचलित रही लेकिन इसके साथ ही वहाँ देवताओं को सामान्य मानवीय कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, भावनाओं, आवेगों और सवेगों से युक्त माना गया, उनसे मुक्त या परे नहीं।

बेबीलोनियावासी यह मानते थे कि उनके देवताओं में मनुष्य की शक्ति ही स्वार्थ की वृत्ति होती है और वे धीरे के साथ-साथ कायर भी होते हैं। आज हम यह प्रश्न उठा सकते हैं कि बेबीलोनिया के निवासी ऐसे देवताओं की उपासना कैसे कर पाए होंगे जिन्हें आचरण की दृष्टि से आदर्श नहीं माना जा सकता, लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि उन लोगों ने अपने देवताओं पर अपनी इच्छाएँ अथवा कल्पनाएँ आरोपित नहीं कीं वरन् इस जगत् को उन्होंने जैसा देखा वैसा ही देवताओं को भी माना। और, यदि गहराई से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसा सभी प्राचीन सभ्यताओं में था। भारत को ही लें, यहाँ समूचा प्राचीन वाग्मय तथा विशेषतः पुराण जिन देवताओं की गाथाओं से भरे पड़े हैं, वे साधारण मानवीय आवेगों, सवेगों और गुण दोषों से युक्त हैं, इन्द्र तपस्वियों की तपस्या खडित करता फिरता है, उसे डर है कि कहीं तपस्वी उससे उसका पद न छीन ले। देवलोको की अप्सराएँ तपस्वियों को लुभाती हैं। पृथ्वीलोक का मुनि एक ओर अतिमानवीय शक्तियों से विभूषित है और वरदान तथा शाप देता है दूसरी ओर उसमें सामान्य काम क्रोध और लोभ विद्यमान हैं।

वेवीलोनिया का धर्म भी इसी प्रकार के देवताओं की उपासना में विश्वास और उसकी व्यवस्था करता है। वेवीलोनिया के देवता नैतिक गुणों के प्रतीक नहीं हैं, वास्तव में उनकी कल्पना विश्व की शक्तियों के रूप में की गई है। वे शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि आदर्श चरित्र का। मनुष्य उनकी आराधना करता है और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता है क्योंकि वह उन शक्तियों के अधीन है जिनके प्रतीक वे देवी-देवता हैं। मनुष्य यह नहीं जानता कि उन देवताओं के क्या प्रयोजन हैं, इसी से वह उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता है।

वेवीलोनिया का धर्म नितान्त यथार्थवादी है। वह इस जगत् को ही सत्य मानता है और इस जगत् के सुख-दुःख, ऐश्वर्य और वैभव को ही जानता है तथा महत्त्वपूर्ण मानता है। उसके लिए इस जीवन में दुःखों से छुटकारा पाना और सुखों की प्राप्ति ही अन्तिम लक्ष्य है। वह इस जीवन से परे अर्थात् मरने के बाद किसी लोक अथवा जीवन की कल्पना से अभिभूत नहीं है। वह जो कुछ करता है, चाहे वह फावड़ा चलाता हो या मरहूक देवता की पूजा—उसका उद्देश्य उसका फल जीवनकाल में ही प्राप्त करना है। वह यह नहीं सोचता कि इस जगत् और इस जीवन में कष्ट सहने से परलोक में सुख मिलेगा। न वह यह सोचता है कि भले ही इस जगत् में न्याय न हो परलोक में तो न्याय मिलेगा ही। इसका कारण यह है कि उनके देवता सामान्य मानवीय भावनाओं और मनोदशाओं से परिचालित होते हैं तथा उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे मरणोत्तर जीवन में यहाँ की अपेक्षा कोई अधिक श्रेष्ठ वरदान दे सकेंगे।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि वेवीलोनिया की सभ्यता मानवीय सभ्यता के उदय और निर्माण का काल है। उस सभ्यता में मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों के रोष के विरुद्ध किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त न था। उसे कभी बाढ़ का सामना करना, कभी तूफान का और कभी सूखे का। उसका जीवन और जीवन के नाशन कुछ भी न आश्वस्त था, न सुरक्षित। यही अनिश्चितता उसके धर्म में भी प्रतिबिम्बित होती है।

वेवीलोनिया के प्राचीन मानव के सामने प्रकृति अपने मूलभूत और नग्न रूप में विद्यमान थी। वही उसके जीवन का आधार अथवा उसकी मित्र थी, और वही उसके विनाश का कारण अथवा शत्रु थी। उसके पाँवों के नीचे पृथ्वी थी, सिर पर तना आकाश का चढ़ोवा, आकाश से पृथ्वी तक बहती हुई हवा, नदी में बहता हुआ जल और सूर्य में बहकती हुई आग थी।

देवता

वेवीलोनियाई सभ्यता ने सबसे पहले आकाश देवता की कल्पना की और उसे अनु कहकर पुकारा। मगर जैसे आकाश दूरवर्ती था वैसे ही अनु भी दूरवर्ती प्रतीत हुआ और किसी ऐसे देवता की आवश्यकता महसूस हुई जो उसकी अपेक्षा अधिक समीप हो। ऐसा देवता प्राप्त हुआ वायु के देवता एनलिल के रूप में।

358 प्राचीन सभ्यताएँ

आकाश से पृथ्वी तक व्यापक और विस्तृत है जिसका साम्राज्य ऐसा एनलिल देवता मनुष्य का सबसे अधिक सशक्त देवता बन गया। वह रुष्ट होने पर तूफान बनकर प्रकट होता और प्रसन्न होने पर शान्त पवन बन जाता।

आकाश अथवा अनु एक निष्क्रिय देवता था, लेकिन एनलिल अर्थात् वायु देवता एकदम सक्रिय था, उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष आभास होता था, कभी ठण्डी हवा के रूप में, कभी गरम हवा के रूप में, और कभी तूफान बनकर वह रौद्र रूप धारण कर लेता था। इसलिए उसको प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक हो गया। शुरु में एनलिल अर्थात् वायु देवता को ही वाद का कारण माना गया अतः अलग से जल के देवता की कल्पना नहीं की गई।

आकाश और वायु के साथ ही बेबीलोनिया का मानव पृथ्वी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता था। उसके लिए पृथ्वी समस्त सृष्टि का आधार थी। वह उर्वरा-शक्ति अर्थात् मातृत्व की महान् और पवित्र प्रतीक बन गई। पृथ्वी की कल्पना आकाश अथवा स्वर्ग के देवता की पत्नी निनमाह (मातृदेवी) अथवा निनहुरमाग के रूप में की गई। निनहुरमाग गर्भ धारण करने वाली महान् और सर्वोच्च मातृदेवी के रूप में पूजित हुई।¹

भारत निनहुरमाग की जनन-शक्ति जल पर निर्भर करती थी, अतः जल भी देवता बन गया। शुरु में उसे एनकी कहा गया और बाद में वह ईया बन गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनुष्य ने देवताओं में सुखों की कल्पना उनके चरित्र के आधार पर की। आकाश दूरगामी और सिर पर छाया हुआ है अतः वह पिता बन गया। पृथ्वी प्रजनन क्षमता में युक्त है अतः वह माता बन गयी, एनलिल अर्थात् वायु सक्रिय, गतिशील, विस्तृत और व्यापक प्राणतत्त्व है अतः वह देवताओं के दरबार में प्रधान कार्यपालिका सत्ता बन गया, तथा जल गहरे कुओं और टेढ़ी-मेढ़ी धाराओं में बहता है अतः वह गहनता और भ्रम्यता का अर्थात् बुद्धि का प्रतीक बन गया। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को इन प्राकृतिक शक्तियों के रहस्यों को समझने और उनका उपयोग करने के मामले में पहली बार सबसे अधिक बुद्धि का प्रयोग जल को कुओं से निकालने और नदियों की धाराओं को बाँधकर नहरों के द्वारा खेतों तक लाने में ही करना पड़ा। यह तब तक सम्भव न था जब तक कि जल के देवता ईया को प्रसन्न करके उससे बुद्धि का वरदान प्राप्त न कर लिया जाता। इस प्रकार ईया बुद्धि का देवता बन गया और उसे देवी शामन-व्यवस्था में प्रधान मन्त्री का पद मिला।

बेबीलोनिया के देवताओं की सूची बहुत लम्बी है, भारत की भाँति उनकी सख्या तैतीम करोड़ से कम न होगी। जीवन के प्रत्येक पक्ष और कर्म के लिए अलग देवता की कल्पना की गई और उसके चारों ओर मिथक तथा गाथाएँ गढ़ ली गईं। संगीत का देवता होता तो भवन-निर्माण का देवता अलग होता, बर्द का देवता

अलग और व्यापार का देवता उससे भी अलग। मानव का समूचा जीवन देवी-देवताओं की कृपा कर निर्भर करता था। जीवन में धर्म ही लाना था और धर्म ही बचाना। धर्म से श्रोत-श्रोत जीवन मन्दिरों और पुजारी-पुरोहित के इर्द-गिर्द चक्कर काटता रहता था।

वेवीलोनिया में नगर-राज्य थे, अतः यह स्वाभाविक था कि नगर-देवताओं की भी प्रतिष्ठा हुई। जब एक नगर-राज्य का प्रभुत्व दूसरे नगर-राज्य पर स्थापित होता तब विजयी नगर का देवता पराजित नगर के प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता। पराजित नगर का देवता उसके मुकाबले कनिष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता तथापि उसे हटाया नहीं जाता और उसकी पूजा-उपामना पूरी श्रद्धा और आदर-भावना से की जाती। वेवीलोनिया के प्रथम राजवंश के काल में मरदूक देवता को प्रथम स्थान मिला और उसके लिए अनेक वैभवशाली मन्दिरों का निर्माण हुआ।

चन्द्रमा देवता को भी महत्त्वपूर्ण माना गया। उसे नन्ना अथवा सिन कहा गया। वह वेवीलोनियाई पंचांग अर्थात् कालक्रम के निर्धारण का नियामक देवता बन गया। सुमेरियाई सभ्यता में सूर्य को शम्स कहा गया और उसे चन्द्रमा अर्थात् नन्ना का बेटा माना गया। उसके अन्य नाम थे ऊतू अथवा वव्वर।

सूर्य प्रकाश का देवता है और उसे समूची सृष्टि का साक्षी माना गया। इस प्रकार वह सत्य और न्याय का देवता बन गया। जिस प्रकार आकाश के देवता अशु की शक्तियों के हिसाब से सूर्य (शम्स, ऊतू, वव्वर) तथा चन्द्रमा (नन्ना, सिन) नामक देवताओं की कल्पना की गयी उसी प्रकार पृथ्वी की देवी निनहुरसाग की प्रजनन-शक्ति को आधार मानकर एक अलग देवी की कल्पना की गई जिसे प्रेम, प्रजनन और उर्वराशक्ति की देवी इशतर कहा गया। उसका साम्राज्य वहुत व्यापक बनता चला गया और यह उमी की शक्ति का प्रभाव और प्रमाण है कि मन्दिरों के साथ मन्दिर-वेश्या (देवदासी) की सभ्यता का विकास हुआ। ये मन्दिर-वेश्याएँ देवी इशतर की माधुरी और प्रेम की प्रतीक बन गयीं जो साधकों, भक्तों और उपासकों के जीवन में माधुर्य और प्रेम धोलती थीं। इन मन्दिर-वेश्याओं के लिए नियम था कि वे किसी भी उपासक के प्रेम-प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकती थीं।

आदान-प्रदान का सम्बन्ध

वेवीलोनियाई धर्म में कोई पारलौकिक तत्त्व न था। वह उपासकों और देवताओं के बीच एक सासारिक अनुबन्ध था। वहाँ धर्म यह सिखाता था कि मनुष्य के जीवन का अन्तिम तथा श्रेष्ठतम प्रयोजन देवताओं की सेवा करना है जिससे कि उन्हें अपने लिए कुछ भी न करना पड़े, इसके बदले में देवता उमे इसी जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस धारणा ने समाज में निष्कलापन और निष्क्रियता को भी जन्म दिया क्योंकि व्यक्ति के कष्टों के लिए उसकी उद्यमहीनता और काम के प्रति लापरवाही को जिम्मेदार न माना जाता वरन् यह मान लिया जाता कि उससे देवता अप्रसन्न है।

पुरोहित वर्ग

वेवीलोनियाई सभ्यता में सबसे बड़ी और सर्वोच्च सत्ता देवताओं की मानी

गई। देवताओं की पूजा-उपासना का महत्त्व बढ़ गया और उसके लिए एक पुरोहित वर्ग का निर्माण हो गया। जीवन पर धर्म की पकड़ जितनी मजबूत थी उतनी ही पुरोहित वर्ग की पकड़ भी मजबूत हो गई तथा राजा और प्रधान-पुरोहित (एनसी) के बीच सत्ता का संघर्ष चालू हो गया जिसमें या तो एनसी राजा बनता अथवा राजा प्रधान पुरोहित बन जाता। अतः राजा ही प्रधान-पुरोहित बन गया और अनेक पुरोहित रहे जो उसके अधीन हो गए।

मन्दिरों और धर्म के चारों ओर अनेक व्यवसाय विकसित हो गए। कुछ लोग देवताओं की उपासना कराने और राक्षसी शक्तियों अथवा भूत-प्रेतों को भगाने का धन्धा करने लगे, कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मन्दिरों में संगीत गाने और वजाने लगे, तथा कुछ अन्य लोग भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी, शकुन विचार करने वाले और स्वप्नों की व्याख्या करने वाले पण्डित बन बैठे। उस काल में वहाँ यह धारणा जोरों से प्रचलित थी कि देवता मनुष्य के भाग्य का संकेत भौतिक घटनाओं और पदार्थों के माध्यम से देते हैं। भली प्रकार प्रशिक्षित और कुशल पुरोहित उन संकेतों की सही-सही व्याख्या कर सकते हैं।

पिछले अध्याय में हम यह ध्यान कर चुके हैं कि पुरोहित केवल पुरुष न होते थे, स्त्रियाँ भी पुरोहिताई का काम करती थी तथा अनेक राजाओं की बेटियाँ मन्दिरों में प्रधान पुरोहिताँ बनीं।

पुरोहिताई का धन्धा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता। पुरोहितों के बच्चों को मदिर के साथ जुड़े विद्यालय में पुरोहित बनने की शिक्षा ग्रहण करते थे। इस विद्यालय को बिट-मुम्मी (Bit Mummi) कहा जाता था।

मुख्य पुरोहित को सुमेरियाई भाषा में एन (En) तथा अक्कदी में एनु (Enu) कहा जाता। शुरू में मन्दिरों के द्वारपालों को उरिगल्लू (Urigallu) कहा जाता था, लेकिन बाद में वे मुख्य पुरोहित बन गए। गल्लू (Gallu) का अर्थ होता है देवता। मशमशशू (Mashmashshu) मन्त्रोच्चार और रक्ताभिषेक करता, पशिशू (Pashishu) देवताओं को उबटन और तेल लगाता तथा उनकी चौकी सजाता, कालू (Kalu) नामक पुरोहित दुखियों का दुःख देवताओं को सुनाता। आशिपु (Ashipu) सयाने की तरह भूत-प्रेत वाधा का निवारण कराता और ज्योतिषी को बारू (Baru) कहा जाता। इसी प्रकार प्रधान स्त्री पुरोहित को एन्तु (Entu) और साधारण स्त्री पुरोहित को नादीतु (Naditu) कहा जाता था।

नव-वर्षोत्सव : अकितु

धर्म के साथ धार्मिक उत्सवों का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। बेबीलोनिया में धार्मिक नव-वर्ष का आरम्भ उस दिन से होता था जिस दिन वसंत शुरू होता है। वहाँ सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बारह दिनों तक चलने वाला नव-वर्षोत्सव होता था। यह उत्सव बेबीलोनियाई साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन में ही आयोजित किया जाता था।

वसन्त को अतीत अर्थात् पुराने जीवन की समाप्ति और वर्तमान अर्थात् नूतन के समारम्भ का प्रतीक माना गया। प्रकृति के नवीकरण की इस प्रक्रिया में मनुष्य भी साक्षी है क्योंकि वह प्रकृति का अंग है। वसंत के प्रारम्भिक दिनों को पुरातन व्यवस्था और अराजकता की समाप्ति का दिन माना गया। साथ ही यह चारणा भी प्रचलित थी कि उस दिन देवता जो भी निर्णय सुनाएँ उस पर ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का भविष्य निर्भर रहेगा।

नव-वर्षोत्सव को अकितु (Akitu) कहा जाता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यह उत्सव ईसा से 1000 वर्ष पहले भी मनाया जाता था। इसका एक प्रमुख समारोह उर्वरता और प्रजनन की देवी तथा परमपिता आकाश के बीच विवाह का समारोह था। लागामा में निनिगुरसू और बाबा के बीच, उर में नन्ना और गुला के बीच तथा निप्पुर में एनलिल और निमलिल के बीच विवाह रचाया जाता था। निप्पुर में ससार के जन्म और उदय के बारे में यह मिथक गढ़ लिया गया था कि अराजकता और अव्यवस्था की शक्तियों की प्रतीक तियामत को जब दैवी गुणों से विभूषित एनलिल ने पराजित कर दिया तब मृष्टि का निर्माण हुआ। उसके बाद देवताओं की एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता वायु के देवता एनलिल ने की। इस सभा में भूमि और मानवजाति के भाग्य का निर्णय किया गया। यह निर्णय अतिम न था। आसुरी और दैवी शक्तियों का सघर्ष प्रति वर्ष होता है और देवसभा में भूमि और मानवजाति के भाग्य का निर्णय किया जाता है। हम्मूराबी ने एनलिल स्थान पर मरडूक की प्रतिष्ठा की।

वेबीलीनिया के अकितु नव-वर्षोत्सव में देवी और देवता का विवाह तथा देवी और आसुरी शक्तियों के सघर्ष और मानव जाति के भाग्य के निर्णय की गाथा को बहुत ही सुन्दर रीति से मिश्रित किया गया था। वहाँ मरडूक (आयों के खीस देवता) को एनलिल (वायु देवता) का प्रतीक माना गया। यह मरडूक ही अकितु में मुख्य भूमिका निभाता था।

भारत में जिस प्रकार फाल्गुन की पूर्णिमा को नव-वर्षोत्सव मनाया जाता है उसी प्रकार वेबीलीनिया में मार्च-अप्रैल के सधिमास निसान की पहली तारीख से अकितु शुरू होता था। शुरू के आठ शोक के दिन होते थे। चार दिन तक केवल पुरोहित मरडूक के मुख्य मन्दिर ऐसागिला में प्रार्थना करता था। चौथे दिन शाम के समय उरिगल्लू पुरोहित एनुमा-एलिश अर्थात् सृष्टि के जन्म की गाथा का पूरा पारायण करता था। पाँचवाँ दिन शुद्धि का दिन था। इस दिन मशमशू पुरोहित मन्दिर पर चारों ओर पवित्र जल छिड़कता था। उस समय नगाड़े बजाए जाते, मन्त्रोच्चारण किया जाता और धूपवत्ती जलाई जाती थी। समारोह के अन्त में मशमशू पुरोहित एक तगड़े से बकरे का सिर काटकर बलि देता, उसका रक्त मन्दिर की दीवारों पर मलता तथा बकरे के सिर और घड़ को नदी में फेंककर उत्सव की शेष अवधि के लिए ऐसागिला मन्दिर से चला जाता था। ऐसा माना

जाता था कि बलि का पशु बेबीलोन का समस्त अमगल, अनिष्ट और पाप अपने साथ ले गया।

चौथे दिन राजा म्वय मरडूक देवता के बेटे नाबू को लेने के लिए बेबीलोन से 16 कि मी दक्षिण की ओर स्थित वारसिप्पा नगर जाता जिससे कि नाबू अपने पिता मरडूक को पाताल लोक में मुक्त करा सके। पाँचवें दिन शुद्धि सम्पन्न हो जाने के बाद वह नौका द्वारा बेबीलोन के एसगिला मन्दिर में लौटता। यहाँ देवता का प्रतिनिधि उरिगल्लू पुरोहित बेबीलोन की समस्त प्रजा के प्रतिनिधि के नाते राजा को प्रजा के अपराधों के लिए दण्ड स्वरूप गाली पर जोर-जोर से चाटे लगाता क्योंकि यदि चाँटो से राजा की आँखों में आसू न आते तो यह माना जाता था कि देवता ने प्रजा और राजा को क्षमा नहीं किया है तथा कुछ अमगल होने वाला है।

अगले दो दिनों तक मिप्पर, किग, निप्पुर, उरुक आदि अनेक नगरों के देवता बेबीलोन आते। उनमें से किसी देवता को सड़क के रास्ते लाया जाता और किसी को नौका में शोभायात्रा के साथ। आठवें दिन मरडूक को पाताल लोक में मुक्ति मिलती और वह पृथ्वी पर लौटता। मरडूक का हाथ धाम कर राजा उसे एसगिला मन्दिर के सुमञ्जित आँगन में सुशोभित सिंहासन पर बिठलाता तथा उसका परिचय वहाँ आए अन्य देवी-देवताओं से कराता। सृष्टि के जन्म की महागाथा में जिस प्रकार मरडूक को देवसभा का अध्यक्ष बनाया गया था उसी प्रकार इस अवसर पर मरडूक को प्रभुता सम्पन्न देवाधिपति घोषित किया जाता।

इसके बाद एक विराट शोभायात्रा शुरू होती जिसमें सबसे आगे सोने और मणियों से जड़ा हुआ मरडूक का चमचमाता रथ रहता। यह शोभायात्रा बेबीलोन के रथयात्रा-पथ से निकलती। समूचे मार्ग पर धूपबत्ती की सुगन्ध और भजन की सुमधुर लहरियाँ सगीत की तान पर झूमती रहती। इश्वर-द्वार से होकर रथयात्रा फरात नदी पर होती हुई एक विशाल उद्यान के बीच फूलों और पौधों से सुसज्जित मन्दिर विदू अकितु पहुँचती। मरडूक सहित समस्त देवता इस मन्दिर में तीन दिन तक विश्राम करते।

उत्सव के अन्तिम दिन नयी देवता एसगिला के मन्दिर में लौट आते जहाँ देवसभा आयोजित की जाती और अगले वर्ष के लिए आदेश दिए जाते। इसी बीच विदू अकितु अथवा एसगिला मन्दिर में मरडूक का विवाह जारपणित (Zarpanit) नामक देवी के साथ सम्पन्न होता। अन्त में प्रार्थनाओं और सगीत से गुंजित वातावरण में एक विशाल भोज दिया जाता और समस्त देवता अपने पुरोहितों के साथ अपने-अपने नगर में अपने मन्दिरों को लौट जाते। इस प्रकार नव-वर्षोत्सव नए वर्ष के लिए शुभ कामनाओं के साथ सम्पन्न हो जाता।¹

1 A. Pallas की पुस्तक *The Babylonian Akitu Festival*, Copenhagen, 1926 पर आधारित

मन्दिर

वेबीलोनियाई सभ्यता में मन्दिर को बिटू (Bitu) कहा जाता था। छोटे देवताओं के मन्दिरों में कुछ भवन, एक ग्रागन, एक वेदी और एक ऊँचा मंच होता था जिस पर देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित होती थी। वह मूर्तिपूजा का युग था।

मरडूक जैसे बड़े देवताओं के मन्दिर एक विशाल परिसर में बने होते थे जिनमें अनेक ग्रागन होते। सबसे बड़े ग्रागन में मरडूक का मन्दिर था और अन्य ग्रागनों में अनेक अन्य देवी-देवताओं के मन्दिर थे।

इन मन्दिरों में प्रतिदिन अनेक बार पूजा-अर्चना होती, प्रार्थनाएँ होती, भजन-कीर्तन चलते, सुगन्धित धूप जलायी जाती और संगीत की मधुर ध्वनि गूँजती रहती। देवताओं के सामने रखी हुई चौकी पर भोग लगाया जाता जिसमें रोटी, मिष्ठान, मधु, मक्खन और फलों की बहुतायत रहती। देवताओं को जल चढ़ाया जाता और मदिरापान कराया जाता। देवी को दकरे के ताजे रक्त से स्नान कराते तथा नुना हुआ मांस अर्पित किया जाता।

देवताओं को प्रतिदिन स्नान कराया जाता, उबटन और तेल लगाया जाता, सुगन्ध लगायी जाती, नए वस्त्र पहनाए जाते और उनके पद की गरिमा के अनुरूप वेश सजाया जाता और भोजन का भोग लगाया जाता। देवताओं के खर्च के लिए राजा मन्दिरों को स्थायी रूप से बड़ी-बड़ी जागीरे प्रदान करते थे। महीने के कुछ दिन जैसे महीने का ग्यारहवाँ दिन और पूर्णिमा पवित्र माने जाते थे। वर्ष में अनेक पर्व होते थे जिनमें स्नान, शुद्धि और दान, तप आदि का महात्म्य माना गया था।

रोगी, दुःखी, दीन, पाश्चात्ताप करने वाले तथा अन्य नाना प्रकार की कामना करने वाले लोग देवताओं के सामने विशेष यज्ञ और पूजन करते तथा भेंट चढ़ाते थे। शुरु में मन्दिरों में सुमेरियाई भाषा में पद्य गाये जाते, वाद में अक्कड की भाषा का प्रचलन हुआ। जब मन्दिर के नगाड़े पर खाल मड़ी जाती तो सरकड़े की पोली नली में एक विशेष प्रार्थना उच्चारित की जाती, उसके बाद एक बैल के दाहिने कान में सुमेरियाई भाषा में तथा बायें कान में अक्कदी भाषा में प्रार्थना गुनगुनायी जाती।

मरडूक के मन्दिर के सामने जिग्गुरात (Ziggurat) अथवा वेबीलोन का मन्दिर-गुंबज (Tower of Babel) है जिसके लिए वेबीलोन ससार भर में प्रसिद्ध रहा है। हेरोडोटस ने लिखा है कि यह गुंबज वर्गाकार था, उसमें आठ मजिलें थी। सबसे निचली मजिल घरातल से 108 फुट ऊँची थी, और इसका आयत 300 फुट वर्ग था, दूसरी मजिल पहली से 60 फुट ऊँची और 256 फुट वर्ग थी, तीसरी, चौथी और पाँचवी मजिलें प्रत्येक 20 ऊँची और क्रमशः 197 फुट वर्ग 167 फुट वर्ग तथा 138 फुट वर्ग आयत की थी। इसी प्रकार छठी, सातवी और आठवी

नजिले भिन्न ऊँचाइयों और जेज्जुन बानी थीं। चोटी की शिखर ने मन्दिर था जिसमें अकाम से अन्तरिक्ष होने वाले देवता विज्ञान करते थे।

इन गुंबज की दीवारें 50 फुट मोटी थी जिनमें बाहर पकी हुई ईंटें और भीतर कच्ची ईंटें लगी थीं। हेरोडोटस ने लिखा है कि गुंबज के चारों ओर पराक्राव मीडिंगें थीं, जिनमें बीबीबीच आराम करने के लिए स्थान था। सुदाई ने ज्ञात हुआ कि गुंबज ने एक नहीं, दो मीडिंगें थी।

वेबीनोन के गार्मिक स्थलों में वह रवगवा-नय भी था जिसमें होमर देवताओं की रथयात्रा ऐनागिना मन्दिर पहुँचती थी। यह इस्तर द्वार से होकर जाता था जहाँ पास में ही पाताल की देवी निनमाह का मन्दिर था। ऐनागिना मन्दिर के अन्दर ने स्वाम्य की देवी गुला (Gula) का मन्दिर लिखा है और उसके पान ही पूर्व दिशा में दृढ़ के देवता निमुता (Nimuta) का मन्दिर है। रथयात्रा-नय पर ही अक्कड की इस्तर देवी का मन्दिर लिखा है। वहीं निमुता के बेटे नुस्कु (Nusku) का मन्दिर है। इस प्रकार वेबीनोन को मन्दिरों का नगर कहा जा सकता है। 500 एकड़ में बसे नगर में 1179 मन्दिर थे। लोगों के हस्त में भी कुछ देवता की पूजा के लिए अलग से मन्दिर होने से जिनमें नित्य निमजित रूप से पूजा आरती होती थी और दीपन जलाया जाता था।

दार्शनिक चिन्तन

प्राचीन वेबीनोनियाई दार्शनिक चिन्तन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—मृष्टि के जन्म और विकास की गाथा, मृष्टि के आदिष्ठत्व अथवा परम तत्त्व अर्थात् आत्मा और परमात्मा का चिन्तन। जहाँ तक वेबीनोनियाई सभ्यता का प्रश्न है उसके पास मृष्टि के जन्म और विकास की एक विजद महागाथा रही है। इनका नाम एनुमा-एलिश है।

एनुमा-एलिश

एनुमा-एलिश (Enuma-Elish) महागाथा की रचना ईसा मे दो हजार वर्ष पूर्व महाकाव्य के रूप में की गई थी। मिट्टी की तस्मियों पर लिखी हुई उसकी जो भी प्रतिर्मा उपलब्ध हुई है वे सब उसकी रचना एक हजार वर्ष बाद की हैं। उसमें मुख्य भूमिका वेबीनोनियाई अगान-देवता मरडूक की है। वही महागाथा असीरियाई सभ्यता ने भी अपना नौ और उसमें मरडूक की भूमिका अपने प्रमुख देवता अमुर को सौंप दी। सुमेरिया में मरडूक के स्थान पर एनलिल इस गाथा का अग्रमुख पात्र था। सम्भवतः हम्मुराबी के जमाने में इसने मरडूक का नाम उस समय जोड़ा गया जब उसने वेबीनोन के अगान देवता मरडूक को अपने साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इस गाथा में एक स्थल पर मरडूक को देवताओं का एनलिल कहा गया है। एनलिल सुमेरियाई सभ्यता में बासु का देवता और देवताओं का राजा है।

इस महाकाव्य में मृष्टि के जन्म की महागाथा ठन समय से आरम्भ होती है अथ आक्रमण और पृथ्वी का न नाम था न अस्तित्व, केवल जल ही उस था ने

अपने तीन रूपों—अप्सू (मीठा जल), तियामत (खारा जल) और मुम्मू (वादल) में विद्यमान था। तब न नरकुल की चटाई की ओपडी थी, न दलदली भूमि, न देवताओं की प्रतिष्ठा हुई थी, न उन्हें नाम दिया गया था, न उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया था।

इस जल से ही देवताओं का उदय हुआ। प्रथम देवता हुए लहमू (Lahmu) और लहामू (Lahamu) जो पानी की तली में जमी मिट्टी की परत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बाद हुए अशर और किशर (Anshar and Kishar) जो क्रमशः आकाश और पृथ्वी के दो क्षितिजों के प्रतीक हैं। अशर और किशर ने मिलकर आकाश के देवता अनु को जन्म दिया। अनु ने ईया अथवा एनकी अर्थात् पृथ्वी के देवता को। इसके बाद अनेक छोटे-बड़े देवताओं का जन्म हुआ जिससे तियामत बहुत परेशान हो उठी और उसने इन सब देवताओं को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवताओं को तियामत के डम खद्यन्त्र का पता लगा वे आपस में मन्त्रणा करने लगे। उपाय निकाला एनकी ने, उसने मुम्मू अर्थात् वादलो पर जादू करके उसे निष्क्रिय कर दिया और अप्सू (मीठा जल) को सम्मोहित करके मार डाला। इसके बाद वह अप्सू की झील के पास बने अपने मन्दिर में जाकर आराम करने लगा। उसने अपनी पत्नी दमकिना (Damkina) की कोख से अपने बेटे मरडूक को जन्म दिया जिसकी महिमा इस प्रकार गायी गई है—

“पूर्ण थे अग उसके कल्पना से परे,
अगम्य बुद्धि के लिए और अदृश्य नेत्रों को।
चार थे नेत्र उसके, कान भी चार थे,
अभक्त उठी अग्नि हिलाये जैसे ही अधर उसने।
विराट थे चारों कान उसके,
विशाल चारों आँखें कि सुन और देख सकता था वह सब कुछ।
महान्तम सब देवों में, व्यक्तित्व उसका था सबसे परे।
विशाल थे सब अग उसके,
ऊँचा था अत्यन्त कद उसका।”

तियामत अपनी सन्तान का यह विद्रोह देखकर क्रोध से पागल हो उठी और उसने देवताओं को नष्ट करने के लिए अत्यन्त विषैले द्रव्याकार नाग और सर्प उत्पन्न किए तथा अपने वफादार बेटे किंगू (Kingu) को नागसेना का सेनापति बनाकर युद्ध छेड़ दिया। देवता डर गए। अग ने आदेश दिया कि किंगू को मार डाला जाए, लेकिन प्रश्न यह था कि यह साहस कौन करे, सभी देवता चुप थे। अतः मरडूक बोला कि यदि तुम सब मेरी अधीनता स्वीकार करो और विश्व की नियति मेरे हाथों में सौंप दो तो मैं किंगू को मार दूँगा।

देवताओं के सामने दूसरा कोई मार्ग न था। उन्होंने मरडूक को देवताओं के राजा (इन्द्र) का पद प्रदान कर दिया और उसे उसके पद का राजचिह्न भी

सौंप दिया। मरडूक ने अपने हाथ में धनुष, बज्र, प्रलय, चार प्रबल पवन और जाल (इन्द्रजाल) लिए। आतंकित करने वाला कवच धारण करके वह अपने प्रचण्ड रथ पर सवार हुआ और युद्ध के लिए चल दिया।

मरडूक को देखते ही किगू की सेना में भगदड़ मच गई। किगू को पकड़ कर बन्दी बना लिया गया। मरडूक ने तियामत को पकड़ने के लिए जाल फेंका, वह उसमें फँस गई। जैसे ही उसने मुँह खोला मरडूक ने उसमें चार पवन भर दिए, उसके हृदय को तीर से बेध डाला तथा उसकी खोपड़ी को गदा से फोड़ दिया।

अब उसने तियामत के शव को बीच में से चीर डाला। उसका आधा भाग उसने ऊपर की ओर अंतरिक्ष में तान दिया जो आज तक आकाश के चढ़ोढ़े के रूप में हमारे सिर पर तना रहता है। दूसरा आधा भाग उसने नीचे रख दिया जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ।

मरडूक ने विश्व में व्यवस्था स्थापित की, सूर्य और चन्द्रमा के मार्ग निर्धारित किए, और मानव की रचना करने का इस प्रकार सकल्प किया—

“मैं निर्माण करूँगा एक लूलू (Lulu) का

जिसका नाम होगा मनुष्य।

करेगा सेवा वह देवताओं की,

जिससे रह सकें आराम से देवता सारे।”

तब मरडूक ने ईया के सुझाव पर किगू की हत्या करके उसके रक्त से पहले मानव की रचना की। उसके बाद उसने देवताओं को दो भागों में बाँटा। मरडूक ने 300 देवताओं को स्वर्णलोक में निवास करने और 300 देवताओं को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। इन देवताओं ने बेबीलोन में मरडूक के लिए मन्दिर का निर्माण किया।

इस गाथा से बेबीलोनवासियों ने दो पाठ सीखे—पहला तो वह कि मरडूक ने मनुष्य का निर्माण देवताओं की सेवा के लिए किया है, और दूसरा यह कि मनुष्य का निर्माण किगू नामक दैत्य के रक्त से किया गया है अतः उसके स्वभाव में बुराई और दुष्टता होना स्वाभाविक है। दो हजार वर्षों तक बेबीलोन के पुरोहित इस महागाथा को दोहराते रहे, इसका परिणाम यह हुआ कि यह बेबीलोनवासियों की चेतना का अनिवार्य अंग बन गयी।¹

नैतिकता का सन्देश

तियामत और किगू की आसुरी शक्तियों पर मरडूक की देवी शक्ति की विजय से यह निष्कर्ष निकाला गया कि असत्य पर सत्य की विजय होती है तथा देवता उस मनुष्य पर ही प्रसन्न होते हैं जो सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, आदर्श माता-पिता, आदर्श सन्तान, आदर्श नागरिक, आदर्श पड़ोसी और आदर्श

प्रजा के धर्म का पालन करते हैं, एव जिनमें सत्यानुराग, करुणा, दया, न्यायप्रियता, वफादारी, कानूनों के प्रति सम्मान और स्थापित व्यवस्था के प्रति आदर का भाव होता है। वेबीलोनियाई दर्शन ने सिखाया कि अपने से नीचे व्यक्ति का अनुमान मत करो, जीवन भर सेवा भाव रखो और दान देते रहो, किसी के लिए कभी बुरा मत कहो, सबकी भलाई की कामना करो।

नियतिवाद और भाग्य के सम्मुख समर्पण

यह दर्शन तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन जब लोगो ने व्यावहारिक जीवन में यह देखा कि जो लोग सदाचारी हैं और देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं वे कष्ट उठा रहे हैं तथा जो लोग बुराचारी हैं तथा देवताओं का आदर तक नहीं करते उन्हें जीवन में हर प्रकार का सुख है तब उनके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि ऐसा क्यों है? क्या देवता अन्यायी हो गए हैं?

इस द्वन्द्व का समाधान दो ही प्रकार से हो सकता था—देवताओं की मनमगल कहानियों पर अविश्वास और उनके प्रति अनास्था द्वारा, अथवा भाग्य के सम्मुख समर्पण करके। वेबीलोनवासियों ने देवताओं का परित्याग नहीं किया, उन्होंने यह कहकर सन्तोष कर लिया कि देवताओं की महिमा बहुत बिलक्षण है उनकी इच्छाओं के रहस्य को मनुष्य नहीं समझ सकता।

धर्मगुरुओं और पुरोहितों ने इस भय से कि कहीं यह द्वन्द्व नागरिकों को देवताओं के प्रति उदासीन न बना दे, माना प्रकार की दतकभारों गढ़ डाली कि भ्रमक व्यक्ति बहुत सदाचारी था फिर भी उसे भारी कष्ट उठाने पड़े, मगर उसने देवताओं की सेवा में कोई प्रमाद नहीं किया जिसके कारण अन्त में मरझूक ने उसका दुःख दूर कर दिया।

अमरत्व और मृत्यु का द्वन्द्व

वेबीलोनवासियों के मन में इसी प्रकार एक अन्य द्वन्द्व उठना भी स्वाभाविक था कि जब मनुष्य की रचना स्वयं मरझूक ने की है तो वह देवताओं की भाँति अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त कर सका और उसको मृत्यु क्यों घेर लेती है? इस द्वन्द्व का समाधान भी उन्हें नियतिवाद के माध्यम से ही करना पड़ा। एक ही उत्तर था उनके पास कि मनुष्य देवताओं के प्रयोजनों को समझने में नितान्त असमर्थ है। वह क्षणभंगुर जीवन लेकर आता है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह सत् और असत् में विवेक कर सके। देवताओं का मन गहरे जल की भाँति अग्राह्य है, मनुष्य उसकी थाह नहीं पा सकता, उसे कष्ट सहना ही होगा और देवताओं की सेवा भी करनी ही होगी क्योंकि उसका निर्माण इसी कार्य के लिए किया गया है।

इस दर्शन ने मनुष्य को स्वतन्त्र और अभिक्रमशील प्राणी नहीं बनने दिया, तथा उसे देवताओं की दासता में डाल दिया। वेबीलोनियाई गाथाओं में ऐसे लोगों का उल्लेख है जिन्होंने अमरता प्राप्त करने अथवा देवलोक में जाने की कोशिश

की। इनमें एक प्रख्यात गिलगमेश महागाथा है जिसमें अन्ततः गिलगमेश को अपने मित्र की मृत्यु के यथार्थ को स्वीकार करना ही पड़ता है। एक अन्य गाथा नि सन्तान राजा एताना की है जिसने अपनी पत्नी के लिए देवी तन्त्र-मन्त्र प्राप्त करने के इरादे से चील-पक्षी के पखो पर चढ़कर देवलोक जाने की चेष्टा की थी। वह वापस पृथ्वी पर गिर गया, उसका प्रयास विफल हो गया, क्योंकि मनुष्य देवलोक में नहीं जा सकते, अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते, उनके जीवन का नियन्त्रण उनके हाथ में नहीं है।

एक बार एक मनुष्य को अमरत्व प्राप्त करने का अवसर मिला भी मगर उसने अपने अविश्वासी मन के कारण वह अवसर अपने हाथ से गँवा दिया। ईया के बेटे अदापा ने दक्षिणी पवन को रोक देने का अपराध किया तब उसे आकाश के देवता अन्नु के दरबार में बुलाया गया। अदापा ने नम्रतापूर्वक अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिससे अन्नु उससे बहुत प्रसन्न हुआ उसने उसके सामने अमरत्व प्रदान करने वाले देवी व्यजन परीमे, मगर अदापा के मन में शका आ गई कि कहीं इन व्यजनों में विष न हो। उसने उन व्यजनों को खाने से इन्कार कर दिया, जिससे अन्नु अदापा से बेहद नाराज हो गया और उसने उसे देवलोक से धरती पर धकेल दिया। तब से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करने की आशा गवा चुका है।

मरने के बाद क्या होता है ?

वेदीलोनियावासियों ने मृत्यु को मानव की नियति मानकर उसके साथ समझौता कर लिया तथापि यह जीवन उनके लिए इतना यथार्थ था कि वे यह स्वीकार करने को तैयार न थे कि मृत्यु जीवन का अन्त है, तथा इसके परे कुछ नहीं रह जाता। अकेले वेदीलोनियावासियों को ही क्यों दोष दे, ससार में किसी भी सम्यक्ता और धर्म के लोग मृत्यु को जीवन का अन्त मानने को तैयार नहीं हैं और आज तक मरणोत्तर जीवन के बारे में चिन्तन तथा गवेषणाएँ चालू हैं।

यदि वेदीलोनिया के लोगो को मरने के बाद किसी प्रकार के जीवन की सम्भावना में विश्वास न होता तो वे मरने वालों के शवों के साथ उनकी कब्रों में भोजन, पेय तथा उनके नित्य उपयोग का अन्य सामान रखते। मगर वैसा नहीं है, वहाँ प्राचीन काल की कब्रों से नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती रही है।

वहाँ एक ऐसे लोक की कल्पना की गई जहाँ जाने पर कोई लौटकर नहीं आता। वह लोक पृथ्वी के नीचे अथवा पाताल में है तथा उस पर एर्शकिगल (Ershkigal) देवी अपने पति नर्गल (Nergal) के साथ राज करती है। नर्गल युद्ध का देवता है।

पाताल लोक में पहुँचने के लिए मृतकों को नौका द्वारा एक नदी (भास्तीय मिथक के अनुसार बंतरणी) पार करनी होती है। उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं तथा वहाँ पहुँचकर उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं।

एक अन्य चिन्तन यह भी रहा कि रात के समय सूर्य पाताल लोक में जाता है तथा मृतको के कर्मों पर प्रकाश डालता है जिसके कारण सभी मृतको को कष्ट नहीं उठाने पड़ते। सूर्य देवता उट्टू (Utu) सत्कर्म करने वालों की रक्षा करता है।

वास्तव में वेवीलोनियाई सभ्यता का दार्शनिक-नियतिवाद महज एक धार्मिक धारणा का परिणाम न था, वह वेवीलोन की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का सहज परिणाम भी था। वहाँ जीवन इतना अनिश्चित और खतरों से भरा था कि वेवीलोनिया के लोगो ने उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, तथा उन्हें जीवन में जो कुछ सुख प्राप्त हो जाता था उसे वे देवताओं की कृपा मानकर मौज और मस्ती से जी लेते थे। इससे अधिक दार्शनिक चिन्तन का भ्रष्ट उन्होंने नहीं उठाया।

बेबीलोनिया : साहित्य, कला और विज्ञान

(Babylonia : Literature, Art & Science)

भाषा, लिपि और साहित्य के बीच चोली दामन का सम्बन्ध है। यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि बेबीलोनिया की भाषा का विकास संस्कृत की भाँति धातुओं के आधार पर हुआ। धातुओं ने व्याकरण के अन्तर्गत नाना प्रकार के रूप ग्रहण कर लिए तथा उनसे शब्दों का निर्माण स्वर, उपसर्ग और विसर्ग लगाकर किया गया। उदाहरण के लिए बेबीलोनियाई भाषा में एक धातु है परस, उसमें उवि सगं लगाने से बनता है परसु जिसका अर्थ होता है काटना।

इस भाषा को प्रख्यात प्राचीन सुमेरियाई तुकीली लिपि में लिखा गया। इस लिपि में अक्षरों ने नाना प्रकार के रूप धारण किए। गुरु में यह चित्रमय लिपि रही जिसमें शब्दार्थ को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, बाद में उसने ध्वनि लिपि का रूप ले लिया अर्थात् चित्र लिपि साकेतिक हो गई और ये संकेत शब्द की ध्वनि के आधार पर निर्धारित किए गए।

लेखन-सामग्री

प्राचीन बेबीलोनिया में लिखने के लिए कागज का विकास नहीं हुआ था। उस काल के अभिलेख अधिकशत. मिट्टी की तक्तियों पर मिले हैं। कुछ लेख शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं और कुछ अन्य मुद्राओं के रूप में उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों के पढ़ने में सबसे अधिक सहायता प्राचीन बेबीलोनियाई शब्दावलियों से मिली जिनमें सुमेरियाई शब्दों के अनुवाद या समानार्थक शब्द अक्सर की भाषा में दिए हुए थे। इन शब्दावलियों की खोज को बेबीलोनियाई सभ्यता की खोज के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण आयाम माना जा सकता है।

इन अभिलेखों में नाना विषयों का विवेचन और वर्णन मिलता है, जैसे नगरों की वार्णन, आर्थिक क्रियाकलाप, अनुबन्ध, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-विज्ञान, अधि-विज्ञान, कानून और शुद्ध साहित्य।

साहित्य की दृष्टि से बेबीलोनियाई अभिलेख पर्याप्त समृद्ध हैं। इनमें महाकाव्य और श्रेष्ठ गद्य-कृतियाँ हैं, जैसे गिलगमेश महाकाव्य, एनुमा-एलिश

महाकाव्य, स्वामी-दास संवाद, राजाओं द्वारा तैयार कराए गए ऐतिहासिक अभिलेख, राजकीय एवं निजी पत्र व्यवहार, देवताओं की स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ और गीत। हम्पूरावी के कानूनों की संहिता, चामिक समारोहों के विवरण इत्यादि में भी साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है।

वेवीलोन में जिस प्रकार जीवन के अन्य पक्षों से सम्बन्धित गतिविधि का प्रमुख केन्द्र मन्दिर थे, उसी प्रकार साहित्यिक गतिविधि का केन्द्र भी वे ही थे। विशेषतः मन्दिरों के विद्यालयों में विद्वान अकेले अथवा मिलजुलकर साहित्यिक कृतियों का सम्पादन और उनकी रचना करते थे।

मिछले अध्याय में दार्शनिक चिन्तन के प्रसंग में एनुमा-एलिश महाकाव्य की कथावस्तु का सारांश दिया गया है। यहाँ उसे दोहराने के बजाय उसके बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उसकी गणना मसारा की महान्तम साहित्यिक कृतियों में होती है तथा उसे होमर के ईलियड और वेद-व्यास के महाभारत की कोटि में रखा जाता है।

गिलगमेश महाकाव्य (Gilgamesh Epic)

ऐसा ही एक अन्य वेवीलोनियाई महाकाव्य गिलगमेश है। गिलगमेश एक श्रद्धा-दैवी किन्तु नितान्त मानवीय चरित्र-सम्पन्न पुरुष है। उसका समूचा संघर्ष उसकी अर्थात् मनुष्य भाव की उस मरणाघर्षा प्रकृति से है जो उसे अमरत्व और परिपूर्ण सुख की अनुभूति से वंचित कर देती है। गिलगमेश मृत्यु को देखकर उसी तरह विचलित हो जाता है जिस प्रकार महाराजा पृथ्वीन का युवराज गीतम तथा वह दुःख की निवृत्ति के लिए घर छोड़कर निकलता और अन्ततः बोधि प्राप्त करके बुद्ध बन जाता है।

गिलगमेश महाकाव्य का मूल विषय मृत्यु है जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए गिलगमेश प्रयास करता है, किन्तु जिसे अपरिहार्य मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है।

गिलगमेश उरुक का पंचम राजा था। आरम्भ में गिलगमेश को अपने बल और सत्ता का इतना मद था कि वह अपनी प्रजा की भावनाओं का तनिक आदर न करता। आखिर हारकर प्रजा देवताओं से रक्षा की प्रार्थना करती है। देवता गिलगमेश का सामना करने के लिए उसके विरुद्ध जगली पशुओं के बीच रहने वाले और सम्यता के कुप्रभावों से सर्वथा मुक्त एनकिडू (Enkidu) को नियुक्त करते हैं।

मगर सम्यता की दृष्ट एनकिडू को शीघ्र ही लग जाती है और वह अष्ट हो जाता है। परिणामतः जब वह उरुक में गिलगमेश से कुशती करता है तो गिलगमेश उसे पछाड़ देता है। यहाँ से एनकिडू और गिलगमेश के बीच दोस्ती स्थापित होती है और वे एक साथ मिलकर एक सुरदूरवर्ती जगल के मरुक्षक दैत्य को परास्त कर देते हैं।

यह विजय गिलगमेश को और अधिक दम्भी बना देती है, तथा जब इगतर देवी उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखती है तो वह उसे अस्वीकार कर देता है।

इस पर इश्वर क्रुद्ध हो उठती है। देवी यह कैसे सहन कर सकती थी कि मृत्युलोक का कोई पुरुष उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दे। वह 'स्वर्ग-गर्भ' नामक देव्य को गिलगमेश की हत्या के लिए भेजती है लेकिन गिलगमेश और एनकिडू उसकी हत्या कर देते हैं।

देवी का प्रकोप वृथा नहीं रह सकता। गिलगमेश ने बदला तो लिया ही जाना था, मगर गिलगमेश सूर्य देवता का उपासक है अतः उसका उष्ट्र गमन उसकी ओर से इश्वर को ममम्भा देता है और गिलगमेश की जान बचा लेता है। मृत्यु, गिलगमेश एनकिडू की जान नहीं बचा सका। एनकिडू की मृत्यु के नमय गिलगमेश को जीवन की निस्सारता का और मानव की शत्रु मृत्यु की भीषणता का अहसास होता है। अब मृत्यु उसके लिए कोई काल्पनिक, अमूर्त और भावी घटना नहीं रह जाती, वह उसकी आँसों के मामले आकर खड़ी हो जाती है, और गिलगमेश एक अजीब बेचैनी तथा विवशता अनुभव करता है कि मीत मानव के वश में बाहर है, वह आदमी को निगल जाती है, आदमी उसे परास्त नहीं कर सकता। आदमी मीत से मर जाता है लेकिन वह चाहे कितना ही बली क्यों न हो मीत की हत्या नहीं कर सकता।

यहाँ पहुँचकर गिलगमेश का नमूचा नगा उतर जाता है, उसका वह जीवन जो आनन्द और उपभोग का एक सिलमिला था अब उसके लिए नीरस बन जाता है और उसके सिर पर एक ही घुन मबार हो जाती है कि मीत को किम तरह जीता जाए। अमरत्व की खोज में गिलगमेश मीत के सागर के उस पार देवताओं के उद्यान (नदन कानन) में पहुँच जाता है। उसमें एक झील है जिसके एक द्वीप पर उसकी भेट एक ऐसे पुरुष से होती है जिसे अमरत्व प्राप्त कर लिया है। वह पुरुष है उत्तनपिश्तिम। वह उत्तनपिश्तिम ने अमरत्व की प्राप्ति का मार्ग पूछता है लेकिन उत्तनपिश्तिम उसे अपनी कहानी सुनाता है कि उसने प्रलय के समय किस प्रकार देवता के आदेश का पालन करके एक बिराट नौका बनाई और वह क्षुब्ध के बीज को सुरक्षित रखने में सफल हो गया जिससे प्रसन्न होकर स्वयं एनलिल देवता ने उसे अमरत्व का वरदान प्रदान कर दिया।

गिलगमेश के लिए प्रलय तो फिर से नहीं आ सकती थी। उत्तनपिश्तिम से मिलकर भी गिलगमेश का समाधान नहीं होता। हाँ उत्तनपिश्तिम उसे इतना अवश्य बताता है कि समुद्र के भीतर एक ऐसा पौधा होता है जिसे खा लेने से मनुष्य फिर से जवान हो सकता है। गिलगमेश समुद्र में गोता लगाता है, उस पौधे को निकाल लाता है तथा अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह एक सरोवर में स्नान के लिए घुमता है तभी वहाँ एक अजगर आता है जो सरोवर के तट पर गिलगमेश द्वारा रखे गए उस पौधे को खा लेता है।

हताश गिलगमेश उधक लौट आता है। महाकाव्य यही समाप्त हो जाता है। इस महाकाव्य के रचनाकार बेबीलोनिया के अनाम महाकवि ने सुमेरियाई गाथाओं के अनुसार न तो गिलगमेश की मृत्यु का वर्णन किया, न गिलगमेश और

एनकिडू की पाताल लोक में भेट का दिग्दर्शन ही कराया। यही इस महाकाव्य का सौन्दर्य और उसकी दार्शनिकता है। महाकवि इस महाकाव्य में बार-बार मृत्यु का दिग्दर्शन नहीं कराना चाहता था, उसका प्रयोजन मृत्यु की अपरिहार्यता का दिग्दर्शन था जिसे उसने भली प्रकार सिद्ध किया। उसने महाकाव्य को वही धाकर समाप्त कर दिया जहाँ साँप द्वारा दोबारा जवानी प्रदान करने वाली जड़ी बूटी खा लेने के बाद गिलगमेश के पास मृत्यु की अनिवार्यता तथा अपराजेयता को स्वीकार कर लेने के सिवाय कोई अन्य मार्ग ही नहीं बचता। उसने जिस राजप्रामाद और दुर्ग का निर्माण कराया है वही उन्हीं की दीवारों के बीच लौट आता है और यह जानकर वहाँ रहता है कि वे दीवारें खड़ी रह जाएँगी लेकिन स्वयं उसे मृत्यु निगल जाएगी। गिलगमेश को मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक वैसे ही जैसे कि महात्मा बुद्ध जीवन भर जिस रोग, बुढ़ापे और मौत से बचने के लिए मार्ग खोजते हैं तथा दावा करते हैं कि वह मार्ग (आर्य मार्ग) उन्हें प्राप्त हो गया है, उसी रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का शिकार अतत वे स्वयं होते हैं।

यहाँ यह उपयुक्त होगा कि इस महाकाव्य से कुछ प्रवर्तण प्रस्तुत किए जाएँ। जिस समय देवी इशतर गिलगमेश के प्रेम में दीवानी होकर उससे प्रणय की भिक्षा माँगती है तो गिलगमेश उसे धिक्कारता है¹—

तू चाबर है ऐसी—

रोक नहीं पाती जो भीत को,

तू पिछवाड़े के दरवाजे सी—

रोक नहीं पाता जो आँधी तूफानों को,

तू भगक है ऐसी—

सोख लेती जो उमको ही

धारण करता जो उसे,

तू जूती है ऐसी

काटती जो पाँव में उसके ही

पहनता है जो तुझे।

एनकिडू की मृत्यु उसे विचलित कर देती है और वह कह उठता है—

भटक रहा मैं मैदानों में, मौत से डरा हुआ,

वन गई है वोफ भारी मेरे मन पर

मृत्यु मेरे मित्र की।

कैसे रहूँ अब मीन ? कैसे रहूँ अब शान्त ?

हो गया जब मिट्टी, मित्र मेरा

प्रेम करता था मैं जिसे।

लेटना होगा घरा पर निष्पेष्ट होकर

क्या मुझे भी उसकी तरह

हमेशा के लिए

न उठ पाऊँगा क्या फिर कभी ?

महल और किले की दीवारें खड़ी रह जाएँगी और गिलगमेश चला जाएगा।

यह सोचकर वह विचलित हो जाता है—

बनाते हैं क्या हम

घर हमेशा के लिए ?

क्या नदी उमड़ी रहती है हमेशा और जाती रहती है वाद ?

दैत्य-मक्खी छोड़ देती है धोषा अपना

कि ढाल सके दृष्टि अपनी चेहरे पर सूरज के।

स्थायित्व रहा ही नहीं, अतीत से आज तक।

विश्राम में लेटे हुए लोग और मुर्दे

कितने समान लगते हैं दोनों।

प्रलय-गाथा—कल्पना और अभिव्यक्ति की इसी उत्कृष्टता का परिचय हमें उत्पलिप्तिम के चारों ओर बुनी गई प्रलय महागाथा में मिलता है। प्रलय के समय देवता कैसे कायर बन जाते हैं और रोने लगते हैं, ठीक मनुष्यों की तरह—

देवता डर गए

रेंगने लगे घबराकर दुम दवाए कृत्तों की तरह,

रोने लगी इषतर उस तरह

रोती है जैसे मानवी कोई मुसीबत में।

प्रलय का जल उतर जाता है तब उत्पलिप्तिम उस पर्वत की चोटी पर जल चढ़ाता है तथा गन्ने के रस से तैयार की गई मिठाई का प्रसाद चढ़ाता है जिससे टिककर उसकी नौका बच गई थी। उस समय देवता क्या करते हैं ? महाकवि कहता है—

देवताओं ने सूँधी सुगन्ध प्रसाद की

भीनी-भीनी और मीठी-मीठी,

मिनमिनाने लगे फिर वे, मक्खियों की तरह, प्रसाद पर।

अन्त में एनलिल जब उत्पलिप्तिम से प्रसन्न हो जाता है तो वह उसे वरदान देता है—

केवल मनुष्य था—

उत्पलिप्तिम अब तलक,

होगा वह स्वयं और पत्नी भी उसकी, किन्तु अब—

हम देवताओं की ही तरह।

दूर बहूँ, मिलती हैं नदियाँ सागर से जहाँ

रहेगा आज से उत्पलिप्तिम।

उत्तमविश्वतम की गाथा समूचे मैसेपोटामिया में प्रचलित रही। असीरिया में उसे इसी नाम से पुकारा गया लेकिन सुमेरिया में उसे जिग्सूद्र (चीशूद्र) कहा गया। वेवीलोनिया में परवर्ती काल में उसके लिए उसका उपनाम अत्राहासिस (Atrahasis) प्रयोग में आया।¹

पाताल लोक सम्बन्धी साहित्य

वेवीलोनियावासियों में यह विश्वास प्रचलित था कि मरने के बाद प्राणी पाताल लोक में चला जाता है अतः यह स्वाभाविक था कि वहाँ पाताल लोक से सम्बन्धित गाथाओं की रचना हुई। ऐसी ही एक गाथा में प्रेम और उर्वरता की देवी इश्तर अपनी वहिन एरेशकिगल से मिलने जाती है जो पाताल लोक की रानी है। एरेशकिगल उसके गरीर में 60 बीमारियाँ पैदा कर देती है और उसे पृथ्वीलोक लौटने से रोक देती है। इधर इश्तर के जाने के बाद से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगी, दुष्काल और दुःख के कारण नारों और हाहाकार मच गया, न प्रजा के पास खाने को रहा, न देवताओं को भोग लगाने के लिए। तब देवताओं ने पाताल लोक की रानी के नाम आदेश भेजा कि इश्तर को तुरन्त पृथ्वीलोक में वापस भेजो। एरेशकिगल विवश होकर इश्तर पर पवित्र जल छिड़कती है जिससे उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ होकर धरती पर लौटती है।

वेवीलोनियाई साहित्य में ऐसी ही एक गाथा सूर्य देवता नर्गल की है। एक बार देवताओं ने पृथ्वी पर एक भोज दिया जिसमें पाताल की रानी एरेशकिगल किसी कारण स्वयं नहीं पहुँच सकी और उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में नान्तर को भेजा जिसका नर्गल के सिवाय सभी देवताओं ने स्वागत किया। इस पर एरेशकिगल बहुत नाराज हो गई और उसने नर्गल को बुला भेजा। नर्गल ने वहाँ पहुँचते ही एरेशकिगल पर आक्रमण कर दिया, उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया और उसे मार डालने की धमकी दी। एरेशकिगल उसके सामने गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख माँगने लगी तथा उसने नर्गल के साथ विवाह कर लिया। तब से नर्गल पाताल का राजा बन गया। यह गाथा बहुत अर्थपूर्ण है। इसमें यह सन्देश निहित है कि अन्धकार और मृत्यु के प्रतीक पाताल लोक पर सूर्य अर्थात् प्रकाश, न्याय, विवेक से विजय प्राप्त की जा सकती है।

पाताल लोक पर नर्गल की विजय से पहले वहाँ जाने वाले सभी प्राणियों को सताया जाता था। नर्गल दिन में पृथ्वीलोक पर विचरण करता था, उसे मनुष्यों के सत्कर्मों और दुष्कर्मों का ज्ञान रहता था अतः मृत्यु के बाद जब वे पाताल लोक में जाते तो नर्गल उन्हें उनके कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग प्रदान करने लगा।
स्वामी-दास सवाद

वेवीलोनियाई साहित्य की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति स्वामी-दास सवाद है।

इसमें स्वामी जब अपने दास से कुछ कहता है और दास उसके पक्ष में तर्क देकर उसे प्रसन्न करता है। कुछ समय बाद स्वामी का भाव बदल जाता है और वह पहले जो कुछ कहता था अब उसके विपरीत कहने लगता है, तब दास उस विपरीत बात के पक्ष में तर्क देता है और स्वामी की हार्दिकता में हार्दिकता मिलता जाता है।

दास के इस आचरण में विसंगति नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि वह अपने स्वामी की खुशामद कर रहा है। इस कृति का प्रयोजन यही बताना है। इस जगत में न कुछ शाश्वत सत्य है न शाश्वत असत्य, न कुछ अच्छा और न बुरा। सत्, असत्, अथवा अच्छा, बुरा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस तरह सोचता है। जीवन व्यर्थ है, खाली है, उसमें मूल्य होते ही नहीं। जीवन का एक ही सत्य है—मृत्यु। जब मरना ही है तब व्यर्थ में बौद्धिक व्यायाम क्यों किया जाए।

राजाओं के दस्तावेज

बेबीलोनिया के अनेक प्राचीन राजाओं द्वारा छोड़े गए अभिलेख मिले हैं, लेकिन वे असीरिया के नरेशों के अभिलेखों से भिन्न हैं, असीरिया के नरेश अपने अभिलेखों में अपनी प्रशंसा गाते थे और अपनी विजय का इतिहास लिखते थे, लेकिन बेबीलोनियाई नरेशों के अभिलेखों में मन्दिरों और धार्मिक विषयों की ही चर्चा है। उनसे अधिक महत्त्वपूर्ण राजाओं और प्रादेशिक गवर्नरों के बीच हुआ पक्ष-व्यवहार है जिससे उस काल की राजनीतिक गतिविधि और इतिहास का बोध होता है। यह भी पता चलता है कि व्यापार-व्यवसाय कैसा था और वित्तीय स्थिति कैसी थी।

इन दस्तावेजों में नागरिकों, व्यापारियों, साहूकारों, राजाओं और पुरोहितों के बीच होने वाले अनुबन्ध भी हैं जिनसे उस काल की कानूनी और धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का सम्यक् प्रकार से बोध होता है।

कानूनी दस्तावेजों में हम्मूराबी की विधि संहिता है, तथा धार्मिक साहित्य में तत्कालीन धार्मिक समारोहों, पूजा के विधान, मंत्रों, प्रार्थनाओं, देवताओं की स्तुतियों और देवताओं के आपसी सम्बन्धों का ज्ञान मिलता है।

बेबीलोनियाई कला

भाषा और साहित्य के लिए जिस प्रकार बेबीलोनियाई सम्यता को सुमेरियाई स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा उसी प्रकार उसकी कला का विकास भी सुमेरियाई प्रभुत्व-काल में तथा उसके प्रभाव में हुआ। यह एक निर्विवाद सत्य है कि समूचे मैसेपोटामिया में सबसे पहले सम्यता का विकास दजला और फरात के उस मैदानी क्षेत्र में हुआ जो उनके संगम से लेकर उनके समुद्र में मिलने तक विस्तृत है। यह सम्यता उत्तर की ओर फैलती गई तथा बेबीलोन, अवकड और असीरिया तक जा पहुँची।

प्राचीन सम्यताओं में कला का विकास मन्दिरों से शुरू हुआ। यही सुमेर और बेबीलोन में भी हुआ। देवताओं की मूर्तियाँ गड़ी गईं, मन्दिरों के विशाल भवन बनाए गए, देवताओं के लिए मिहासन, चौकियाँ, पलग तथा अन्य साज-सामग्री के

निर्माण में कला ने अपनी अभिव्यक्ति की। कला उस अवस्था में देवताओं को समर्पित थी, तथा कलाकार कला को अपनी धार्मिक साधना का अंग मानते थे, भले ही वे चित्रकार हों, मूर्तिकार, संगीतकार, साहित्यकार या बढ़ई।

कलात्मक कृतियों के लिए कलाकारों ने विविध माध्यम चुने, जैसे मिट्टी की तख्तियाँ, लकड़ी, एनेमल की हुई और पकी हुई ईंटें जिनपर विविध प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई थी, ताँवा, काँसा, दीवारें और द्वार इत्यादि। मानवाकृतियों में चेहरे के भावों, आँखों, नाक, होठों और बालों इत्यादि को बहुत अर्थपूर्ण रूप में उभारा गया है।

सारगोन के शासनकाल में राजा की विजय के अभियान, विजय और विजयोत्सव तथा लागाश के गुडिया नामक राजा के काल में गुडिया की अनेक प्रस्तर एवं चातु मूर्तियों में अवसर के अनुरूप भाव दिग्दर्शित होता है। पहले में वीरता, साहस और उल्लास का तथा दूसरे में धार्मिक उत्साह और नम्रता का।

हम्मूराबी के काल में वेवीलोनियाई कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। खुदाइयों में मिली हम्मूराबी के सिर की मूर्ति में राजा के चरित्र को अर्थपूर्ण रूप में उभारा गया है।

वेवीलोन के कलाकारों ने मिट्टी की मूर्तियों में आम आदमी के जीवन को चित्रित किया है, जैसे बढ़ई, संगीतज्ञ, बैल की सवारी करता हुआ किसान, बन्दर नचाता हुआ मदारी इत्यादि। वेवीलोनियाई प्रभुता के काल में मारी के राजमहल के भित्तिचित्र सुरक्षित मिले हैं जो वेवीलोनियाई कलाकारों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों, मानवीय चेहरे तथा चमकीले स्थानीय रंगों के प्रयोग की कथा सुनाते हैं।

राज्य की सीमा पर लगाये जाने वाले असंख्य पत्थर मिले हैं जिनपर राजाओं, देवताओं तथा धार्मिक प्रतीकों की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। इसी प्रकार पशुओं की विशेषतः शेर और बैल की आकृतियों को भी बहुतायत से तथा कुशलता से उकेरा गया है और मूर्तियों में अवसर एवं स्थल के अनुरूप सशक्त भावाभिव्यक्ति की गई है।

असीरियाई प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद वेवीलोन में कला का ज्वार सा आ गया और यह नगर विश्व की कला-राजधानी बन गया।¹ इन कलाकृतियों में से बिरली ही आज उपलब्ध हैं लेकिन जो भी उपलब्ध है उनसे उत्कालीन कलाकारों की सामर्थ्य का बोध होता है। इनमें वेवीलोन के इश्तर द्वार की आज तक सुरक्षित 36 फुट ऊँची दीवारों पर एनेमल की हुई ईंटों पर बनी बैलों और बैलगाड़ी पशु की आकृतियाँ आज भी अपने आप में कला और कला-औद्योगिकी दोनों का उत्कृष्ट नमूना हैं। इश्तर द्वार पर बने बैल (साँड़) अत्यन्त सजीव दिखाई पड़ते हैं ऐसा लगता है कि ये अभी चल पड़ेगे, उनकी आकृतियों में वृषभ-शक्ति साफ-साफ उभर कर आँखों के सामने आ जाती है। इसी प्रकार बैलों की आकृतियों में उनका खरहरापन, उनकी चपलता और उनका खूँखारपन उभरे हैं।

1 Babylon op. cit., pp. 194-198.

मुद्राएँ (मोहरें)

वेबीलोन की मुद्राओं में उपलब्ध मुद्राएँ (Seals) गोलकार हैं, उनपर नाना प्रकार की मानव, पशु एवं पक्षी आकृतियों के अतिरिक्त उहो—चाँद-सितारे आदि को भी उकेरा गया है। वेबीलोन के प्रथम राजवंशकाल की एक मुद्रा पर नीचे दो मेंढों को एक पत्ती में रहित वृक्ष के डूँठ के साथ दिखाया गया है तथा उनके ऊपर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है।

स्थापत्य कला

वेबीलोनियाई स्थापत्य का सर्वोत्तम प्रमाण वेबीलोन की वह प्रसिद्ध मीनार थी जिसे टॉवर ऑफ वेबीलोन कहा जाता है। उनके अतिरिक्त वहाँ के रावमहल, मन्दिर, पुन राजमार्ग, रथयात्रा मार्ग और नागरिकों के घर स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना हैं। यहाँ वेबीलोन नगर के नियोजित रूप पर भी ध्यान देना होगा जिससे यह ज्ञात होता है कि ईसा मे दो हजार वर्ष पूर्व वेबीलोनवासियों को नगर-नियोजन के सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान था।

वेबीलोन के झूलते हुए बाग जिनके नीचे राजमहल के कक्ष मार्वाजनिक नवन और नगियारे थे अपने आपमें वेबीलोनियाई स्थापत्य की विकसित श्रवस्था के प्रमाण हैं। उनकी मिचाई के लिए जँजीर में उन्ही वाहिद्यों में पानी लँबा उठाया जाता था तथा ब्यारिनो की भरपूर मिचाई के बावजूद एक बूँद पानी नीचे नहीं टपकता था।

नगर के बीचोबीच नदी बहती थी। नगर को उसके दोनों ओर बसाया गया था। एक ओर नागरिकों के आवास थे तो दूसरी ओर राजा के महल, देवताओं के मन्दिर, उत्सव-ग्रह, उद्यान और विद्यालय। नगर के परकोटे की दीवारें जिन पर एक साथ चार घोड़ों वाले दो-दो रथ नरपट दौड़ नकते थे और दीवार में विशालकाय द्वार जिनमें भारी भरकम कर्तियों के आदक थे, आज भी स्थापत्यकारों के लिए एक चुनौती पैज बरते हैं।

नदी पर नीलानुमा चबूतों ने पुल बनाया गया था जिन पर दिन में आवागमन के लिए शहनीर बिछाए जाते थे जिन्हें रात में मुल्ता की छिंटि में हटा दिया जाता था। नगर के परकोटे के बाहर बनी नौई कहीं-कहीं तो 250 फुट तक चौड़ी थी, उनके दोनों ओर नुहड बाँव बने थे। ऐसे ही बाँव नदी के दोनों तटों पर भी बधि गए थे जिससे कि नदी का पानी नगर में न फैल नके। परकोटे के बाहर की खाई को पाटकर नगर के आठ द्वारों में से जाने का मार्ग बनाया गया था। पूर्व की दिशा में भरडूक तथा जबाबा द्वार थे, दक्षिण में एनलिन और उराज द्वार, उत्तर में सिन तथा इग्तर द्वार एवं पश्चिम की ओर शम्स और अदाद द्वार।

राजमहल का दरबार-जख जिनमें राजा का सिंहासन था 170 फुट लम्बा और 56 फुट चौड़ा था। महल के एक कोने में डावड़ी थी जिनसे राजमहल और झूलते-बगीचे की सिचाई के लिए पानी प्राप्त होता था।

वेबीलोन के मन्दिरों में सोने, चाँदी, बहुमूल्य पत्थरों, ताँबे, काँसे तथा भारत देश से आयात की जाने वाली लकड़ी इस्तेमाल होती थी। वहाँ भारत को मगन कहा गया है। मन्दिर की छत में देवदार की लकड़ी के शहतीर लगाए गए थे जिन्हें राजा लेवनान से लाया था। इन शहतीरों पर चाँदी और सोने की चादरे मढ़ी गई थी तथा उन्हें मणियों से जड़ा गया था। पीछे के अध्यायों में हम यह वर्णन कर चुके हैं कि इस मन्दिर में कुल मिलाकर 185 टन सोना लगाया गया था।

वेबीलोनिया में विज्ञान

वेबीलोनियाई सभ्यता विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकसित थी। वेबीलोनिया की खुदाई में मिट्टी की तबती पर बना हुआ विश्व का एक मानचित्र मिला है। यह ईना से छह सौ वर्ष पहले का है। इसमें पृथ्वी को गोलाकार दर्शाया गया है और उसके चारों ओर खारे पानी की नदी (समुद्र) दिखाई गई है। मानचित्र के बीचोबीच फरात नदी बह रही है। इस मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके घुर उत्तरी भाग पर लिखा है—“इस भूमि पर सूर्य कभी नहीं चमकता।” इससे यह संकेत मिलता है कि वेबीलोनियावासियों को आर्कटिक क्षेत्र की शीत ऋतु की लम्बी रात के बारे में ज्ञान था।

वेबीलोन में पत्थर नहीं होता लेकिन वहाँ नालियाँ पत्थरों से बनाई गईं, महलों, मन्दिरों और पुलों में पत्थर की भारी चट्टानें लगाई गयीं। इससे यह ज्ञात होता है कि वहाँ के लोगों को भार की ढलाई से सम्बन्धित भौतिकी के नियमों का बोध था। औपचित्रिक और रंगों में प्रयोग होने वाले रसायनों का भी उन्हें भरपूर ज्ञान था और वे उन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति से परिचित थे।

गणित और खगोल विद्या

वेबीलोनियाई अभिलेखों में गणित (Mathematics) के कुछ ऐसे प्रश्न मिले हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि वहाँ के लोगों को उच्च-गणित और बीज-गणित का ज्ञान था। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी ई पू में उन्हें वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि मालूम थी तथा वे वृत्त, आयत और त्रिभुज से परिचित थे।

वेबीलोन के विद्वानों ने ज्योतिष विद्या (Astrology) के अध्ययन की दृष्टि से यहाँ की स्थिति और गति का अध्ययन किया जो खगोलशास्त्र (Astronomy) बना। साथ ही उन्होंने चन्द्र-पक्षांग स्वीकार किया, तथा वर्ष का प्रारम्भ वसंत में सूर्य के कर्कराश पर जाने के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा से शुरू किया। उनका दिन सूर्यास्त के समय शुरू होता था और उसे बारह घंटों की दो किस्तों में बाँटा गया था। सप्ताह में सात दिन होते थे, उनके नाम थे रविवार (शुक्र), सोमवार (सिन्), बुधवार (नर्गन), शक्रवार (नाबू), मंगलवार (मरडूक), वृहस्पतिवार (इश्टर) और शनिवार (निनिव)। महीना कभी 29 और कभी 30 दिन का होता था और 12 महीनों का एक वर्ष। जाहिर है कि आज हम उस काल में जिस पक्षांग (Calendar) का अनुसरण कर रहे थे उसका आविष्कार वेबीलोनिया में भी ईमा

मे दो हजार वर्ष पहले हो चुका था। उन्होंने जल घड़ी तथा परछाई के आधार पर समय बताने वाली छड़ी-घड़ी का आविष्कार कर लिया था और नूर्य तथा चाँद की गति और उनके मार्ग का सही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे यह निर्धारित करने में नफल रहे कि 19 सौर-वर्षों में 235 चन्द्र-माम होते हैं। इसी आधार पर 747 ई. पू. में उनके राजा नाबूनासिर ने यह घोषणा की 19 वर्षों में मात अतिरिक्त माम जोड़े जाएँगे। चौथी शताब्दी ई. पू. में नाबूरियानी (Nabu-Rimani) ने चन्द्र और नूर्य ग्रहण के बारे में जो तालिकाएँ बनायी थी वे एक दम सही थी। बेबीलोनिया के महान् खगोलशास्त्री किदिमू (Kidinnu) ने सौरवर्ष का जो समय आँका था उसमें केवल 4 मिनट और 32 645 सैकण्ड का अन्तर है।

चिकित्सा विज्ञान

बेबीलोनिया के लोग रोग को देवता की अप्रसन्नता का संकेत मानते थे तथापि वहाँ चिकित्सा-विज्ञान का विकास हुआ। वहाँ के चिकित्सा-विज्ञान दैवी-प्रकोप के अलावा रोगों के पाँच प्राकृतिक कारण भी मानते थे—धूल, गन्दगी, खाना, पीना और ह्रत। चिकित्सक (Asu) के लिए हम्मूराबी ने नैतिक और कानूनी मर्यादाएँ तय की थीं जिनका उल्लंघन करने पर उसे दण्ड मिलता था।

बेबीलोनिया के अनेक अभिलेखों में रोगों के निदान, लक्षणों और इलाज का उल्लेख मिलता है। इनमें मिरगी, पथरी तथा पीलिया आदि रोगों का जिक्र है। पीलिया के रोगी को तो असाध्य मान लिया गया था। इन अभिलेखों में जड़ी-बूटियों और धातुओं से मलहम, लेप और खाने की दवाइयाँ बनाने के नुस्खे भी हैं। चिकित्सक रोगियों को दवाएँ नुंघाते, मालिश करते, भाप या घूनी लगाते तथा पेट नाफ करने के लिए एनिमा भी देते थे। पुल्टिम एक आम दवाई थी। ह्रत के रोगियों को स्वस्थ लोगों से अलग रखने के बारे में हिदायत दी जाती थी।

हम्मूराबी के काल में शल्य-चिकित्सा (नर्जरी) का उल्लेख मिलता है। राज्य की ओर से उनकी जीम निश्चित की गई थी। गलत चीर-फाड़ करने वाले चिकित्सक को दण्ड भोगना पड़ता था।

32

रोम : सभ्यता की अवधारणा, भूगोल, स्थलाकृति और प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि (Rome : The Concept of Civilization, Geography, Topography and Pre-historic Background)

रोम की सभ्यता की गणना विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में की जाती है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि वह चीन, भारत, मैसोपोटामिया, यूनान और मिस्र की सभ्यताओं की अपेक्षा परवर्ती है। पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयों से यह सिद्ध होता है कि रोम नगर की स्थापना 735 ई पू में हुई। रोम की सभ्यता का विकास इसी काल से आरम्भ होता है।

सभ्यता की अवधारणा

रोम की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा एकदम भिन्न है। उसकी विलक्षणता इस बात में निहित है कि यद्यपि रोम पूर्व और पश्चिम से आने वाली अनेक जातियों और समूहों से मिलकर बना तथापि वहाँ विश्व की शायद सबसे पहली राष्ट्रीयतापरक सभ्यता का विकास हुआ। रोम चाहे गणतन्त्र रहा हो या साम्राज्य उसके लोग स्वयं को रोम का नागरिक मानने में गौरव महसूस करते थे, रोम ही उनकी समूची आस्था का केन्द्र था, रोम ही उनका धर्म था और रोम ही उनका देवता। रोम की सभ्यता राष्ट्र-पूजा की सभ्यता थी।

रोम में सभ्यता की धर्म, चिन्तन, दर्शन और मूल्यों की दृष्टि से नही देखा गया। रोम-सभ्यता की बुनियादी अवधारणा नितान्त भौतिक थी, इतनी भौतिक कि यह भौतिकवाद ही रोम का अध्यात्म बन गया और इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूक्ष्म आग्रह ग्रहण कर लिए, भले ही वह भवन-निर्माण का क्षेत्र हो, मनोरंजन का अथवा राजनीति का। बहुत दूर तो ऐसा लगता है कि रोमवासियों के लिए जीवन में भावना, भावुकता, कोमलता और मानवीय मूल्यों का कोई स्थान ही न था और आदमी की जिन्दगी उनके लिए एक खिलावाड़ बन गई थी। वे अपने जीवन के साथ खेलते थे और दूसरों के जीवन के साथ खेलने में उन्हें कोई सकोच नहीं होता था।

रोम की नभ्यता एक वहिर्मुखी नभ्यता है। वहाँ के शासको और चिन्तको में शायद भारकम ग्रॉरेलियस पहला राजा और धार्मिक है जिसने मानव-जीवन के के मूल्य का चिन्तन किया, अन्यथा तो प्रादमी को ग्रादमी से और ग्रादमी को हिसक पधुओ से लडवाकर खून-राखर होते देखना रोगवाभियो के लिए साधारण मनोरजन बन गया था, जिसमें न उनका राजा वाधा डालता था, न धर्म। काया प्रथीत् मनुष्य देह की पूजा ही उनका धर्म बन गई थी। लूट के मान पर जीना, दिन भर खाते रहना और भोग विलास ही उनका जीवन था, उनकी नभ्यता थी।

रोम की नभ्यता धाधुनिक पात्रघात्य नभ्यता की जननी है। उसने जहाँ एक और राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद तरीकी राजनीतिक धारणाओ को जन्म दिया, वही यूरोप अथवा यो कहे नि पश्चिमी जगत् में पहली बार गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। इनके साथ ही रोम ने एक विनक्षण राजनीतिक-वित्तगति को जन्म दिया जिनके अन्तर्गत एक और गणतन्त्र का डौंचा बना रहा, दूसरी और राजतन्त्र पनथता रहा, एक और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनते रहे दूसरी और एक निरकुन नम्राट् उन पर राज करता रहा।

रोम की नभ्यता की एक अन्य अवधारणा साम्राज्यवाद है। इससे पहले यूरोप ने इन रूप में और ऐसे वित्तृत साम्राज्यवादी प्रभियान का अनुभव नहीं लिया था। रोम के शासको ने ब्रिटेन में लेकर फिलस्तीन तक और जर्मनी से लेकर प्रथीका के उत्तरी सहारा प्रदेश तक एक विराट साम्राज्य की स्थापना की जो भौगोलिक दृष्टि से परस्पर मटे हुए प्रदेशों पर फैला हुआ था।

इतना ही नहीं रोम की नभ्यता ने यूरोप में पहली बार राज्य और साम्राज्य के शासन-प्रबन्ध की एक सुव्यवस्थित प्रणाली, लोक-कामिक (नौकरवाही) और न्याय व्यवस्था की नींव रखी।

रोम की नभ्यता विशाल भवनो, सभागृहो, कीडांगनो, थियेटरो, मन्दिरों, और नगरों के निर्माण के क्षेत्र में अपनी समकालीन नभ्यताओ से धागे निकल गई। साथ ही उसमें सार्वजनिक उपयोग की इमारतों पर भी ध्यान दिया गया, जैसे सार्वजनिक स्नानागार और शौचालय। एक प्रकार से यो अहा जा सकता है कि, यूरोप के जगली लोगो को रोम ने महाना और स्वच्छ रहना सिखाया। नगरों के लिए जल-प्राप्ति पर रोम की नभ्यता ने विशेष ध्यान दिया तथा भूमि के ऊपर सैकड़ों मील लम्बी स्वच्छ पानी की नालियाँ बनाई गयी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में राजाओ की रुचि के साथ ही निर्माण प्रौद्योगिकी का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

रोम की नभ्यता ने जहाँ स्थापत्य पर बल दिया वही उसने कलाओ और विशेषतः मूर्तिकला का भरपूर पोषण किया। उस जमाने की विशाल मूर्तियाँ आज भी रोम की गरिमा सिद्ध करती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में रोम ने तीनों प्रमुख विधाओ पर ध्यान दिया। उसने बजर पडी जमीनो को सहलाते खेतों और भरे पूरे खलिहानों में बदल दिया, उद्योगों

की स्थापना की तथा व्यापार के स्थल और जल-मार्गों का निर्माण किया। भारत और चीन जैसे सुन्दर प्रदेशों के साथ भी रोम का व्यापार चलता था। मार्गों की सुरक्षा का प्रबन्ध तो रोम ने किया ही, मार्ग में आने वाली नदियों पर ऐसे सुदृढ़ पुल भी बाँधे जो मनुष्यों वर्षों तक अपनी जगह अडिग खड़े रहे।

रोम ने यूनान की प्राचीन सभ्यता को पराजित किया, लेकिन उसका तिरस्कार किया। उसकी मङ्गलति और उसके दर्शन से बहुत कुछ सीखा। अपनी लेटिन भाषा का विकास किया और उसमें प्रमुख यूनानी दार्शनिकों के नाहित्य को अनूदित कर डाला। रोम ने शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रणाली को जन्म दिया तथा कम से कम समृद्ध वर्ग में तो शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसने साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में मीजर, लिवी, होरेस, वर्जिल जैसे साहित्यकार, लुकेणियस और सिसरो, सेनेका, एक्विटेस और मार्कम अरेतियस सरीखे दार्शनिक, सिसरो और ज्येष्ठ प्लिनी जैसे विज्ञान विश्वकोष प्रणेतार तथा पर्गामम के गैलेन और एफेसस के क्लफस सरीखे चिकित्सा-विद पैदा किए।

एक ऐसा समय आया जब रोम की लेटिन भाषा यूरोप के समस्त सभ्य समाज की भाषा बन गयी। यह वह समय था जब अग्नेयी का कहीं नामो-निशान तक न था। लेटिन भाषा यूरोप के लिए संस्कृत के समान समस्त यूरोपीय भाषाओं की जननी बन गई। अध-विषवासों और मिथकों के बीच से उत्पन्न रोम का धर्म धीरे-धीरे ग्रहों की पूजा पर जाकर केन्द्रित हुआ और ईसाई धर्मावलम्बियों पर घोर अत्याचार करने के बाद अन्ततः रोम के शासक और प्रजाजन ईसाई धर्म के अनुयायी बने तथा रोम आज तक ईसाई धर्म का सर्वोच्च तीर्थ है।

रोम में न तो सभ्यता का अर्थ मानवीय मूल्यों से युक्त सभ्यता था, न वहाँ धर्म का अर्थ आध्यात्मिक साधना अथवा सृष्टि के नियामक, नियता, मूल तत्त्व अर्थात् परमात्मा के साथ एकाकार होने की अभीप्सा। वहाँ तो सभ्यता एक पदार्थवादी मूल्य के रूप में उभरी, जिसने मनुष्य को सभ्यता का अन्तिम मूल्य, मानदण्ड और लक्ष्य नहीं बरन् उसका साधन, उसकी आधारशिला और उसका वाहन समझा। रोम की सभ्यता में रोम देवता बन गया, रोम ही लक्ष्य बन गया। रोम का गौरव, रोम की गरिमा, रोम की महत्ता, रोम का विस्तार और रोम का अस्तित्व रोम के नागरिकों का सर्वोच्च धर्म बन गया जिसकी वेदी पर उन्हें निर्ममतापूर्वक चलि चढ़ाया जाता रहा। आश्चर्य यह है कि यह सब उस रोम में हुआ जिनमें पश्चिमी विश्व में सबसे पहले गणतन्त्र और प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र की धारणाओं और संस्थाओं को जन्म दिया।

प्राश्चात्य जगत् का पदार्थवादी दृष्टिकोण और स्वरूप रोम की प्राचीन सभ्यता का ही फल है, उसकी ही विरासत है। इसके बावजूद इतिहास गवाह है कि रोम के जिस गौरव को रोम की सभ्यता ने चरम लक्ष्य माना था वह रोम कभी का अतीत के गर्त में समा चुका है तथा जिस मनुष्य को रोम के गौरव का साधन माना गया था वह मनुष्य आज भी अपनी जगह खड़ा है और दो हजार साल बाद

मुसोलिनी जैसे वर्वर तानाशाह द्वारा रीढ़ जाने के बावजूद अपने आपको मूल्य के रूप में स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है।

भूगोल और स्थलाकृति

रोम की सम्यता का विस्तार-पूर्वक अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि रोम के भूगोल तथा उसकी भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति को भली-भाँति समझ लिया जाये क्योंकि ये तत्त्व प्रत्येक सम्यता का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते रहे हैं।

रोम शब्द में तो महज रोम नगर का बोध होता है, मगर जब हम रोम की सम्यता का उल्लेख करते हैं तब हमारा अभिप्राय महज रोम नगर नहीं होता। वास्तव में रोम समूचे इटली पर फैल गया जिसमें कोसिका, सारडीनिया और सिसली भी शामिल थे। धीरे-धीरे रोम की सम्यता उसके साम्राज्य के साथ-साथ पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन (स्कॉटलैंड को छोड़कर), पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, रूमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, ग्रीस, जार्जिया, आर्मीनिया, सीरिया, असीरिया, फिलिस्तीन, मिश्र, लीबिया और अल्जीरिया तक फैली।

रोम की सम्यता का प्रमुख केन्द्र रोम ही नहीं लन्दन, पेरिस, कुस्तुनतुनिया, सिकंदरिया और कार्थेज (वर्तमान ट्यूनिस) जैसे नगर भी उस सम्यता के प्रमुख केन्द्र बन गये थे। ऐसी स्थिति में रोम की सम्यता के भूगोल को व्यापक दृष्टि से परखना, पहचानना होगा।

रोम और इटली

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि विश्व की सभी प्राचीन सम्यताएँ नदी घाटियों में स्थापित और विकसित हुईं। रोम भी इस नियम में अपवाद नहीं रहा। रोम की स्थापना परम्परा और पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार 735 ई. पू. में हुई। यह नगर टाइबर नदी के मुहाने पर है तथा इटली के पश्चिमी तट पर लैटियम प्रदेश का प्रमुख नगर और राजधानी था।

सम्यता के इस केन्द्र की भौगोलिक स्थिति को इटली के भूगोल की मदद से समझा जा सकता है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में इटली भूमध्यसागर के भीतर उसे घाटता हुआ एक लम्बा प्रायद्वीप है, जिसके उत्तर में आल्प्स पर्वत-श्रृंखला फैली हुई है जो इसे शेष यूरोप से अलग करती है। इसके उत्तरी प्रदेश में पो नदी की विस्तृत उपजाऊ और मैदानी घाटी है तथा उत्तर में माउन्ट ब्लैक से लेकर दक्षिण में सिसली के गर्म तक एपेनाइन पर्वत-श्रृंखला फैली हुई है जिसके दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाटी के मैदान हैं जिनमें सम्यता के अंकुर फूटें। पूर्व में एड्रियाटिक सागर है जिसके पूर्वी तट पर यूगोस्लाविया और यूनान देश हैं।

इटली के पश्चिमी मैदान की अपेक्षा पूर्वी मैदान सकरा है तथा पूर्वी समुद्र तट पर वैसे अच्छे बन्दरगाह नहीं हैं जैसे कि पश्चिमी तट पर। इटली के उत्तरी

प्रहरी आल्प्स पर्वत की रचना विधाता ने कुछ इस प्रकार की है कि वह इटली की रक्षा करने में नितान्त असमर्थ रहा है। यूरोप महाद्वीप की ओर से इस पर्वत की बनावट ऐसी है कि उत्तर की ओर से इसे पार करना बहुत आसान तथा इटली की ओर से यूरोप के अन्य देशों तक जाना कठिन है। यही कारण है कि यूरोप की अनेक जातियाँ समय-समय पर इटली में प्रवेश करती और बसती रही।

इटली की कुल लम्बाई 1152 कि. की और चौड़ाई उत्तर में 512 कि मी तथा प्रायद्वीप में अधिक से अधिक 200 कि मी है। इटली की सबसे बड़ी नदी पो (Po) है जो आल्प्स पर्वत से निकलकर 576 कि मी की दूरी तय करके पूर्व दिशा की ओर एड्रियाटिक सागर में गिरती है। रास्ते में इसमें अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। पो नदी का मैदान नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई ड्रमट से बना है अतः वह खूब उपजाऊ है। पो नदी के मार्ग में ढलान होने के कारण वह अपने जल के साथ मिट्टी भी समुद्र में ले जाती तथा समुद्र को पाटती रही है, जिससे इटली के समुद्र तट का विस्तार होता रहा है। वेनिस शहर के आसपास तो इसने अनेक भीलों बना दी है। इन नदियों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि ये बारहमासी होने के कारण इटली के उत्तरी भाग को खेती के लिए पर्याप्त जल प्रदान करती है।

उत्तरी मैदान के दक्षिण में इटली प्रायद्वीप है जिसमें उत्तर से दक्षिण तक एपेनाइन पर्वत दो समानान्तर श्रृंखलाओं में रीढ़ की हड्डी की तरह फैला हुआ है जिसकी सबसे ऊँची चोटी 309 मीटर ऊँची है, और उस पर हिमपात नहीं होता। पश्चिम की ओर समुद्र तथा पहाड़ के बीच मैदान पूर्व की ओर फैला है तथा वह उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः एट्रूरिया (Etruria), लैटियम (Latium) और कैम्पेनिया (Campania) प्रदेशों में विभाजित है। पश्चिमी तट के मैदान में पूर्व की तरह ही अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें प्रमुख वोल्तुरनस (Volturnus), लिरिस (Liris), टाइबर (Tiber) और अर्नो (Arno) है। रोम नगर इनमें से ही एक टाइबर के मुहाने पर बसा है। इस ओर प्राचीन काल से ही ज्वालामुखी फूटते रहे हैं, जिनमें तीन प्रमुख हैं जो सनातन काल से आग उगलते रहे हैं—नेपल्स की खाड़ी के निकट विजुवियस (Vesuvius), सिसली द्वीपसमूह के एक द्वीप पर स्ट्रोमबोली (Stromboli), और सिसली में एटना (Etna)।

सिसली, सार्डीनिया और कोसिका—ये तीन द्वीप इटली का तीसरा-प्रदेश माने जाते रहे हैं। इटली के दक्षिण में सिसली त्रिभुजाकार तथा 25,000 वर्ग कि मी क्षेत्रफल वाला द्वीप है जिसे सकरी सी मेसिना खाड़ी इटली की मुख्यभूमि से अलग करती है तथा जिसके निचले छोर से अफ्रीका महाद्वीप केवल 125 कि मी दूर रह जाता है। कोसिका और सारडोनिया द्वीप पश्चिम की ओर भूमध्यसागर में हैं तथा उनका क्षेत्रफल क्रमशः 8,000 वर्ग कि मी और 23,800 वर्ग कि मी. है।

प्राचीन काल में समुद्र में चलने वाले जहाज बहुत बड़े नहीं होते थे अतः

उन्हें बहुत गहरे बन्दरगाहों की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रायः नदियों के मुहानों में ही जहाज खड़े कर लिए जाते थे। इटली के पूर्वी तट पर ब्रुन्डीसियम (Brundisium) अकेला बन्दरगाह और दक्षिण में केवल टारेन्टम (Tarentum) था, लेकिन पश्चिमी तट पर नेपल्स की खाड़ी पर नियापोलिस (Neopolis), जिनोआ की खाड़ी पर जिनोवा (Genoa) और लुने पोर्टस (Lunae Portus) तथा रोम सरीखे अनेक अच्छे बन्दरगाह थे। सिसली में कई अच्छे बन्दरगाह थे—सायराक्यूज (Syracuse), पेनोरमस (Panormus), ड्रेपानम (Drepanum) इत्यादि।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकृति ने लम्बी नदी घाटियों, चौड़े मैदानों और अच्छे बन्दरगाहों द्वारा पश्चिमी तट को इटली का नेतृत्व सीमा, अतः इटली की संस्कृति और सम्यता का उदय इसी क्षेत्र में हुआ।¹

प्राकृतिक ससाधन और सम्पदा

प्राचीन काल में इटली मुख्यतया कृषि-प्रधान देश था। मैदानों में सिंचाई की भरपूर सुविधा थी तथा वाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, दालें, मटर और नाना प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती थी। कैम्पेनिया में तो साल में तीन फसलें ली जाती थी और सिसली को भूमध्य-सागर के जगत् का खलिहान कहा जाता था। धीरे-धीरे इटली में अगूर, अजीर और जैतून की खेती ने जोर पकड़ा और उससे किसानों में समृद्धि आई।

पहाड़ों के लम्बे और निचले ढलानों पर बरसात में घास ही घास हो जाती थी तथा वे झाड़ियों से ढक जाते थे। इन चरागाहों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े आदि खूब पाले जाते थे।

खनिज पदार्थों के मामले में इटली बहुत सम्पन्न नहीं रहा है प्राचीन काल में वहाँ लोहे और तँबे की खदानें थी। ब्रास्पस से निकलने वाली जलधाराओं के रेत से सोना भी निकाला जाता था। पहाड़ों से अच्छे किस्म का पत्थर मिलता था, तथा इटली अपने उच्च कोटि के समुद्रमर के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है।

इटली की एक बड़ी सम्पदा उसके समृद्ध वन थे। ब्रास्पस और एडिनाइन पर्वतों पर नाना प्रकार के वृक्षों के वन थे—वरगद, चीड़, देवदार, चीच इत्यादि। इन वनों से इमारती लकड़ी, जहाज बनाने की लकड़ी, सजावटी सामान और फर्नीचर की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, फल और पशुओं का चारा भारी मात्रा में उपलब्ध होता था। इटली की लकड़ी अफ्रीकी देशों तक जाती थी, और उसका समुद्रमर तो भारत जैसे सुदूर देशों तक जाता था।

जलवायु

भूमध्य सागर के गर्म में बसा होने के कारण इटली का जलवायु सदा से

1 A History of Rome to A. D. 565, William G. Sinnigen and Arthur E. R. Boak, Macmillan, New York, 1977 पर आधारित।

सम-शीतोष्ण रहा है, न गर्मियों में अधिक गर्म, न सर्दियों में अधिक ठंडा। इसके वायुमंडल स्थलाकृति के अनुसार इटली के विभिन्न भागों और क्षेत्रों का तापमान अलग-अलग रहता है। पहाड़ों पर ठंड रहती है, घाटियों में थोड़ी गर्मी। पो नदी की घाटी तथा उत्तरी मैदान का जलवायु प्रायद्वीप की अपेक्षा सर्दियों में अधिक ठंडा और गर्मियों में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। आल्प्स के प्रभाव के कारण सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है तथा बसन्त और पतझड़ में वर्षा होती है। दक्षिण में तो वर्षा नाममात्र की ही रह जाती है। प्राचीन काल में दलदल और सघन वनों के कारण इटली में मच्छरों का भारी प्रकोप रहा करता था।

सभ्यता पर स्थलाकृति का प्रभाव

इटली की स्थलाकृति ने उसकी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। जैसा पीछे कहा गया है, इटली की सभ्यता प्राकृतिक दृष्टि से सम्पन्न पश्चिमी घाट के मैदानों में विकसित हुई। इसी प्रकार पर्वतों और समुद्र के कारण सुगम यातायात में बाधा पड़ने के कारण इटली अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा रहा और उसकी सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकता में बहुत रुकावटें आईं।

इटली की भौगोलिक स्थिति इस दृष्टि से रोम-साम्राज्य के विस्तार के अनुकूल सिद्ध हुई कि वहाँ से समूचे यूरोप, मैसेपोटामिया, फिलिस्तीन, मिस्र और अफ्रीका के उत्तरी भूभाग तक पहुँचना बहुत सरल था। इटली अपने चारों ओर अपना साम्राज्य फैलाने में अपनी केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण ही सफल हो सका।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इटली का नामकरण यूनानवासियों ने किया। वे इटली की मुख्यभूमि के ठेठ दक्षिणी भाग को 'पेथुग्री का देश' अर्थात् 'विटालिया' कहा करते थे। धीरे-धीरे विटालिया इटालिया बन गया और उत्तर से दक्षिण तक समूचा प्रायद्वीप इटालिया अथवा इतालिया कहा जाने लगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रोम की सभ्यता इटली की सभ्यता है। रोम प्रारम्भ में एक नगर-राज्य था लेकिन कालान्तर में वह इटली और उसके साम्राज्य की राजधानी बन गया।

इटली की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि

इटली में मानव का प्रादुर्भाव पुरातन प्रस्तरयुग में अन्तर-हिमशैल के अन्तिम चरण में उस समय हुआ जबकि जलवायु में उष्णता आ गई तथा इटली के जंगलों में हाथी, गेडे, नीलगाय, सैंडे, घोड़े, हाथी और दरयाई-घोड़े विचरने लगे। यह काल यूरोप में ईसा मे 9000 वर्ष पूर्व तक बना रहा।

जैसा कि हमने पीछे कहा है कि इटली चारों ओर से खुला हुआ देश रहा है। उत्तर में आल्प्स को पार करके इटली में प्रवेश करना जितना सुगम रहा उतना ही सुगम समुद्र के रास्ते आकर इटली में बसना था। ऐसा वास्तव में होता रहा, इसका प्रमाण इटली के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाएँ, प्रचलित शासन-व्यवस्थाएँ और जीवनशैलियाँ हैं।

पुरातन प्रस्तरकाल के मानव की उपस्थिति तथा उसकी सम्यता का सबसे पहला प्रमाण इटली की गुफाओं और शैलाश्रयों में मिला है, जिनका काल ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व आँका गया है। सबसे पुरानी गुफा सिसली द्वीप के पश्चिमी तट पर लिवान्ज़ो (Livanzo), तथा प्राचीनतम शैलाश्रय सिसली के उत्तरी तट पर पेलेग्रिनो (Pellegrino), कैलेब्रिया के डेल रामितो (Del Ramito) और टिबोनी के समीप ग्रीटो पोलेसिनी में मिले हैं। इटली के घुर दक्षिण-पूर्व में ग्रीटोराटो के समीप रोमानेली (Romanelli) गुफा तथा इतालवी रिवीरा पर चारुजी रीमी की ग्रिमाल्डी गुफा भी लगभग इतनी ही पुरानी हैं। इन गुफाओं में पशुओं का शिकार करते शिकारियों के चित्र हैं। ग्रिमाल्डी गुफा से जो मानव ग्रन्थिपत्र मिले हैं उनसे यह प्रमाणित होता है कि उस समय इटली में को मैंगनन मनुष्य रहता था। पत्थर के औजारों और सीपी के जेवरों से यह भी ज्ञात होता है कि उसका सम्बन्ध फ्रांस की मॅण्डालेन संस्कृति से था। इसका अर्थ यह है कि ये लोग आल्पस के मार्ग से होते हुए इटली में आकर बसे।

ये लोग वृक्षों से भोजन एकत्रित करते, शिकार करते, मछली पकड़ते तथा जंगली घासों के बीज आदि से अपना पेट भरते थे। वे न तो खेती करते थे, न पशु ही पालते थे। इनके औजार पत्थर के होते थे तथा ये पहाड़ों की गुफाओं और शैलाश्रयों में छोटे-छोटे झुंडों में रहते थे। इनकी आवाही बहुत कम तथा बिखरी हुई थी।¹

मध्य-प्रस्तर युग

5000 ई पू. तक इटली का जलवायु प्रातः स्थिर हो गया तथा पिछले सात हजार वर्षों में वह लगभग अपरिवर्तित रहा है। इस युग में इटली के निवासी प्रायद्वीप के भीतरी भागों तक फैलने लगे। उनके औजार अधिक परिष्कृत होने लगे तथा उनमें हड्डियों के औजार भी शामिल हो गये। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इटली के लोगों ने इस युग में शिकार के लिए वनस्पतियों का अविष्कार कर लिया। किन्तु जहाँ इस शस्त्र ने उन्हें जंगली पशुओं का स्वामी बना दिया वहीं उनकी मुट्ठियों में वह शक्ति भी भर दी जिसके द्वारा उन्होंने पूर्व-प्रस्तर युग के बचे-खुचे इतानवियों का सहार कर डाला। जो कुछ लोग बच गये उन्होंने नई सम्यता को अपना लिया। ये लोग भी शिकार, मछली तथा घास और पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते थे।

नव-प्रस्तर युग

इटली में मध्य-प्रस्तर युग 1500 वर्ष तक रहा, तथा 3500 ई पू में वहाँ नव-प्रस्तर युग की सम्यता ने प्रवेश किया। इस मध्यता ने सबसे बड़ी क्रांति यह की कि अब इटली का मानव अपने भोजन का स्वयं उत्पादन करने लगा। उसने खेती शुरू की, फलों के पेड़ लगाये और पशुओं को पालना शुरू किया। ये पशु तीन

कामो में आते थे—खेत जोतने और बोझा ढोने, भोजन के लिए मांस जुटाने और शरीर ढँकने के लिए खाल और ऊन प्रदान करने के लिए। पशुधो का एक अन्य उपयोग भी था—उनकी हड्डियों से नुकीले तीर तथा अन्य उपकरण और आभूषण बनाए जाते थे।

नव-प्रस्तर युग की यह सम्मता इटली में सिसली से प्रविष्ट हुई तथा इसे दक्षिण से उत्तर की ओर घाटी में पहुँचने में 1000 वर्ष लग गये। इस सम्मता में इटली के मैदानी क्षेत्रों में गाँव बसने शुरू हुए जिनके चारों ओर खेत और चरागाह होते थे। गाँवों के बसने से मनुष्य को सुरक्षा मिली तथा खेती और पशु-पालन के द्वारा भोजन की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई, अतः मानव-आवादी में वृद्धि शुरू हुई। उधर खेती तथा पशु-पालन के कारण मानव जाति का सामना पहले-पहल ऐसी एक अर्थव्यवस्था से हुआ जिसमें एक ओर स्वामित्व का विकास हुआ। दूसरी ओर श्रम-विभाजन अनिवार्य हो गया, जिसके कारण गितान्त सहज और सरल समाज-व्यवस्था में जटिलताएँ आनी शुरू हुईं।

खेती के साथ-साथ मीजारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया, वे अधिक पौने, सुडौल और मजबूत बनने लगे तथा उनपर पालिश होने लगी। अब मिट्टी के वर्तन चाक पर दनाए और आगे में पकाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त सूत कातने और कपड़ा बुनने की कला भी विकसित हुई। घरों, खेतों, पात्रों और वस्त्रों पर सामान्य ज्यामितीय आकार उभरने लगे तथा रंगों की विविधता के बोध और उनके मिश्रण द्वारा अनेक प्रकार के कलात्मक चित्र बनाए जाने लगे।

इस काल में गेहूँ, जौ और रेशे के लिए सन अथवा जूट का उत्पादन होने लगा। पालतू पशुधो में प्रमुखता भेड़-बकरियों, सूअर और कुत्तों की रही। धीरे-धीरे गाँव भी पाली जाने लगी, क्योंकि खेती और बोझा ढोने के लिए बैलों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।

मृतकों को निरपवाद रूप से दफनाया जाता था। उनके हाथ सीने पर और घुटने मोड़कर पेट पर रखे जाते तथा उन्हें इसी रूप में दफनाया जाता। गुफाओं में रहने वाले लोग अपने मृतकों को गुफाओं के फर्श के नीचे गड्ढे खोदकर दफना देते थे।

नव-प्रस्तरकाल का मानव इटली में सिसली की ओर से होकर उत्तरी अफ्रीका से आया। उस काल में उसके पास पत्तवार से चलने वाली नौकाएँ होती थी, जिनके द्वारा समुद्री व्यापार भी विकसित होने लगा था।

इस काल के अन्तिम चरण में मध्य यूरोप से आल्प्स पार करके यूरोप की जातियों ने प्रवेश किया और वे भीलों के किनारों पर बस गईं। ये लोग अपने मृतकों को जलाने के बाद उनकी अस्थियाँ और राख मिट्टी के पात्रों में भरकर दफना देते थे। दलदल वाले क्षेत्रों तथा निचले क्षेत्रों में बसने के कारण वे अपने घर लकड़ियों के ऐसे मकानों पर बनाते थे जो धरती से इतने ऊँचे होते थे कि उनमें

बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता था। ये लोग यूरोपीय (Indo-European) भाषाओं का प्रयोग करते थे।

ताम्र-प्रस्तर युग

नौकाओं द्वारा समुद्र के तटीय प्रदेशों और द्वीपों की यात्रा तथा व्यापार के सिलेसिले में इटली के लोगों को पहले-पहल सायप्रस द्वीप पर ताम्र के प्रयोग का ज्ञान हुआ और वे वहाँ से ताम्र लाए। यहीं से इटली में ताम्र-प्रस्तर युग का समारम्भ होता है। इस प्रकार सायप्रस से ताम्र इटली के द्वीपों और दक्षिणी इटली में आया तथा उत्तर के मैदानों में स्पेन और मध्य डेन्यूव-घाटी से।

इस युग में इटली में बाहर के लोगों का प्रवेश बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, परन्तु उत्तर की ओर से आकर पो घाटी में बसे मध्य-यूरोपीय नस्लों के लोगों ने प्रायद्वीप में फैलना शुरू किया। इन लोगों को वहाँ पैलाफाइट (Palafitte) कहा जाता है। पैलाफाइट का अर्थ इतालवी भाषा में नीव अथवा मंचान है। जैसा पीछे कहा गया है, ये लोग मंचानों पर घर बनाते थे, इसीलिए इन्हें पैलाफाइट कहा गया। ये जैसे दक्षिण की ओर फैले इन्होंने मैदानों में जंगल साफ करके खेत और चरागाहों का निर्माण किया। जलमार्गों से यात्रा के लिए ये लकड़ी के लट्ठों को बीच में से खोखला करके छोटी नावें बनाते थे। इन्होंने पालतू पशुओं में बिल तथा घोड़े को भी शामिल किया तथा ये बाजरे की खेती भी करने लगे। ये मिट्टी के पात्र हाथ से बनाते और उन पर रंगीन चित्रकारी करते तथा पहनने के लिए कपड़ा बुनते थे। खुदाइयों में इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए तम्र मिले हैं। ये पहिरोदार गाड़ी का इस्तेमाल करते तथा पत्थर और काँसे के बर्तन एवं औजार बनाने लगे थे।

कांस्य-युग

लगभग 1800 ई पू में उत्तरी इटली में काँसे का प्रयोग शुरू हुआ। पहले पाँच सौ वर्षों में यह कला पूरी तरह विकसित हो गई। पिछले हुए ताम्र को टिन के साथ मिलाकर काँसा बनाया जाता था। मैसोपोटामिया और मिस्र में काँसा 3000 ई पू. से ही इस्तेमाल हो रहा था, उसे इटली पहुँचने में एक हजार वर्ष से अधिक समय लगा। उस काल की गति ऐसी ही मन्द थी।

काँसे के औजार कठोर और मजबूत होते थे। उन्होंने पत्थर के औजारों की जगह ले ली। इसी समय ब्राँल्ड को पार करके मध्य-यूरोप से अनेक जातियाँ इटली में आईं और पो-घाटी में बस गईं, धीरे-धीरे वे दक्षिण की ओर फैलती गईं। इन्होंने जो बस्तियाँ बसाईं और जिस सभ्यता का विकास किया उसे इतालवी भाषा में टैरामारा (Terramara) कहा जाता है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इन लोगों को टैरामारिकोली (Terramaricoli) कहा जाता है। ये लोग लकड़ी के ढाँचे पर काली मिट्टी से घर बनाते थे, तथा गाँवों के बाहर मिट्टी की दीवार अथवा खाइयाँ होती थी। ये लोग दुधारी तलवार, चाकू और खुखरियाँ इस्तेमाल करते, पहिरोदार बलगाड़ी में चढ़ते तथा काँसे का विगुल बनाते थे।

ये लोग अपने मृतकों को जलाकर उनकी अस्थियाँ और राख को लक्ष में भरकर गाँव के बाहर एक खाई के भीतर दफना देते थे। शुरू में कलश एक पवित्र में सटाकर रखे जाते थे लेकिन बाद में उनके बीच पत्थर गाड़ने शुरू हो गए। यहीं से पृथक् कब्रें बनाने का रिवाज पड़ा। इन कब्रों में मृतक के वर्तन, जेवर और हथियार भी दफनाए जाने लगे।

प्रारम्भिक लौह-युग

900 ई पू में सिसली में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और अगली एक शताब्दी के भीतर उत्तर तक फैल गया। डेन्यूब की घाटी से लोहे के प्रयोग का ज्ञान उत्तरी इटली में पहुँचा।

प्रारम्भिक लौह युग में इटली में अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियाँ पनपी। पो नदी की घाटी के मध्य भाग में कोमेनाइन-गोलासेक्कन (Comanin-golaseccan), तथा पूर्वी भाग में अटेस्टाइन (Atestine) संस्कृतियाँ विकसित हुईं। इसी प्रकार इटली प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अर्थात् टाइबर नदी-घाटी के उत्तर में विलानोवान (Villanovan), टाइबर-घाटी के निचले भाग में लेटियन (Latian), पूर्व में एड्रियाटिक सागर के तट पर पिसेनम के पठार पर पिसेन (Picene), दक्षिण में कैपेनियन (Campanian), अपुलियन (Apulian), ब्रूटियन (Bruttian), तथा सिसीलियन (Sicilian) संस्कृतियाँ उभरी।

इन सबसे ऐतिहासिक दृष्टि से विलानोवान संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसमें कसि, काँच, तृणमणि (Amber), सोने, लोहे और उन का बहुतायत से उपयोग हुआ। युद्ध में सैनिक तलवार, डाल और कवच का प्रयोग करने लगे थे तथा अँगूठी, बाजूबन्द आदि आभूषण सोने से बनाये जाने लगे थे। मकान गोलाकार झोपड़ीनुमा होते थे और मृतकों को राख तथा अस्थियाँ मिट्टी और तबे के कलशों में दफनाई जाती थी। इस संस्कृति का एट्रस्कन जाति के उदय के साथ गहरा नाता रहा। इस जाति ने इटली के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। विलानोवान संस्कृति को एट्रस्कन संस्कृति की जननी अथवा पूर्ववर्ती माना जाता है।

इस युग में इटली में माने वाली जातियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यूनानी जाति थी जो एड्रियाटिक सागर को पार करके दक्षिण इटली और सिसली के प्रान्तों में बस गई। यूनानवासियों के साथ हुए संसर्ग ने ही इटली के निवासियों को सभ्यता के नये पाठ पढ़ाये जिन्होंने रोम की सभ्यता के उदय में बहुत भारी भूमिका अदा की।

रोम की सभ्यता का प्रागैतिहासिक काल ईसापूर्व सातवीं शताब्दी के अन्त तक समाप्त हो गया और छठी शताब्दी ईसापूर्व में वह ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर गई। रोम सभ्यता के राजनीतिक इतिहास और उसकी राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया जा रहा है।¹

रोम : राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, राजनैतिक चिन्तन और संस्थाएँ

(Rome : Outline of Political History, Political
Ideas & Institutions)

रोम की प्राचीन सम्यता का इतिहास छठी शताब्दी ई. पू. से प्रारम्भ होता है। इस काल में इटली अनेक राज्यों में विभाजित था जिनमें विविध प्रजातियों, कबीलो तथा जातियों के लोग निवास करते थे। उत्तर के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर लिगुरियन (Ligurians), राएती (Raeti) और वेनेती (Veneti) जातियाँ बसी हुई थी। प्रायद्वीप के पश्चिम में टाइबर नदी से उत्तर की ओर एट्रस्कन (Etruscans), टाइबर नदी के दक्षिण में लातीनी तथा मध्य इटली प्रायद्वीप में उम्ब्रो-साबेलियन (Umbrosabellians) प्रजाति की अनेक उपजातियाँ स्वतन्त्र रूप से जीवन व्यतीत करती थी। दक्षिणवर्ती कैपेनिया प्रान्त के निवासी ओस्कन (Oscans) कहलाते थे, सबसे नीचे एड्रियाटिक सागर के किनारे अपूलिया में इयापाइजियन (Iapygians) तथा ठेठ दक्षिण-पश्चिम में यूनानी रहते थे। सिसली में मग्न सिसेल (Sicels) जाति के लोगों को यूनानियों ने पराभूत कर दिया था। सार्डीनिया के उत्तर में प्रस्तरयुग का मानव था तथा दक्षिण में कार्थेजियन बस गये थे। इसी प्रकार कोसिका में वहाँ के आदिवासी थे, लेकिन उसके पूर्वी तट का कुछ भाग एट्रस्कन जाति का उपनिवेश बन गया था।

छठी शताब्दी ई. पू. में यह ढाँचा बदला। इसका मुख्य कारण यह था कि इस काल में एट्रस्कन जाति ने दक्षिणी इटली को छोड़कर लगभग समूचे देश और कोसिका द्वीप पर अपने पाँव पसारने शुरू किये तथा उनके साथ उनकी सम्यता भी फैली। उधर दक्षिणी इटली, सिसली और सार्डीनिया पर यूनानियों ने फैलना शुरू किया तथा उनके साथ उनकी सम्यता का प्रसार हुआ।

एट्रस्कन सभ्यता का प्रसार¹

एट्रस्कन जाति को रोम के लोग टस्की (Tusci) कहते थे। इस जाति के उद्गम के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन आम तौर पर यह माना जाता था कि यह जाति एड्रियाटिक सागर के पूर्व की ओर से आकर वमी मूलतः आर्य जाति थी।

प्रायद्वीप के पश्चिम में टाइबर नदी के उत्तर तथा पो घाटी के दक्षिण में एट्रस्कन जाति के वारह प्रमुख नगर-राज्य थे जिनमें किसी प्रकार की राजनीतिक एकता तो न थी लेकिन धार्मिक उत्सव तथा पर्व मनाने के लिए उनमें एक प्रकार का सम्मिलित सगठन बना हुआ था। आरम्भ में उनमें राजा होते थे जो कुलीन परिवारों के मुखियाओं अर्थात् लुक्मोन (Lucomones) की मदद से राज करते थे। बाद में राजा समाप्त हो गए और कुलीनतन्त्र की स्थापना हो गई। वास्तव में इन राज्यों में किसी प्रकार का सुवर्द्ध राजनीतिक सगठन न था। जिस समय एट्रस्कन लोगों ने अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाना शुरू किया तब भी उनके पास कोई राजनीतिक व्यवस्था न थी, चन्द सैनिक सरदार विग्रय अभियान पर निकलते और इटली के विभिन्न प्रदेशों को जीतते चले जाते। उसके बाद साम्राज्य के प्रशासन की कोई व्यवस्था उनके पास न थी। इन सरदारों ने अपने अलग-अलग राज्य बना लिए जिनमें न तो कोई केन्द्रीय सत्ता थी, न राजनीतिक एकता का कोई सूत्र। युद्धकाल में अवश्य वे एक दूसरे की मदद करते थे। वे अपनी प्रजा को लूटते और सताते थे जिसके कारण वे लोकप्रिय नहीं हो पाये, लेकिन छठी शताब्दी ई. पू. में वे सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक तत्त्व हो गए थे।

दक्षिण इटली में तथा कोसिका में उनका सामना यूनानियों से हुआ जिन्हें पराजित करने में वे सफल रहे। वे एपेनाइन पहाड़ को लाँघकर उत्तर में पो नदी घाटी तक जा पहुँचे तथा उन्होंने एड्रियाटिक तट से आल्प्स पर्वत तक का समूचा उत्तर भाग जीत लिया। उन्होंने एपेनाइन के उत्तर में फैलसिना नगर और पो नदी के मुहाने के समीप एड्रिया बन्दरगाह का निर्माण किया। इसी के नाम पर इस सागर का नाम एड्रियाटिक पड़ा।

एट्रस्कन सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता थी जिसमें विलानोवान सभ्यता के साथ इटली के अन्य भागों तथा यूनान की सभ्यता का मिश्रण था। यह सभ्यता तीन प्रमुख आर्थिक स्तम्भों पर टिकी थी—खेती, उद्योग और व्यापार, तथा इस सभ्यता ने इन तीनों का बहुत विकास किया। उस काल में इटली में अणूर और जैतून के बाग लगाये गये, अनाज की उपज में निर्यात की दृष्टि से वृद्धि की गई और घोड़े पालने का उद्यम आरम्भ हुआ। कोसिका में ताम्बे की तथा मुख्य भूमि पर एट्रूरिया में तौबे और टिन की खदानें खोदकर ये धातुएँ निकाली गईं। कसि का

1 The Etruscans Their Art and Civilization, Richardson E., 1964 पर आधारित।

उत्कृष्ट कोटि का सामान बनने लगा, विशेषतः काँसे के दर्पण तो यूनान तक मथहूर हो गये। एट्रस्कन जाति के स्वर्णकार सोने और चाँदी के सुन्दर आभूषण बनाने में बाहिर थे तथा कुम्हार बहुत उत्तम किस्म के काले मृदभाँड़ बनाते थे।

वे कुशल नाविक थे तथा लम्बे समय तक नौसैनिक शक्ति बने रहे। वे बड़े जहाज बनाते और यूनान, फिनीशिया तथा कार्थेज के साथ भारी व्यापार करते थे। छठी शताब्दी के अन्त और पाँचवी शताब्दी ई. पू. के आरम्भ में उन्होंने सोने और चाँदी के सिक्कों की मुद्रा अपना ली थी। उन्होंने अपनी वस्तियाँ ऊँचे स्थलों और पहाड़ियों पर बसाई जिससे कि उनकी प्रतिरक्षा आसान हो गयी थी। अपनी वस्तियों के चारों ओर वे लोग मिट्टी का परकोटा बनाते थे जिसके बाहरी हिस्से में पत्थर जड़े जाते थे।

एट्रस्कन लोगों के जीवन में धर्म का स्थान सर्वप्रमुख था। उनकी सबसे अधिक कलापूर्ण और पक्की इमारतें उनके मन्दिर थे, जिनमें उनके देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती थी। इनमें पत्थर की नींव, मिट्टी की कच्ची ईंटों की दीवारें और लकड़ी की छतें होती थी जिन्हें पकाये हुए कलात्मक मृदपात्रों से सजाया जाता था। एट्रस्कन सभ्यता के बारे में सबसे अधिक जानकारी उनकी कब्रों से मिली है। वे अपने मृतकों का दाह-संस्कार करके उनकी राख और अस्थियों को कलशों में दफनाते थे। इसके अतिरिक्त उनमें मुर्तियों को दफनाने की परम्परा भी थी। कर्षकलात्मक ढंग से बनायी और सजायी जाती थी तथा उनमें मृतकों अथवा उनके अवशेषों के साथ उनके आभूषण भी दफनाये जाते थे। इन कब्रों में सोने और चाँदी के जेवर भारी मात्रा में मिले हैं।

एट्रस्कन लोग देवताओं के साथ शैतानी आत्माओं में भी विश्वास करते थे और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए बलि चढ़ाते थे तथा देवताओं की इच्छा जानने के लिए बलि चढ़ाये गये पशु के जिगर का परीक्षण करते थे। उनके सर्वोच्च देवता तिनिया, ऊनी और मिनर्वा (Tinia, Uni and Minerva) थे। उन्हें यह विश्वास था कि पुरखों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और मनुष्यों की बलि चढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वे दाहों, विदेशियों और युद्धबन्धियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी हत्या सार्वजनिक समारोह में वर्धरतापूर्वक की जाती थी।

यूनान का प्रभाव¹

इस काल का एक अन्य राजनीतिक यथार्थ इटली में यूनान के लोगों का प्रभाव था। वे तेजी के साथ उपनिवेश बनाकर इटली में प्रवेश करते गए, लेकिन एट्रस्कनों ने उन्हें टाइबर के उत्तर में नहीं जाने दिया तथा कार्थेजियों ने सिसली के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों, कोसिका और सारडीनिया में प्रवेश नहीं करने दिया। परन्तु 480 ई. पू. में सायरान्युज के खासक गेलोन ने हिमेरा में कार्थेजियों को परास्त करके प्रायः सम्पूर्ण सिसली द्वीप पर आधिपत्य जमा लिया। छह साल बाद उसके

1 The Western Greeks, Dunbabin, T. J., 1948 १२ माध्याह्निक।

उत्तराधिकारी तथा भाई हायरोन ने एट्रस्कन नीसेना को पराजित करके इटली की मुख्य भूमि पर वसे यूनानियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान की। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर यूनानियों का पूर्ण अधिकार था जिसे वे इतालिया कहते थे। वे नेपल्स तक अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे। इस समूचे क्षेत्र को वे महान् यूनान (Great Hellas) कहते थे। उनके नगर ही राजनीतिक इकाई थे और राज्य कहलाते थे, लेकिन सकट के समय ये आपस में मिल जाते और शत्रु का सामना करते थे। इन राज्यों में आपस में काफी रागद्वेष रहता था जिसके कारण वे कमजोर पड़ते चले गए। पाँचवीं शताब्दी के अन्त में चरण में यूनानी नगर-राज्य लड़खड़ाने लगे तथा इटली की विभिन्न जातियाँ उन पर कब्जा जमाने लगी। सिसली में सायरान्यूज के तानाशाह डायोनीसियस-प्रथम ने 360 ई. पू. तक यूनानी नगर-राज्यों को आपस में मिलाकर एक साम्राज्य बना लिया जिसके कारण वे कार्यजियों के दबाव को रोक रख सके। 339 ई. पू. में कार्यजियों ने उनसे आधा सिसली छीन लिया।

राजनीतिक दृष्टि से इटली से यूनानी प्रभुत्व धीरे-धीरे समाप्त हो गया। लेकिन यूनानी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, दर्शन, कला, स्थापत्य, राजनीतिक चिन्तन, धर्म और ऐतिहासिक चेतना का उस पर गहरा प्रभाव स्थायी रूप से बना रहा।

रोम का प्रादुर्भाव और विस्तार

रोम की स्थापना के बारे में एक मिथकीय गाथा प्रचलित है कि अल्वा लोग (Alba Longa) के एक राजा की बेटी और मगल देवता के संयोग से रोमुलस (Romulus) का जन्म हुआ जिसने रोम की स्थापना की। रोमुलस और रेमस जुड़वाँ भाई थे। उन्हें एक मादा भेड़िया ने अपना दूध पिलाकर पाला था। रोमुलस ने देवी के आदेश पर रोम नगर की स्थापना के लिए भूमि की हृदयन्दी करने की दृष्टि से हल से एक रेखा खींची जिसे उसका भाई रेमस लाँघ गया। इस पर रोमुलस ने रेमस की हत्या कर दी। उसने रोम में बसने वाले युवा लोगों के लिए पत्नियाँ प्राप्त करने के हेतु सैबाइन जाति की स्त्रियों का अपहरण किया।

वास्तव में रोम की स्थापना इतालवी लोगों ने की थी तथा छठी शताब्दी ई. पू. के अन्त तक उन्होंने समूचे लैटियम प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। रोम में शासन-व्यवस्था का प्रारम्भ राजतन्त्र से हुआ। वहाँ राजा की कल्पना पिता के रूप में की गई थी। जिस प्रकार रोम में परिवार के भीतर यह परम्परा प्रचलित थी कि पिता को परिवार का मुखिया होने के बावजूद अपने वयस्क पुत्रों की इच्छाओं का आदर करना होता था, उसी प्रकार राजा भी एक ऐसे सविधान से बँधा था जिसका संशोधन वह अपने राज्य के प्रमुख सरदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकता था। वास्तव में राजा विधायी सत्ता का नहीं बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता का अधिपति था।

रोम की सरकार के अन्तर्गत एक विधानसभा और एक परिषद् अथवा सीनेट होती थी। सभा में वे सब नागरिक सदस्य होते थे जो सेना में भरती होने

योग्य आयु प्राप्त कर चुके हैं। इस सभा को यह अधिकार था कि वह राजा द्वारा प्रस्तावित किसी भी सविधान-संशोधन प्रस्ताव को रद्द कर सकती थी। वह राजा द्वारा दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने और युद्ध छेड़ने के बारे में भी अन्तिम निर्णय करती थी। इसके बावजूद इसे नीतियों में परिवर्तन अथवा नये कानूनों के बारे में प्रस्ताव पेश करने का अधिकार न था। इसके सदस्य तब तक भाषण नहीं दे सकते थे जब तक कि राजा उन्हें इसके लिए आमन्त्रित न करता।

रोम के समाज में अनेक कबीले थे। इन कबीलों के मुखिया सीनेट के सदस्य होते थे। सीनेट को राज्य की प्रभुता का प्रतीक माना जाता था। जहाँ तक राजा का प्रश्न है वह सीनेट के अनेक सदस्यों में से एक था, अन्तर केवल यह था कि उसे सीनेट की ओर से इस प्रभुता के उपयोग की शक्ति दे दी गयी थी। राजा का पद रिक्त हो जाने पर उसकी शक्ति वापस सीनेट को प्राप्त हो जाती थी तथा वह तब तक उसमें ही निवास करती थी जब तक कि प्रजा नये राजा का वरण नहीं कर लेती थी।

सीनेट का एक मुख्य कार्य सभा द्वारा अनुमोदित राजा के प्रस्तावों की समीक्षा करके यह पता लगाना था कि वे कबीलों और जनता के परम्परा द्वारा स्थापित अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते। सीनेट की सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव कानून का रूप नहीं ले सकता था।

गरुतन्त्र की स्थापना

राजा और सीनेट के बीच सत्ता के इस संघर्ष में अन्ततः राजतन्त्र पराजित हो गया तथा उसको समाप्त कर दिया गया। छठी शताब्दी ई. पू. के अन्त में रोम में कुलीन गरुतन्त्र की स्थापना हो गयी। यह भी कहा जाता है कि अन्तिम राजा एट्रस्कन नस्ल का था जिसके परिवार के हाथों में सत्ता कुछ वर्ष पूर्व ही आयी थी। यह राजा कठोर प्रकृति का था। इसके शासन को विदेशी आततायी का शासन बताकर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार राजतन्त्र की समाप्ति के पीछे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी दिखायी देता है। यह रोमन गणराज्य अगली दो शताब्दियों तक जीवित रहा, लेकिन यह पूरा काल युद्ध का काल था जिसके द्वारा रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ। 265 ई. पू. तक रोम ने पो नदी घाटी को छोड़कर समूचे इटली पर अधिकार कर लिया।

साम्राज्य का विस्तार

265 ई. पू. तक रोम का आधिपत्य सिसली पर स्थापित नहीं हो पाया था। रोम सिसली पर कार्यज-साम्राज्य के विस्तार को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा था, अन्ततः 264 ई. पू. में कार्यज के सैनिकों ने पूर्वी सिसली में सायरान्यूज और मेमाना के यूनानी प्रभुत्व वाले नगर-राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की तो रोम ने कार्यज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कार्यज की स्थापना 800 ई. पू. में फिनीशियनों ने की थी। छठी शताब्दी में वह फिनीशिया से स्वतन्त्र हो गया

और उसने अफ्रीका के उत्तर में नूमीदिया से लेकर जिब्राल्टर जलडमरूमध्य तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे कार्थेज ने इटली के सारडीनिया और सिसली द्वीपों के अधिकांश पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया।

संयोग की बात है कि आज से 2500 वर्ष पहले रोम और कार्थेज दोनों में गणतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था थी तथा दोनों के गणतन्त्र मूलतः धनिक-तन्त्रात्मक तथा सैनिक गणतन्त्र थे। कार्थेज का शासन वास्तव में सीनेट की अन्तरंग परिपद् के हाथों में था जिसके तीसरे सदस्य कार्थेज के प्रमुख व्यापारिक घरानों के मुखिया होते थे।

रोम उसे भूमध्य सागर के अपने द्वीपों पर से अफ्रीका के उसके राज्य में खदेड़ने के लिए 23 वर्षों तक युद्ध करता रहा और अन्त में जीत गया। कार्थेज को क्षतिपूर्ति के तौर पर 3200 टेलेट चाँदी चुकानी पड़ी जिसका वर्तमान मूल्य 25 लाख डॉलर होता है।

इस युद्ध और उसमें विजय ने रोम को दम्भी और साम्राज्य का प्यास बना दिया। 218 ई. पू. में जब कार्थेज ने स्पेन में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो रोम ने उस पर चढ़ाई कर दी। मगर इस बार कार्थेज के सेनापति हनीबल ने रोम की सेना को 16 वर्ष तक छकाया तथा समय-समय पर वह इटली तक पहुँच गया और उसने इटली को जी भरकर लूटा मगर अन्ततः वह रोम की सेना के हाथों पराजित हो गया और रोम को इस बार 10,000 टेनेट चाँदी का हर्जाना चुकाकर कार्थेज लौट गया, जिसका मूल्य आज 80 लाख डॉलर बँटता है।

रोम को इतने से सतोष न हुआ और उसके सेनापतियों ने कार्थेज को नेस्तनाबूद करने का सकल्प कर लिया। दूसरी शताब्दी ई. पू. के मध्य में कार्थेज अफ्रीका के अपने साम्राज्य में सीमित और युद्धों से बचा रहने के कारण खूब सम्पन्न हो गया था। उसकी यह सम्पन्नता रोम से देखी न गयी। कार्थेज की सम्पन्नता का आधार उसका समुद्र-पारीय व्यापार था।

149 ई. पू. में रोम की सीनेट ने कार्थेज सरकार को आदेश दिया कि कार्थेज के लोग नगर खाली करके समुद्रतट से कम से कम दस मील भीतर चले जाएँ। कार्थेज के लिए यह आदेश स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। रोम यह जानता था। अब उसने कार्थेज पर चढ़ाई कर दी तथा तीसरा प्लूनिक् युद्ध शुरू हो गया। युद्ध केवल तीन वर्ष चला। रोम ने जिस क्रूरता और बर्बरता से कार्थेज के निवासियों को उनके घरों में घुसकर मारा और उनके नगर को लूटा और जलाया, आज भी मानव जाति के इतिहास का वह अध्याय बर्बरता की पराकाष्ठा के रूप में स्मरण किया जाता है। जिन कार्थेजवासियों ने समर्पण कर दिया उन्हें दास बना लिया गया। कार्थेज की समस्त भूमि सीनेट के सदस्यों के बीच बाँट दी गयी।

यूनान पर विजय

रोम के शासक यह नहीं भूले कि दूसरे प्लूनिक् युद्ध के समय मेसीडोनिया

के फिलिप पचम ने कार्थेज के साथ सैनिक मैत्री स्थापित कर ली थी तथा वह सीरिया के सम्राट के साथ मिलकर मिस्र को आपस में बाँट लेना चाहता था। अतः रोम ने यूनान पर धावा बोल दिया और शताब्दी के अन्त तक यूनान के सम्पूर्ण साम्राज्य को रोम साम्राज्य में शामिल कर लिया।

गरातन्त्र का पराभव

रोम के साम्राज्य का इतना विस्तार होता जा रहा था और उसके लिए रोम के साधारण नागरिक सेना में भरती होकर अपना जीवन बलिदान कर रहे थे लेकिन साम्राज्य के विस्तार का पूरा का पूरा लाभ सीनेट के सदस्यों को मिल रहा था, तथा साधारण नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। यह एक खतरनाक स्थिति थी और शीघ्र ही नागरिकों और सीनेट-सदस्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इसका नेतृत्व ग्राची (Gracchi) वन्धुओं ने किया। 133 ई. पू. में टाइबीरियस ग्राची रोम की जन-प्रतिनिधि सभा (Plebian Council) का सदस्य चुना गया। उसने एक विधेयक पेश किया जिसमें कहा गया था कि रोम के किसी भी नागरिक अथवा सीनेटर के लिए भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा 620 एकड़ होनी चाहिए और इस कानून के वन जाने पर जिन लोगों के पास इससे अधिक भूमि है वह राज्य अपने हाथ में ले ले और भूमिहीन लोगों में बाँट दे। रूढ़िवादी सदस्यों ने टाइबीरियस के सहयोगी आक्टवियस (Octavius) को अपने पक्ष में कर लिया तथा आक्टवियस ने टाइबेरियस के प्रस्ताव के विरुद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसे समाप्त कर दिया। टाइबीरियस हार मानने वाला न था, उसने सविधान का उल्लंघन करके आक्टवियस को ट्रिबून पद से हटा दिया और अपना कार्यकाल समाप्त होने पर सविधान का उल्लंघन करके पुनः चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच उसने अपने विधेयक को कानून बनवा लिया था।

टाइबेरियस द्वारा दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला रोम की राजनीति में हिंसा और हत्या के दौर का निमित्त बन गया। रूढ़िवादी सीनेटरों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी तथा हाथों में डण्डे और कुत्तियों के पाये लेकर चुनाव के दौरान टाइबेरियस और उसके कई सौ साथियों तथा समर्थकों को मार डाला।¹

मगर टाइबेरियस की हत्या से सुधार और कान्ति का तूफान थमने वाला न था। 124 ई. पू. में टाइबीरियस का छोटा भाई गेयस ग्राची (Gaius Gracchi) उठकर खड़ा हो गया और अगले साल वह भी अपने भाई की तरह ट्रिबून चुना गया। अगली बार वह फिर से चुना गया। अब उसने क्रान्तिकारी सुधारों का काम हाथ में लिया तथा सभा से कुछ कानून बनवाए जिनके अन्तर्गत अनाज के विशाल भण्डार बनाए गए और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की सामग्री की कीमतों को बढ़ने से रोका गया। रोम का साम्राज्य अब इटली के बाहर तक फैल गया था।

ग्राची ने साम्राज्य के सभी देशों के मध्यमवर्गीय लोगों को रोम की नागरिकता प्रदान की। उसके द्वारा बनवाया गया सबसे अधिक क्रान्तिकारी कानून वह था जिसके अन्तर्गत यदि साम्राज्य के किसी प्रदेश का शोषण करने के आरोप पर किसी गवर्नर के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए तो मध्यमवर्ग के लोगों को जूरी के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा।

सीनेट इस बार पुन सुधारों का विरोध करने के लिए डटकर सामने आ गया और उसने टाइबेरियस की तरह गेयस को भी उसके 3,000 अनुयायियों सहित मरवा डाला।

इस गृहयुद्ध का परिणाम यह हुआ कि रोम का गणतन्त्र स्वतः समाप्त हो गया और उसके सेनापतियों ने उसका प्रशासन अपने हाथों में सम्भाल लिया। यह प्रक्रिया मत्ता के अपहरण के रूप में नहीं बरन् लोकतन्त्रात्मक रीति से ही सम्पन्न हुई। नागरिकों ने सेनापतियों को विधिवत् निर्वाचित किया, और वे पहले की भाँति कौमल (Consul) ही कहलाए।

ऐसा प्रथम सेनापति गेयस मारियस (Gaius Marius) था जो 107 ई. पू. में कौंसल चुना गया। इसके बाद मारियस पाँच बार इस पद पर निर्वाचित हुआ।

मारियस ने अपने शासनकाल में उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों को परास्त किया और फ्रांस तथा जर्मनी के दक्षिणी भागों पर रोमन-साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। 88 ई. पू. में मारियस की अफ्रीका खदेड़ने के बाद उसके सहायक सुल्ला ने सत्ता सम्भाल ली।

अगले साल सुल्ला यूनान और एशिया की दिग्विजय के लिए सेना लेकर निकला। उसके पीछे से मारियस और उसका साथी सिन्ना रोम लौटे तथा सीनेट ने सिन्ना को कौंसल बना दिया। अगले साल मारियस स्वयं सातवीं बार कौंसल चुना गया। 85 ई. पू. में सिन्ना पुन कौंसल बना। इसी समय सुल्ला एशिया की दिग्विजय से लौटा। सिन्ना ने अपनी सेना लेकर सुल्ला का सामना करने के लिए मेसीडोनिया की ओर कूच किया लेकिन उसकी सेना ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वह अपनी ही सेना के हाथों मारा गया।

83 ई. पू. के वसन्त में सुल्ला अपने 40,000 वफादार सैनिकों और सोने-चाँदी के विशाल कोप के साथ इटली लौटा तथा ब्रूण्डिसियम के बन्दरगाह पर उतरा। अगले साल तक उसने अपने ममस्व विरोधियों को पराजित कर दिया और रोम पर पुन अधिकार कर लिया। उसने इटली की शासन-व्यवस्था और साम्राज्य के प्रशासन को चुस्त बनाया। वह रोम का अधिनायक बन गया था, लेकिन वास्तव में वह सत्ता में व्यक्तिगत कारणों से नहीं बरन् रोम के गौरव की दृष्टि से रुचि लेता था। 81 ई. पू. में उसने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी तथा धीरे-धीरे सत्ता का विकेंद्रीकरण करने लगा। अगले साल उसने एक अन्य व्यक्ति को भी अपने साथ कौंसल बना लिया और 79 ई. पू. में सत्ता का

परित्याग कर दिया। जूलियस सीजर ने सुल्ला द्वारा सत्ता के परित्याग के कारण उसे राजनीतिक गधा कहा, लेकिन इटली के राजनीतिक इतिहास में सुल्ला को एक विवेकी शासक तथा साम्राज्य-निर्माता के नाम से जाना जाता है। 78 ई. पू. में सुल्ला का देहावसान हो गया।¹

पौम्पई-महान् के अट्टारह वर्ष

इटली के एक सेनापति सेरटोरियस ने 77 ई. पू. में स्पेन में रोम के वैधानिक गवर्नर को पराजित करके स्पेन पर कब्जा कर लिया तथा वह अपने आपको रोम का शासक कहने लगा। सीनेट उसे मान्यता देने को तैयार नहीं थी अतः उसने युवा सेनापति पौम्पई को 31,000 सैनिक लेकर सेरटोरियस (Sertorius) पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। पौम्पई (Pompey) के लिए यह एक कठिन काम था। युद्ध लम्बा चला। पौम्पई के सौभाग्य से सेरटोरियस के सहायक परपरना ने ही सेरटोरियस की हत्या कर दी और स्वयं उसकी सेना की कमान सम्भालकर पौम्पई के सामने आ बैठा। मगर वह पौम्पई के सामने टिक नहीं पाया। अगले साल पौम्पई ने उसे पराजित कर दिया तथा बन्दी बनाकर फांसी पर लटका दिया। पौम्पई विजयी होकर 71 ई. पू. में रोम लौटा।

सीनेट का बहुमत पौम्पई के पक्ष में था अतः सविधान के नियमों के विपरीत पौम्पई को कम आयु के बावजूद इटली के एक अन्य सेनापति क्रेसस के साथ कौंसल बना दिया गया।

इस समय रोम साम्राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती समुद्री डाकुओं की थी जो रोम के व्यापारिक जहाजों को समुद्र पर लूट लेते थे। सीनेट ने उनका सामना करने के लिए पौम्पई को 500 जहाज तथा नौ-सैनिक भरती करने का अधिकार देकर नौ-सेनापति नियुक्त कर दिया। पौम्पई ने 40 दिनों के भीतर इटली के पश्चिम में भूमध्यसागर से इन डाकुओं का सफाया कर डाला, और अगले 49 दिन में उन्हें सिलीसिया में घेर कर दुर्ग समर्पित करने के लिए बाध्य कर दिया। उसने उदारता से काम लिया। जिन डाकुओं ने उसका विरोध किये विना उसके सामने समर्पण कर दिया उन्हें उसने क्षमा कर दिया और अपनी ओर से निर्जन द्वीपों में बसा दिया।

पौम्पई ने यह काम तीन महीने में निपटा दिया, लेकिन सीनेट ने उसे तीन वर्ष तक अपना नौ-सैनिक अभियान जारी रखने की अनुमति दी थी अतः उसके मन में रोम-साम्राज्य के विस्तार की कामना उत्पन्न हो गयी। इसके लिए सीनेट की ओर से अधिकार की आवश्यकता थी। सीनेट ने पूर्व में मिथ्रिडेट्स और टाइग्रनेस का दमन करने तथा एशियाई प्रदेशों पर दिग्विजय प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। एक साल के भीतर पौम्पई ने सीरिया तक समूचा क्षेत्र जीत लिया और 64 ई. पू. में सीरिया तथा फिलीस्तीन पर भी अधिकार कर लिया।

1 N. G. Sinnigen & A. E. R. Book : A History of Rome to A D 565, Mac-Millan Pub. Co. New York, 1977, p. 194.

पौम्पई ने रोम के पूर्वी साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढता प्रदान की तथा ईरान ग्रथवा पथिया के साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए एशिया माइनर के उन अनेक राज्यों के साथ मैत्री स्थापित कर ली जिनके राजा पौम्पई को सर्वोपरि मानने लगे थे। पौम्पई ने उनके राज्य नहीं छीने, लेकिन उनकी ओर से रोम के लिए वार्षिक शेंट की रकम निश्चित कर दी।

इसके बाद वह अपनी सेना लेकर रोम लौटा तथा लूट का समस्त सोना और चाँदी उसने रोम के राजकोष में जमा करा दिया। रोम पहुँचकर उसने क्रेसस (Crassus) और जूलियस सीजर के साथ मिलकर एक त्रिगुट बना लिया। 59 ई. पू. में इस त्रिगुट के सामूहिक प्रयास से जूलियस सीजर कौसल चुना गया।

जूलियस सीजर (Julius Caesar) के प्रति पौम्पई पूरी तरह वफादार था। उसने सीजर की बेटी जूलिया के सग विवाह कर लिया। सीजर अगले वर्ष यूरोप की विजय के लिए निकला और उसने समूचा गाल प्रदेश (फ्रांस) तथा बेल्जियम और जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र जीत लिये। अगले वर्ष उसने समूचे बेल्जियम पर अधिकार कर लिया। 55 के अन्त और 54 ई. पू. के प्रारम्भ में सीजर ने ब्रिटेन पर चढ़ाई की और उसे भी रोम साम्राज्य में शामिल कर लिया।

इसी समय गाल प्रदेश के निवासियों ने रोम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जूलियस सीजर ब्रिटेन से लौटा और उसने विद्रोह का दमन कर दिया।

पौम्पई और सीजर में फूट

सीजर की विजय ने पौम्पई को उसके प्रति ईर्ष्यालु बना दिया, तथा उसने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि 7 जनवरी, 49 ई. पू. को सीनेट ने सीजर को रोम का शत्रु घोषित कर दिया तथा पौम्पई को राज्य की रक्षा का भार सौंप दिया।

सीजर को जैसे ही यह समाचार मिला, उसने अपनी सेना लेकर प्रापल्स पार किया तथा वह इटली में घुस आया। इटली के नगरों में सीजर का स्वागत हुआ और वे उसे कर चुकाने लगे। यह देखकर सीनेट ने उसके साथ शान्ति वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीजर ने बात करने से इनकार कर दिया तथा यह प्रस्ताव रखा कि यदि पौम्पई अपनी सेना भग कर दे तो वह, अर्थात् सीजर भी सेना भग कर देगा। पौम्पई सीजर का सामना नहीं कर पाया तथा इटली से भागकर पूर्व की ओर चला गया। सीजर के पास नौ-सैनिक जहाज आदि नहीं थे अतः वह पौम्पई का पीछा करने के बजाय रोम लौट गया। उसके सहायकों ने सारडीनिया और सिसली पर अधिकार कर लिया, साथ ही रोम-साम्राज्य के अफ्रीकी प्रदेशों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया जिससे कि रोम के लिए अनाज की आपूर्ति में बाधा न पड़ने पाये।

सीजर और पौम्पई के बीच घोर संघर्ष चला जिसमें अन्ततः पौम्पई पराजित होकर मिला भाग गया जहाँ उस राजा ने ही उसकी हत्या करा दी जिसके पिता को किसी समय पौम्पई ने जीवन का वरदान दिया था।

सीजर-क्लेयोपेट्रा गठबन्धन

सीजर भी मिस्र जा पहुँचा, जहाँ बीस वर्ष की क्लेयोपेट्रा और उसके 13 वर्षीय भाई टोलेमी-14 डायोनिसोस (Ptolemy XIV Dionysos) के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। मिस्र की परम्परा के अनुसार डायोनिसोस अपनी बहिन क्लेयोपेट्रा (Cleopatra) का पति भी था।

जूलियस सीजर ने मिस्र के राजघराने के इस संघर्ष में हाथ डालने का निश्चय करके डायोनिसोस को गिरफ्तार कर लिया तथा सिकन्दरिया के लोगो द्वारा नगर से बहिष्कृत क्लेयोपेट्रा को वापस सिकन्दरिया ले आया। इस पर सिकन्दरिया की जनता सीजर के प्रति क्रुद्ध हो उठी और उसने मिस्र के राजमहल को घेर लिया जहाँ सीजर ठहरा हुआ था। उसके पास अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त सेना न थी अतः उसने राजा को रिहा कर दिया जो उस के विरोधियों से जा मिला।

सीजर का भाग्य प्रबल था कि इसी समय पेरगामोन के मिथ्रिडेस ने यीरिया के मार्ग से मिस्र पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में टोलेमी डायोनिसोस मारा गया। सीजर ने आक्रमणकारियों से दोस्ती गाँठ ली। सिकन्दरिया ने उनके सामने समर्पण कर दिया और क्लेयोपेट्रा का विवाह उसके छोटे भाई के साथ कर दिया गया तथा उसे राजा बना दिया गया।

सीजर और क्लेयोपेट्रा के बीच गहरा आकर्षण स्थापित हो गया। सीजर ने जाडो का पूरा भौमम उसके साथ रगरेलियों में बिताया, लेकिन गरमी शुरू होते ही उसे एशिया माइनर के रोम-साम्राज्य पर छाई विपत्ति का सामना करने के लिए जाना पड़ा।¹

सीजर की तानाशाही

उधर रोम में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। सफ़त की इस घड़ी में सीनेट ने 47 ई. पू. में सीजर की अधिनायक घोषित कर दिया। उस वर्ष सितम्बर में वह रोम पहुँचा और उसने विद्रोह को कुचल दिया। वहाँ से वह अफ्रीका गया जहाँ उसके प्रतिद्वन्द्वी केटो ने पराजय के क्षणों में आत्महत्या कर ली। अब सीजर का मार्ग साफ हो गया और 28 जुलाई, 46 ई. पू. को वह रोम का अधिनायक बन गया।

सीजर ने गणतन्त्र समाप्त कर दिया तथा साम्राज्य की समूची सत्ता अपनी हाथों में सम्भाल ली। उसने सीनेट को परामर्शदात्री परिषद् का रूप दे दिया तथा असेम्बली का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके इस दम्भी व्यवहार से उसके निकट सहयोगी कैसियस (Cassius) और ब्रूटस (Brutus) जैसे लोग भी उससे नाराज हो गये तथा सीनेट की अगली बैठक के अवसर पर उसकी हत्या के षड्यन्त्र में शामिल हो गये।

15 मार्च, 44 ई पू को जूलियस सीजर सीनेट की बैठक में भाग लेने गया। उस दिन वह सीनेट से राजा की उपाधि प्राप्त करना चाहता था। इसी समय कुछ सीनेटर उसके पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने छुपाकर रखे हुए खंजरो से उसे घायल करना शुरू कर दिया। सीजर पहले तो उनका सामना करता रहा लेकिन जब उसने देखा कि उसके निकटतम मित्र ब्रूटस के हाथ में भी खंजर है तब वह मुत्सुराया और उसने इतना कहकर हथियार डाल दिये—‘तुम भी ब्रूटस !’

सीजर की मृत्यु के बाद उसके मित्र मार्क एंटोनी ने सत्ता सम्भाली। सीनेट के सदस्यों का यह विचार सही न निकला कि सीजर की हत्या से जनता प्रसन्न होगी। इसके विपरीत, जनता सीजर का गुणगान करने लगी। एंटोनी ने सीजर के उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन के साथ गठबन्धन करके सत्ता पर कब्जा बनाए रखा।

कुछ समय बाद एंटोनी ने मिस्र जाकर क्लेयोपेट्रा के साथ विवाह कर लिया, तथा वह मिस्र का सह-शासक बन गया। जिन दिनों जूलियस सीजर क्लेयोपेट्रा के साथ रहा उन दिनों वह गर्भवती हो गई थी तथा उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम टोलेमी सीजर रखा गया। एंटोनी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी कि वह राजकुमार सीजर का बेटा है।

ऑक्टेवियन पहले ही एंटोनी से नाराज था क्योंकि उसने उसकी बहिन ऑक्टेविया को छोड़ कर क्लेयोपेट्रा के साथ विवाह कर लिया था। यह सुनने पर कि एंटोनी ने क्लेयोपेट्रा के बेटे टोलेमी को सीजर का सगा बेटा घोषित कर दिया है ऑक्टेवियन एंटोनी का शत्रु बन गया। इस प्रकार 33 ई पू में उनका गठबन्धन समाप्त हो गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। एंटोनी ने इस गलतफहमी में कि क्लेयोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है स्वयं आत्महत्या कर ली और एंटोनी के मरने के बाद क्लेयोपेट्रा ने भी आत्महत्या कर ली। क्लेयोपेट्रा से सीजर और एंटोनी दोनों के बेटों को ऑक्टेवियन ने भरवा दिया और वह रोम का एकछत्र अधिपति तथा जूलियस सीजर की विरासत का निर्द्वन्द्व उत्तराधिकारी बन बैठा।

सम्राट् ऑगस्टस (Augustus)

रोम के इतिहास में पहली बार सम्राट् पद की स्थापना 16 जनवरी, 20 ई पू को उस समय हुई जब सीनेट ने ऑक्टेवियन को ऑगस्टस (प्रादरणीज) तथा इम्परेटर (Imperator) की उपाधियाँ प्रदान कीं। इम्परेटर का अर्थ है एम्परेर (Emperor) यानी सम्राट्।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि रोम में गणतन्त्र समाप्त हो गया। ऑगस्टस एक विवेकशील और पटु राजनीतिज्ञ था, उसने गणतन्त्र की सभी सत्ताओं को बनाए रखा, साथ ही वह बर्गगत राजतन्त्र की स्थापना में भी नलन रहा।

ऑगस्टस ने लम्बी उम्र पाई। 75 वर्ष की परिपक्व आयु में वह 19 अगस्त, 14 ईसवी को दिवंगत हुआ। उसके देहान्त के बाद उसे देवता घोषित कर दिया गया और उसकी विधिवत पूजा होने लगी। उसका मन्दिर भी बनाया गया।

टाइवीरियस

ऑगस्टस के देहान्त के बाद उसका सीतेला बेटा तथा उनकी बेटी क्लिया का तीसरा पति टाइवीरियस, जिसे उसने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था, रोम का सम्राट बना। वह एक कुशल सम्राट था और उसने रोम-साम्राज्य का संरक्षण किया। 16 मार्च, 37 ई.पू. में उसका देहान्त हो गया।

गेयस कैलीगुला

टाइवीरियस के बाद गेयस कैलीगुला उसका उत्तराधिकारी बना। गेयस उसका पोता था तथा उसने जीवनकाल में ही उसे गोद ले लिया था। गेयस की एक ही कामना थी कि उसके जीवनकाल में ही उसे देवताओं की तरह पूजा जाये। उसने नव और आदेश जारी कर दिए कि साम्राज्य के सभी मन्दिरों में उनकी मूर्तियाँ लगाई जायें और उनकी पूजा की जाए। यहूदियों को इस पर आपत्ति हुई तो उन्हें उत्पीड़न फैलाना पड़ा।

गेयस बहुत फिजूलखर्च था। उसने टाइवीरियस द्वारा छोड़े गए विज्ञान राजकोष को एक साल में ही खर्च कर डाला, धन प्राप्त करने के लिए प्रजा पर तरह-तरह के कर लगाए और उनकी ख़बरन बमूली की।

उसने जर्मनी और ब्रिटेन को जीतने की योजनाएँ बनायीं लेकिन उसका भारी विरोध हुआ। उनके वर्वर शासन में तंग आकर उनके ही लोगों ने जनवरी 41 ई. में उसकी पत्नी और बेटी सहित उसका वध कर दिया।

क्लाडियस (Claudius)

कैलीगुला के देहान्त के बाद उत्तराधिकार की समस्या उठी क्योंकि वह निःसन्तान था। इसी बीच उसका एक चाचा क्लाडियस सामने आ गया और नीनेट ने उसे सम्राट घोषित कर दिया। क्लाडियस देखने में बुढ़ा लेकिन एक पटु राजनीतिज्ञ था। उसने 41 ई. से 54 ई. तक रोम पर राज किया तथा अफ्रीका और ग्रैस में रोम-साम्राज्य का विस्तार किया।

इस सम्राट का अन्त राजमहल के एक घृणित पदमन्य में हुआ। उनकी तीसरी पत्नी मेमेलिना युवा गेयस मिलियस के प्रेम में फँस गई और उसने अपने इस प्रेमी को सम्राट बनवाने के लिए जोड़तोड़ शुरू कर दिया। क्लाडियस के निकट के लोगों ने मेमेलिना की खोटी नीयत पहचान ली और सम्राट ने उसे मृत्यु दंड देने के लिए कहा। उसने यह तो नहीं किया लेकिन अपनी भतीजी एग्रिप्पिना (Agrippina) के साथ चौथा विवाह कर लिया। मेमेलिना से क्लाडियस के एक बेटा और एक बेटी थी। इस बेटे को सम्राट का उत्तराधिकारी माना जाता था, मगर क्लाडियस की चौथी पत्नी अपने पहले पति के उत्पन्न अपने बेटे डोमिटियस (Domitianus) को सम्राट बनवाना चाहती थी। 50 ई. में उस आग्रह पर क्लाडियस ने डोमिटियस को गोद ले लिया तथा अब उसका नाम रखा गया नीरो क्लाडियस सीज़र (Nero-Claudius-Caesar)। अगले साल तेरह वर्ष के नीरो को राजकुमार की पदवी प्रदान कर दी गई। ऐसे में यह निश्चित हो गया कि वह रोम का भावी

सम्राट् होगा। 53 ई में उसने क्लाडियस की सगी बेटी (अर्थात् अपनी सौतेली बहिन) ऑक्टविया (Octavia) के सग विवाह कर लिया।

जब एग्रिप्पिना अर्थात् नीरो की माँ ने देखा कि मेसालिना अपने प्रेमी को एव नारसिसम नामक एक सरदार क्लाडियस के बेटे ब्रिटानिकस को सम्राट् बनवाने के लिए पड्यत्र कर रहे हैं तो उसने समय गंवाना ठीक न समझा और क्लाडियस (अपने पति और रोम के सम्राट्) को बिप दिलवा दिया।

नियति का कैसा विधान है कि क्लाडियस ने मेसालिना के हाथों से बचने के लिए जिम एग्रिप्पिना के सग विवाह किया था, उसने ही अपने एक ऐसे बेटे के लिए अपने पति को बिप दिलवाया जिसने रोम के विशाल साम्राज्य और गौरव को धूल में मिला दिया तथा स्वय एग्रिप्पिना अर्थात् अपनी माँ को अपनी रखैल बनाकर रखा और अन्त में अपनी एक अन्य रखैल के हाथों उसकी हत्या करा दी।

नीरो (Nero)

नीरो 54 ई में रोम का सम्राट् बना। अगले साल ही उसने अपने भाई तथा सिंहासन के दावेदार ब्रिटानिकस की हत्या करा दी और 59 ई. में अपनी माँ को मरवा डाला। ऑक्टविया को तलाक देकर उसने भारकुस सालवियस ब्रोथो की पत्नी और अपनी रखैल पोप्पाया सेविना के सग विवाह कर लिया तथा बीस वर्ष का होठे-होठे राज्य की वागडोर अपने हाथों में सम्भाल ली।

नीरो एक सनकी और स्वेच्छाचारी सम्राट् था। उसके शासनकाल में एशिया माइनर में लेकर ब्रिटेन तक विद्रोह भड़क उठा जिसे दबाने के लिए उसने और भी अधिक बर्बरता का आश्रय लिया। स्वयं रोम में वह अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगा था। इसी कारण उसने रोम के प्रायः सभी प्रमुख राजनीतिज्ञों को मरवा दिया जिनमें उसका गुरु और प्रमुख स्पेनी दार्शनिक सेनेका भी था।

अन्ततः नीरो को रोम से भागना पड़ा और जब उसे आत्मरक्षा की तनिक भी आशा न रही तो उसने अपने एक अग्ररक्षक की मदद से आत्म हत्या कर ली।¹

सेना का वर्चस्व

सन् 68-69 के एक वर्ष में रोम पर क्रमशः चार सम्राटों ने शासन किया। सेना में जो पक्ष प्रवल हो गया उसने ही अपना सम्राट् स्थापित कर दिया। इसके बाद 235 ई तक रोम पर दो दर्जन से अधिक सम्राटों ने शासन किया जिनमें से अधिकांश की हत्या की गई। इन सम्राटों में से अधिकांश साधारण प्रतिभा के लोग थे। इस काल के सम्राटों में नेरवा (Nerva), ट्राजान (Trajan), एडोनियस

1 H. S. Scullard : From The Gracchi to Nero, Barnes & Noble, New York, 1959 पर आधारित।

पायस (Antonius Pius), मार्कस अरिलियस (Marcus Aurelius) तथा हेड्रियन (Hadrian) प्रसिद्ध हुए।

235 के बाद प्रथमे 50 साल रोम के इतिहास में विघटन तथा साम्राज्य के पुनर्गठन का काल माने जाते हैं। इस काल में रोम गणतन्त्र की प्रतीक सीनेट नष्ट होती चली गई तथा उसके हाथों से सम्राट् को नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह निकल गई। अथ "गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में राजतन्त्र" का युग समाप्त हो गया तथा सम्राट् अपनी शक्ति के आधार पर बनने और बिगड़ने लगे। सीनेट नाममात्र के लिए बनी रही, लेकिन उसके हाथों में राजनीतिक शक्ति बचिक न रही। 285 से 565 ईसवी

रोम साम्राज्य का अगला 280 वर्षों का इतिहास तीन कालखण्डों में बाँटा जा सकता है। पहला कालखण्ड 285 से 395 का है जिसमें रोम साम्राज्य संगठित और सशक्त बना रहा तथा न विद्रोह से उसका कुछ बिगड़ा, न सीमा पार की बर्बर जातियों के आक्रमणों से उसको घाँच आई। 395 से 518 तक साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बाँटा रहा। पश्चिमी भाग जिसमें समूचा इटली (रोम सहित) रोम के हाथों से निकल गया तथा उस पर जर्मनों का अधिकार स्थापित हो गया, लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य संगठित बना रहा, और इस काल में उसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया रही।

तीसरा कालखण्ड 518 से 565 का है जिसमें सम्राट् जस्टीनियन के प्रयासों से पश्चिमी रोम साम्राज्य भी पूर्वी रोम साम्राज्य में मिल गया और रोम एक बार फिर राजधानी बन गया। इसके बाद रोम-साम्राज्य का विघटन तेजी से शुरू हो गया और विश्व की यह महान् प्राचीन मन्मता तेजी से पतन के गत में चली गई।

यह समूचा काल निरकुश राजतन्त्र का काल है। इसमें डायोक्लेसियन (Diocletian), कांस्टेन्टाइन-प्रथम (Constantine-I), जूलियन (Julian) और थियोडोसियस-प्रथम (Theodosius-I) सरीखे प्रसिद्ध सम्राट् हुए। इनमें कांस्टेन्टाइन-प्रथम को सबसे अधिक महत्त्वशाली माना जाता है। उसने ही पूर्वी साम्राज्य में कुस्तुन्तुनिया नगर बसाया जो जर्मनों द्वारा इटली पर कब्जा कर लिए जाने के बाद रोम साम्राज्य की राजधानी बना।¹

राजनीतिक चिन्तन और संस्थाएँ

प्रायः सभी प्राचीन मन्मताओं के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का जन्म एक साथ हुआ। यह कहना कठिन है कि रोम की मन्मता में विचार पहले उदय हुआ या संस्थाएँ पहले बनीं। दोनों का विकास साथ-साथ होता रहा।

राजतन्त्र

रोम के प्राचीन इतिहास में राजनीतिक संगठन को शुरुआत राजा (Rex) से होती है, किन्तु यह राजा न तो आरम्भ में स्वेच्छाचारी था, व पितृगत उत्तराधिकार पर आधारित। राजा के साथ एक परिषद् और एक सभा की व्यवस्था भी थी। इसके अतिरिक्त राज्यों का स्वरूप नगर-राज्य का था और नागरिक नगर के मामलों में सक्रिय भाग लेते थे।

राजा का निर्वाचन राजपरिवार के सदस्य करते थे। राजा की सत्ता (Imperium) मुख्यतः तीन क्षेत्रों तक विस्तृत थी। वह प्रधान सेनापति, प्रधान पुरोहित और प्रधान न्यायाधीश होता था। राजचिह्न लकड़ियों का एक गट्ठर होता था जो रस्सी में बँधा होता तथा उसमें एक कुल्हाड़ी भी होती थी।

राजा निरंकुश नहीं होता था, उस पर पारम्परिक रीति-नीति और विधि-विधान का बन्धन तो रहता ही था, वह प्रजाजनो को नाराज करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था।

परिषद् (Senatus) अथवा सीनेट आरम्भ में नगर के वयोवृद्ध नागरिकों और परिवारों के मुखियाओं का सदन थी, लेकिन धीरे-धीरे वह धनी तथा सैनिक दृष्टि से समर्थ सरदारों का सदन बन गई। शुरू में रोम के लोग तीस समूहों (Curiae) में बँटे थे। प्राचीन इतालवी भाषा के शब्द कोविरिया (Coviria) का अर्थ है समुदाय अथवा विरादरी। इसी से क्यूरिया (Curiae) शब्द बना। 495 ई. पू. तक आसपास के गाँवों के रोम राज्य में मिल जाने के कारण इन समुदायों की संख्या तीस हो गई थी। क्यूरिया की सदस्यता परिवारगत होती थी तथा प्रत्येक क्यूरिया की अपनी अलग संस्कृति होती थी। कालांतर में ये तीस क्यूरिया तीन समान भागों में विभक्त होकर तीन कवीली में संगठित हो गईं रैमनेस (Ramnes), टाइटियज (Tities) तथा लुसेरेज (Loceres)।

तीसों क्यूरिया के सदस्य जब इकट्ठे बैठते तो उनकी बैठक को क्यूरियेट सभा अथवा समिति (कोमीटिया क्यूरियाता Comitia Curiata) कहा जाता। जब कभी समूचे समाज से सम्बन्धित कोई प्रसंग उपस्थित होता, जैसे बच्चे गोद लेना, नागरिकता प्रदान करना इत्यादि, तब राजा स्वेच्छा से इस सभा की बैठक बुलाता था। इसे राज्य-संचालन के लिए कानून बनाने की शक्ति न थी, लेकिन जब कभी नये राजा (Rex) की नियुक्ति अथवा युद्ध की घोषणा का अवसर आता तो इसकी औपचारिक स्वीकृति लेना अनिवार्य माना जाता था। इस सभा का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि उस काल में रोम की सरकार को वैचारिक दृष्टि से नागरिकों के प्रति उत्तरदायी माना गया था।

आरम्भ में परिषद् अथवा सीनेट में कुलीन घरानों के 100 मुखिया होते थे। बाद में राजाओं ने सीनेट में अपना प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से सामान्य घरानों के 200 धनी व्यक्तियों को मनोनीत करना शुरू कर दिया जब

एक राजा ने कबीलो को समाप्त करके सभा को नष्ट करने की चेष्टा की ता सीनेट और सभा ने मिलकर 509 ई पू में राजतन्त्र को ही समाप्त कर दिया।
गणतन्त्र

509 में राजतन्त्र की समाप्ति के बाद रोम के गणतन्त्र ने राजा के पद का विकल्प खोजने की चेष्टा में दो प्रधान कार्यपालिका अधिकारियों का निर्वाचन करना शुरू किया जिन्हें आरम्भ में प्रैटर्स (Praetors) कहा गया और आगे जाकर कौंसल (Consul)। ये कौंसल वर्तमान गणतन्त्रों में राष्ट्रपति के समान होते थे, अन्तर केवल यह था कि वे दो होते थे तथा जब तक किसी भी विषय पर दोनों एकमत न होते तब तक वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक को दूसरे पर नियेष्ठाधिकार प्रदान किया गया था। यह संयुक्त उत्तरदायित्व (Colligality) की श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जा सकती है।

रोम के लोगों की राजनीतिक चेतना काफी विकसित थी। वे यह जानते थे कि राज्य के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जब एक अधिनायक की सेवाओं की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए दोनों कौंसलों को यह अधिकार दिया गया था कि वे सीनेट के परामर्श पर एक अधिनायक की नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन यह अधिनायक छह महीने से अधिक अपने पद पर नहीं बना रह सकता था। इसे मैजिस्टर पोपुली (Magister Populi) अर्थात् लोकप्रिय राष्ट्रपति कहा गया। केवल रोम के कुलीन नागरिक ही ये पद प्राप्त कर सकते थे जिन्हें पैट्रीशियन (Patricians) कहा जाता था।

सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति कौंसल करते थे, लेकिन जो व्यक्ति एक बार सीनेट-सदस्य बन जाता उसे उसके जीवनकाल में उस पद से हटाया नहीं जा सकता था, वह आजीवन सीनेट-सदस्य बना रहता था।

सीनेट अब बहुत प्रभावशाली हो गयी थी। उसकी सलाह की उपासना करना किसी कौंसल के लिए सम्भव नहीं था। कौंसल का कार्यकाल केवल एक वर्ष होता था तथा वह लगातार दूसरे वर्ष कौंसल नहीं चुना जा सकता था। सीनेट एक स्थायी सदन थी, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि वह अत्यधिक प्रभावशाली हो गयी। सीनेट को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को रद्द करने का अधिकार भी था।

अब क्यूरियेट सभा का स्थान लोकसभा (Assembly of the People) ने ले लिया। लोकसभा का प्रमुख कार्य कौंसलों का निर्वाचन करना और कौंसलों द्वारा उनके सामने रखे गये प्रस्तावों पर अपना मत व्यक्त करना था। सीनेट उसके निश्चय को उलट सकती थी। लोकसभा अपनी ओर में किसी प्रस्ताव की पहल नहीं कर सकती थी। लोकसभा में मतदान क्यूरिया भाषूहिक तौर पर करती थी। पहले तीसरी क्यूरिया में से प्रत्येक के सदस्य क्यूरिया में निश्चय कर लेते थे, बाद में क्यूरिया लोकसभा में इस निश्चय के अनुसार मतदान करती थी।¹

पैट्रीशियन—रोम गणतन्त्र में सबसे अधिक प्रभावशाली समूह पैट्रीशियन वर्ग था। सीनेट पर इस वर्ग का एकाधिकार था तथा राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इसके सदस्य ही नियुक्त होते थे, पुरोहित भी उन्हें ही बनाया जाता था।

रोम के केवल 1000 परिवार इसके अन्तर्गत आते थे जिनके वयस्क सदस्यों की संख्या लगभग 4,500 थी। ये रोम के कुल नागरिकों का सात या आठ प्रतिशत भाग थे।

पुरोहित वर्ग—रोम में धर्म का स्वरूप सार्वजनिक था तथा वह राज्य के प्रशासन का एक अंग बन गया था। धार्मिक मामलों का संचालन एक पुरोहित मण्डल (College of Priests) करता था। प्रधान-पुरोहित (Pontifex Maximus) का निर्वाचन नागरिक करते थे। प्रधान-पुरोहित एक पुरोहित को 'वलि समारोह का सम्राट्' (Rex Sacrorum) नियुक्त करता था। यह प्रथा राजतन्त्र के उस जमाने से चली आ रही थी जब यह पद राजा के पास होता था। प्रधान-पुरोहित द्वारा नियुक्त होने पर भी 'वलि समारोह का सम्राट्' (पदवीधारी पुरोहित) पुरोहितों में प्रथम माना जाता था। पुरोहितों का कोई अलग वर्ग न था, वे पैट्रीशियन वर्ग के सदस्य होते थे। कई बार तो सीनेट के सदस्य अथवा कौंसल भी पुरोहित नियुक्त किये जाते थे, क्योंकि रोम में धर्म की मुख्य चिन्ता का विषय राज्य का कल्याण था। राज्य, रोम तथा राजा की उपासना रोम के धर्म का प्रमुख अंग बन गयी थी।

प्रधान पुरोहित पचाँव और धार्मिक उत्सवो-त्योहारों की तिथियों का निर्धारण तथा हर महीने काम और अवकाश के दिनों की घोषणा करता था।

शतांक सभा (Centuriate Assembly)

पाँचवीं शती ई पू के उत्तरार्द्ध में लोकसभा का स्थान शतांक-सभा अथवा सैचुरियेट असेम्बली (Comitia Centuriata) ने ले लिया। चौथी शताब्दी ई पू के अन्त तक यह सभा प्रभावशाली बनी रही और लोकसभा के समस्त कार्य और अधिकार इसके पास रहे।

मूल रूप में शतांक-सभा सैनिक-सिद्धान्त के आधार पर गठित सभा थी जिसमें सेना की बुनियादी इकाई सैचुरियाटा (अर्थात् सौ सैनिकों का एक दस्ता) को मतदान का आधार बनाया गया था। इसमें सैनिक उपयोग की दृष्टि से नागरिकों को दो आधारों पर विभाजन किया गया था। पहला आधार था आयु वर्ग अर्थात् कनिष्ठ और वरिष्ठ आयु-वर्ग—17 से 46 वर्ष का कनिष्ठ आयुवर्ग तथा इससे ऊपर वरिष्ठ आयुवर्ग। दूसरा आधार था सम्पत्ति के आधार पर वर्ग-विभाजन। प्रथम वर्ग में वे लोग आते थे जिनके पास भारी सैनिक-सामग्री खरीदने की क्षमता होती थी। इस वर्ग को क्लासिस (Classis) कहा जाता था तथा शेष नागरिकों को वर्गोत्तर अथवा इन्फ्रा क्लासेम (Infra Classe) वर्ग जिसमें चार वर्ग होते हैं।

तीसरी शताब्दी ई पू के आरम्भ में प्रथम वर्ग अर्थात् क्लासिस को शतांक सभा में 80 शतांक (कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्गों को चालीस चालीस), दूसरे, तीसरे

कौंसल के अन्य कार्यों में हाथ बटाते थे। दूसरे प्रकार के अधिकार सैसर कहलाते थे। इनका काम हर पाँचवें साल नागरिकों की जनगणना और उनका विविध वर्गों में विभाजन करना था।

प्रेटो का निर्वाचन शतांक-सभा द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए और सैसर का डेढ़ वर्ष के लिए किया जाता था। सैसर को राजसत्ता (इम्पीरियम : Imperium) प्राप्त न थी। आगे जाकर ये अधिकारी सीनेट सदस्यों के आग्रह का लेखाजोखा भी लेने लगे।

प्लेबियन विद्रोह

पाँचवीं शताब्दी ई पू में ही रोम के प्लेबियन (जन-साधारण) वर्ग ने पैट्रीशियन (कुलीन वर्गीय) प्रभुता के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी, जिसने थोड़े समय में ही विद्रोह का सा रूप ले लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के कानूनों को सहिष्णुता बढ़ा दिया गया तथा जन-साधारण को कुलीन वर्ग के अनुगुल से बचाने के लिए व्यवस्था की गई। शताब्दी के मध्य तक स्थिति विस्फोटजनक हो गई तथा प्लेबियनों ने नये राज्य के गठन की धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने सैनिक दिव्युनों के नमूने पर अपने बीच से दस अधिकारियों का निर्वाचन करके प्लेबियन दिव्युन (Tribuni-Plebis) की स्थापना कर ली।

पैट्रीशियनों को उनके सामने झुकना पड़ा। उन्होंने इन दिव्युनों को कौंसल अथवा राजसत्ता-प्राप्त अधिकारियों का स्तर तो प्रदान नहीं किया लेकिन राज्य का अधिकारी मान लिया। प्लेब-दिव्युन धीरे-धीरे शक्तिशाली हो गये तथा उन्हें पैट्रीशियन अधिकारियों के कार्यों पर निषेधाधिकार प्राप्त हो गया। यदि कोई अधिकारी उनके निषेधाधिकार को स्वीकार न करता तो वे उसे पकड़कर मार डालते थे। वास्तव में प्लेब-दिव्युन सत्ता रोम के संविधान का अंग नहीं बन पायी, वह एक क्रान्तिकारी सत्ता थी।

जन-साधारण कबीलों में संगठित थे। इन कबीलों ने रोम में अपनी वृद्धि सभा करनी शुरू की जिसमें हर कबीले की ओर से एक मत दिया जाता। इन सभाओं में कुलीन वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। ये सभाएँ प्लेब-परिषद् (Concilium Plebis) कहलाई और इनके द्वारा पारित प्रस्ताव जन-निर्णय (प्लेबिसिटम : Plebiscitum) कहलाये। सीनेट ने प्लेब-परिषद् को स्वीकार नहीं किया, फिर भी वे इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे अतः 447 ई. पू. से ही कौंसलों के निर्वाचन के लिए प्लेब-परिषद् (Concilium Plebis) के नमूने पर कबायली-सभा (Comitia Tributa) के अधिवेशन बुलाने लगे, जिनमें कुलीन वर्ग के लोगों को भी भाग लेने का अवसर मिला और इन सभाओं की अव्यक्तता एक कौंसल करता था।

इस प्रकार रोम गणतन्त्र में चार प्रकार की सभाएँ अथवा समितियाँ काम कर रही थी—क्यूरियेट, सैन्चुरियेट, ट्राइबल असेम्बली और प्लेबियन काउंसिल (लोकसभा, शतांक-सभा, कबायली सभा और प्लेब-परिषद्)।

इस प्रसन में एक दिलचस्प बात यह है कि रोम के कानून के अनुसार यदि कोई पैट्रीशियन किसी प्लेबियन के साथ विवाह कर लेता तो उस विवाह को अवैधानिक माना जाता था। प्लेबियनों में इस भेदभाव के प्रति गहरा रोष था। लेकिन जब पैट्रीशियनों की जनसंख्या तेजी से गिरने लगी तब उन्होंने ही 445 ई. पू. में इस कानून को रद्द कर दिया।

रोम बहुत समय तक जन-साधारण की उपेक्षा नहीं कर सकता था अतः 367 ई. पू. में यह व्यवस्था स्वीकार कर ली गई कि दो में से एक कौंसल जन-साधारण में से चुना जाए। 356 ई. पू. में तो एक प्लेबियन को अधिनायक चुना गया। सीनेट की सदस्यता के बारे में एक प्रावधान यह था कि भूतपूर्व कौंसल, तथा प्रेटर सीनेट के सदस्य होंगे अतः इस प्रकार सीनेट के द्वार प्लेबियनों के लिए खुल गए। 366 से 265 ई. पू. तक 36 प्लेबियन घरानों के 90 प्रमुख प्लेबियन सीनेट में प्रवेश पा चुके थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार सीनेट रोम के नागरिकों की अधिक प्रतिनिधि बन गई जिससे उसके प्रभाव और उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। धीरे-धीरे प्लेबियन पुरोहित वर्ग में भी प्रवेश पाने लगे।

287 ई. पू. में प्लेबियन वर्ग के गरीब किसानों के कर्जों की समस्या बहुत चरम हो उठी। उसके समाधान के लिए प्लेब-परिषद् ने सीनेट पर दबाव डालना शुरू किया जिसके फलस्वरूप सीनेट ने इस समस्या को हल करने के लिए एक प्लेबियन नेता क्विन्टस होर्टेंसियस (Quintus Hortensius) को अधिनायक चुना जिनने यह कानून बना दिया कि आगे से प्लेब-परिषद् द्वारा बनाए गए समस्त कानून सीनेट के अनुमोदन के बिना ही कानून के रूप में मान्य होंगे। यहाँ से प्लेब-परिषद् को सांविधानिक स्तर प्राप्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि शतांक-सभा महज निर्वाचन करने वाली सभा रह गई और प्लेब-परिषद् देश की सर्वोच्च विधायिका बन गई। इसके फलस्वरूप ट्रिब्यून की सत्ता में भी वृद्धि हो गई। इस प्रकार रोम में दोहरी तथा लगभग समानान्तर सांविधानिक संस्थाओं का निर्माण हो गया। एक ओर सीनेट, शतांक-सभा तथा उनके द्वारा निर्वाचित कौंसल थे, दूसरी ओर प्लेब-परिषद् और उसके द्वारा निर्वाचित ट्रिब्यून। 287 ई. पू. के बाद प्लेबियन-पैट्रीशियन संघर्ष समाप्त हो गया।¹

दूसरा युग : 265 से 133 ई. पू.

रोम गणतन्त्र की राजनीतिक विचाराधारा और संस्थाओं के विकास में दूसरा चरण 265 ई. पू. में आरम्भ हुआ। इस काल में अधिनायक की नियुक्ति में विरुद्ध सविधान में उल्लेख तो नहीं किया गया लेकिन परोक्षतः उसको छोड़ दिया गया, साथ ही सत्ता के विभाजन की दृष्टि से तथा साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए प्रेटर के पदों में वृद्धि की गई तथा साम्राज्य के उपनिवेशों के राज्यपालों को भी प्रेटर का पद प्रदान किया गया। 140 के बाद उन्हें प्रोक्जंसल और प्रोप्रेटर की पदवियाँ दी गयीं और उनके साथ इन पदों के अधिकार भी।

धनिकतन्त्र का उदय

प्लेबियन-पैट्रीशियन सघर्ष में जन-साधारण की विजय के कारण रोम-गणतन्त्र को न्यूनाधिक मात्रा में लोकतान्त्रिक स्वरूप प्राप्त हो गया तथापि राज्य की प्रमृता 287 ई पू के बाद भी राज्य के धनिक वर्ग के हाथों में बनी रही और शासन-व्यवस्था ने धनिक-तन्त्र का रूप ले लिया। इसका एक ही अच्छा पक्ष था कि कुलीनवर्ग के ह्रास के साथ धनिकतन्त्र जन-चरित्र ग्रहण करने लगा। उसमें रोम-साम्राज्य के विजित प्रदेशों के नागरिक भी भाग लेने लगे। हाँ, यह अवश्य हुआ कि रोमन कुलीनवर्ग को सामन्त अथवा नोबल (Nobles, Nobilitas) कहलाने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हुआ।

इस काल में रोम के लोकतन्त्र के साथ वही त्रासदी घटित हुई जो आधुनिक काल में लोकतन्त्र और साम्यवाद जैसे आदर्शों के साथ होती है। जन-साधारण वर्ग के जिन लोगों ने कुलीनवर्गीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था वे जब सीनेट और सत्ता के पदों पर पहुँच गए तो वे स्वयं भी समाज के सुविधाभोगी और विशिष्ट वर्ग में शामिल हो गए तथा लोकतन्त्र का अभियान अधर में लटक गया। सत्ता और सुविधा पर धनिक वर्ग का एकाधिकार स्थापित हो गया।

यद्यपि शर्तौक-सभा का स्थान प्लेब-परिषद् ने ले लिया था तथापि उसके द्वारा निर्वाचित ट्रिब्यून प्लेबियनों के बनी वर्ग से ही आने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सीनेट और प्लेब-परिषद् दोनों पर धनिक वर्ग का कब्जा हो गया और सीनेट अब सलाहकार परिषद् के स्थान पर सक्रिय कार्यकारिणी अथवा मन्त्रि-परिषद् बन गई।

रोम के लोकतन्त्र ने न तो नागरिक के मूल अधिकारों पर ध्यान दिया न उसकी स्वतन्त्रताओं पर। उसका ध्यान केवल उनके कानूनी संरक्षण पर रहा।¹

छद्म रूप में राजतन्त्र : 133 से 78 ई पू.

यह काल रोम के इतिहास में आन्तरिक विग्रह, कलह और उथपुथ का काल रहा इस सघर्ष में धनिकतन्त्र की जड़ें खोसली हो गईं और छद्म रूप में राजतन्त्र का उदय हुआ। वास्तव में इस काल में रोम-साम्राज्य के सामने जो राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक तथा आर्थिक समस्याएँ उभर आई थी उनका हल खोजने में परम्परावादी सीनेट (जिस पर घनपतियों का वर्चस्व था) सर्वथा विफल रही। इस काल में होने वाले परिवर्तन की जड़ें इन समस्याओं में थी लेकिन उनकी दिशा पूरी तरह राजनीतिक रही, धीरे-धीरे गणतन्त्र ने राजतन्त्र के सामने घुटने टेक दिए और राजा की निरंकुश एवं वशगत सत्ता का उदय हुआ। राजनीतिक महत्त्वा-कांक्षाओं वाले स्वेच्छाचारी शासक सीनेट को अपने हितों की दृष्टि से विभाजित करने और अपने प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने में सफल रहे।

¹ F E Adcock, op. cit., पर आधारित।

इस काल में यह स्पष्ट हो गया कि रोम साम्राज्य में सत्ता तक पहुँचने का सुगमतम और मीठा मार्ग सैनिक अभियानों में सफलता है, अतः सभी महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ सेना का गठन करके विजय अभियानों का मार्ग अपनाते लगे।

83 ई. पू. में सुल्ला ने सविधान की धाराओं का पूरी तरह अनुसरण करते हुए अपने लिए अधिनायक का पद और अधिकार प्राप्त कर लिए। यह इस बात का प्रमाण है कि सीनेट किम सीमा तक अष्ट और विभाजित हो चुकी थी। सुल्ला ने अपनी असीम शक्ति का प्रयोग सबसे पहले रोम गणतन्त्र की आधार-निष्ठा अर्थात् प्लेब-परिषद् के पक्ष काटने के लिए किया। उसने ट्रिब्यून की शक्ति भी कम कर दी। उसने सीनेट में अपने समर्थक भरने के लिए उसके सदस्यों की संख्या 300 से बढ़ाकर 600 कर दी।

अधिनायकवाद और गणतन्त्र का पतन 76 से 14 ई. पू.

सुल्ला द्वारा राजनीतिक सम्यास ग्रहण करने और पीम्पई के उदय के साथ ही रोम में अधिनायकवाद धीरे-धीरे प्रचण्ड रूप ग्रहण करने लगा तथा जूलियस सीजर के हाथों में तो रोम-गणतन्त्र अधमरी अवस्था को ही पहुँच गया।

ब्रूटस, कॅसियस तथा उनके साथियों द्वारा सीजर की हत्या को रोम के कतिपय इतिहासकारों ने गणतन्त्र के पुनरुद्धार का प्रयास सिद्ध करने की चेष्टा की है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीजर का रक्त जैसे ही रोम की वस्ती पर गिरा उसमें से वशगत राजतन्त्र पूरी तरह और नंगे रूप में उभर कर सामने आ गया। ऑक्टोवियन से लेकर नीरो तक की शासक-श्रृंखला का इतिहास यह बताता है कि सीनेट और सभी उनके सामने कुछ नहीं कर पाई। भले ही प्रॉग्रेस्टस जैसा उदार और लोक-हितपी शासक रहा हो या नीरो जैसा स्वेच्छाचारी, दम्भी और दुष्चरित्र राजा; रोम की प्रजा और गणतन्त्रात्मक सत्ताएँ उनके सामने विवशतापूर्वक हाथ बाँधी खड़ी रही। उन्होंने उनको अस्वीकार नहीं किया।

16 जनवरी, 27 ई. पू. का दिन रोम गणतन्त्र के इतिहास में यथार्थ की स्वीकृति का दिन था जिस दिन रोम की सीनेट ने ऑक्टोवियन को 'प्रॉग्रेस्टस' और एम्पेरेटर अर्थात् आदरणीय सम्राट् की उपाधि प्रदान की।

प्रॉग्रेस्टस ने रोम में एक छत्र राजतन्त्र की स्थापना की जो एक सविधानिक तथा गणतन्त्रात्मक प्रतीत होने वाले ढाँचे के पीछे छिपा था। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी थी। इसी खोज में उसने अपनी इकलौती सन्तान बेटी जूलिया के तीन विवाह किए और अन्ततः जब जूलिया व्यभिचारिणी हो गई और उसके दोनो बेटे अकाल मृत्यु का श्राप हो गए तब हारकर उसे अपनी सीसरी पत्नी के बेटे (अपने सीतेले बेटे) टाइबीरियस को गोद लेना पड़ा। प्रॉग्रेस्टस के देहान्त के बाद यही टाइबीरियस रोम का सम्राट् चुना गया। चुनाव भ्रष्ट रस्म थी।

एक ओर इस छत्र राजतन्त्र ने गणतन्त्र को उपहासास्पद बना दिया दूसरी ओर राजवंश के भीतर सत्ता की गलाकाट होड़ उत्पन्न कर दी। राजपरिवार में

नित्य पश्यान्त्र रचे जाने लगे, हत्याएँ होने लगी और रोम की समूची गरिमा धूल में मिलने लगी। इस दुःखद प्रकरण का अन्त नीरो के भ्रष्ट शासन के रूप में हुआ।

चार राजाओं का राज

रोम की राजनीति में सबसे अधिक दिलचस्प प्रयोग डायोक्लेशियन ने किया। उसने अपने सेनापति मैक्सीमियन को अपने मह-राजा के रूप में वरण किया और उसको ग्रागस्टस की उपाधि प्रदान की। इसके बाद उसने तथा मैक्सीमियन ने क्रमशः दो उत्तराधिकारी नियुक्त किए जिन्हें भीजर की उपाधि दी गई—गेलेरियस और कॉस्टेन्टियस। अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष को मजबूत करने के लिए डायोक्लेशियन ने अपनी बेटी का विवाह गेलेरियस के साथ और मैक्सीमियन ने अपनी बेटी का विवाह कॉस्टेन्टियस के साथ कर दिया।

इन चारों ने साम्राज्य के अलग-अलग भागों में अपनी राजधानियाँ बनाईं। यह पहली बार था कि रोम-साम्राज्य की राजधानी रोम नगर में नहीं रही। इन चारों में से केवल एक राजधानी इटली में रही वह भी रोम में नहीं, मिलान में।

यह प्रयोग रोम-साम्राज्य के लिए बहुत महंगा पड़ा। डायोक्लेशियन ने 1 मई, 305 को अपना पद छोड़ दिया और अपने सह-राजा मैक्सीमियन को भी पद-त्याग के लिए विवश कर दिया। वस यही से उत्तराधिकार का मीघा सघर्ष शुरू हुआ और राजा पद के सात दावेदार मैदान में आ डटे। अन्ततः कॉस्टेन्टियस के बेटे कॉस्टेन्टाइन प्रथम ने सबको पराजित करके चार राजाओं वाली विसंगतिपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

दैवी-राजतन्त्र का उदय

नीरो तक जो राजतन्त्र छद्म रूप में चल रहा था वह चौथी शताब्दी ईसवी में आकर पूर्णतया दैवी राजतन्त्र बन गया। तीसरी शताब्दी के अन्त में डायोक्लेशियन ने ही यह दावा करना शुरू कर दिया था कि उसका चयन राजा पद के लिए जुपीटर (बृहस्पति) भगवान ने किया है, और वह अपने आपको जोवियस कहने लगा था।

कॉस्टेन्टाइन-प्रथम के काल में रोम का सम्राट् सीनेट के प्रति नहीं वरन् दैवी शक्ति के प्रति उत्तरदायी माना जाने लगा था जिसकी कृपा से वह अपना पद प्राप्त करता था। अब सम्राट् रोम का प्रथम नागरिक नहीं रह गया था, वह रोम का अधिशासक बन गया था और रोम के नागरिक उसकी प्रजा बन गए थे। राजा राज्य की समूची विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सत्ता का स्वामी और प्रभुता का प्रतीक एवं अधिष्ठान बन गया था। राजा को दैवी पद, तत्त्व और स्वरूप प्राप्त हो गया था और उसे "दैवी-सम्राट्" कहा जाने लगा था। उसके आदेश दैवी आदेश होने के कारण पवित्र समझे जाते थे और उनका उल्लंघन अपराध ही नहीं पाप भी माना जाता था।

राजा कानूनों का एकमात्र निर्माता और शासन तथा प्रशासन का एकमात्र नियामक और नियन्ता बन गया था। राजा को कानून बनाने की शक्ति असीमित थी, उस पर कोई संविधानिक सीमाएँ प्रयत्न मर्यादाएँ न थी, लेकिन यह कानून से

ऊपर अथवा उससे परे न होता था। वह जो कानून बनाता था रवय भी उनका आदर करता था अर्थात् वे कानून उस पर भी लागू होते थे। यदि वह स्वयं उनका उल्लंघन करता तो उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती।

उत्तराधिकार की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया था। अब उत्तराधिकार पितृगत या वंशगत नहीं होता था बरन् सम्राट् अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करके उसे सेना के सम्मुख पेश करता था। सेना उसे सलामी देती थी। इसका अर्थ यह था कि सेना ने सम्राट् द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को चुन लिया है। राजा के मनोनयन में किसी भी गैर-सैनिक तत्त्व की कोई भूमिका नहीं रह गयी थी।

सीनेट और अभिजात वर्ग

अब सीनेट रोम की नगर-परिषद् बन गई। नयी राजधानी कुस्तुन्तुनिया में बनाए जाने के बाद वहाँ भी सीनेट की स्थापना की गई। धीरे-धीरे उसमें राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी तथा उसका पुराना स्वरूप समाप्त हो गया।

अभिजात वर्ग का स्वरूप भी बदल गया। अब इस वर्ग पर पुराने पैट्रीशियन अथवा रोमवासी कुलीन लोगों का एकाधिकार न रहा। राजा की ओर से जिसे पैट्रीशियन की पदवी दे दी जाती वही अभिजात वर्ग में शामिल हो जाता। इसके अलावा सरकार के उच्च अधिकारी भी अभिजात वर्ग में गिने जाने लगे।

गणतन्त्र की किसी संस्था का कोई अस्तित्व न रहा। न सीनेट रही, न किसी प्रकार की कोई जनसभा रही, न नागरिकों को राज्य के कार्यों में भाग लेने का कोई अवसर ही राजनीतिक स्तर पर रहा। वे सरकारी नौकरियाँ कर सकते थे। उनमें भी अभिजात वर्ग को प्राथमिकता दी जाती थी।

रोम : समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

(Rome : Society, Economy & Technology)

रोम के लोग छठी शताब्दी ई. पू. तक क्विराइट कहलाते थे, लेकिन जैसे-जैसे उनमें रोम का नागरिक होने की चेतना जागृत हुई वे रोमानी (Romani) कहलाने लगे। रोम के जो निवासी सेना में भर्ती तथा सार्वजनिक धार्मिक समारोहों में भाग लेने योग्य होते थे अथवा जिन्हें सभा में भाग लेने का अधिकार था वे रोम के नागरिक अथवा पापुलस रोमोनस (Populus Romanus) कहलाए।

रोम के समाज की संरचना परिवार की बुनियादी इकाई के आधार पर हुई। परिवार उस समय एक सुवर्द्ध सामाजिक और आर्थिक संस्था था। एक ही पुरुष के वंशज जन (Gentes) अथवा कबीला कहलाते थे। ये जन बुनियादी तौर पर सामाजिक इकाई थे, हालाँकि बाद में इन्होंने राजनीतिक महत्व भी प्राप्त किया। जन के प्रत्येक सदस्य के नाम में जन का नाम अवश्य रहता था तथा उनके अपने-अलग-अलग धार्मिक कृत्य तथा समारोह होते थे जिनमें बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था।

रोम के सामाजिक संगठन को समझने के लिए उसकी इस सामाजिक धारणा को समझना बहुत आवश्यक है कि सब अनुप्य समान नहीं होते, कुछ अनुप्यों का जन्म नेतृत्व करने के लिए और कुछ का अनुसरण करने के लिए होता है। अनुयायियों का यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे अपने स्वामी अथवा नेता के पीछे चलें, उसे आदर दें और आवश्यकता पड़े तो आर्थिक सहारा भी प्रदान करें। साथ ही नेता अथवा सरलक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने अनुयायियों के जीवन तथा अन्य सभी प्रकार के हितों की रक्षा करे, भले ही वह युद्धक्षेत्र में हो या अदालत में। यह विलक्षण सम्बन्ध परस्पर विश्वास पर आधारित था तथा दोनों पक्ष अपने दायित्व के निर्वहन को अपना नैतिक कर्तव्य समझते थे। यही वह सम्बन्ध है जिसने समाज में अभिजात अर्थात् पैट्रीशियन और सामान्य अर्थात् प्लेबियन वर्गों को जन्म दिया तथा एक अभिजातवर्गीय गणतन्त्र की रचना की।

पैट्रीशियन और प्लेबियन वर्गों ने एक प्रकार की जाति-व्यवस्था का रूप ले लिया, और यह व्यवस्था ऐसी रूढ़ हो गई कि पैट्रीशियनों ने कानून बनाकर अपनी जाति के लोगों पर यह पाबन्दी लगा दी कि वे प्लेबियनों के परिवारों में विवाह सम्बन्ध स्थापित न करें।

पितृसत्तात्मक समाज

रोम का समाज पितृ-सत्तात्मक समाज था। वहाँ समाज परिवारों का सघ था। परिवार का स्वरूप मयुक्त-परिवार का था तथा उसमें पिता की सत्ता सर्वोपरि होती थी। इस सत्ता को पंतुक-सत्ता (Patria Potestas) कहा गया। पिता को अधिकार था कि वह परिवार के भीतर किसी भी व्यक्ति अथवा दास को मृत के घाट उतार दे। दासों पर उसकी सत्ता को डोमीनियम (Dominium) कहा जाता था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पिता स्वेच्छाचारी अथवा मनमूछिया हो सकता था। उसे इस सम्बन्ध में स्थापित परम्पराओं और रीति-नीति का पालन करना पड़ता तथा कोई बड़ा कदम उठाने से पहले घर के बड़े-बूढ़ों से परामर्श करना आवश्यक था।

घर का मुखिया अथवा पिता परिवार की सम्पत्ति का प्रबन्ध करता था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उसके बेटों में बँट जाती थी और वे अपनी-अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध स्वतन्त्र रीति से करते थे।

स्त्रियों की दशा¹

रोम के प्रारम्भिक गणतन्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति अनेक तत्त्वों पर निर्भर रहती थी, जैसे कि वे किस वर्ग की हैं—पैट्रीशियन, प्लेबियन, स्वतन्त्र अथवा दास, उनका चरित्र कैसा है—सम्मानजनक अथवा सम्मानहीन, उनकी आयु क्या है—युवा अथवा बूढ़ा, तथा वे विवाहित हैं अथवा विधवा या अविवाहित।

समाज में स्त्रियों के लिए यह नियम सब पर समान रूप से लागू होता था कि प्रत्येक स्त्री का कोई न कोई पुरुष सरसक होना आवश्यक है, भले ही वह पिता हो, पति या निकट अथवा दूर का सम्बन्धी।

पिता को अपनी बेटी के बारे में यह निश्चय करने का अधिकार था कि वह विवाह के बाद उसकी सत्ता के आधीन रहेगी या अपने पति की सत्ता के आधीन। यदि पिता उसे उसके पति की सत्ता में सौंप देता तो वह अपने पति के परिवार के मुखिया की सत्ता के आधीन हो जाती, उसके पारिवारिक देवताओं की पूजा करती और उसकी सम्पत्ति में उसी प्रकार भागीदार होती जिस प्रकार कि उसकी अपनी बेटी।

रोम में पुरुष और स्त्री दोनों से ही उच्च नैतिक मानदण्डों की अपेक्षा की जाती थी, विशेषतः स्त्री से तीन गुणों की अपेक्षा रहती थी—वह सतीत्व का रक्षण

1 J. P. V. D. Balsdon, Roman Women : Their History and Habits
New York, 1962 पर आधारित।

करे, पति अथवा सरक्षक की आज्ञा का पालन करे, तथा घर के कामकाज को दक्षता और मनोयोगपूर्वक करे। इस सबके वावजूद स्त्रियाँ पुरुषों की दास न थी, तथा सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी।

यूनान के साथ सम्पर्क के कारण ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास रोम में उच्चवर्गीय स्त्रियों को अधिक स्वतन्त्रता, निर्णय के अधिकार और शिक्षा प्राप्त होने लगी। इसका एक कारण अभिजातवर्ग की समृद्धि भी रहा।

उस काल में स्त्री पर से सरक्षण की अनिवार्यता समाप्त हो गई तथा विवाह के बाद उस पर पति की सत्ता की धारणा भी कमजोर पड़ गई। वे पति के वजाय पिता का सरक्षण पसन्द करने लगी क्योंकि विवाह के बाद पिता व्यावहारिक तौर पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति में ही नहीं होता था। विधवाओं और अजीवन कुंवारी स्त्रियों को भी पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता मिल गई। अभिजात वर्ग की स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार वैधानिक रूप से मिल गया जिसने उनकी सामाजिक स्थिति और उनके सम्मान में बहुत वृद्धि की।

यहाँ यह बात स्मरणीय है कि रोम के समाज में परम्परा और परिपाटी के प्रति गहरा लगाव था। इस अर्थ में उस समाज को रुढ़िवादी समाज कहा जा सकता है। वे अपने से बड़ों का आदर करते थे और उनसे मलाह लेना तथा उसके अनुसार आचरण करना अपना धर्म मानते थे। समाज के वर्गों के बीच गहरी विपमताएँ थी, लेकिन प्लेबियनों अथवा दासों में अपने वर्ग की मर्यादाओं की चेतना थी और वे अभिजात वर्ग की स्थिति का आदर करते थे तथा उन्हें कानून द्वारा जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के जो अधिकार दिए गए थे, वे उनसे सन्तुष्ट थे। यह सही है कि बीच-बीच में प्लेबियनों ने पैट्रीशियनों के विरुद्ध विद्रोह किया, इसी प्रकार दासों ने भी अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह किया लेकिन धीरे-धीरे स्थिति वापस अपने मूल रूप में आ गई और विपमताएँ बनी रही।

रोम के नागरिक बचपन से ही अनुशामन के पाठ सीखते थे। बच्चों को पिता के मार्गदर्शन में ही सदाचार, अनुशासन, खेलकूद, शस्त्राभ्यास, खेती, उद्योग तथा सामाजिक संस्कृति और इतिहास की शिक्षा मिलती थी।

अठारह वर्ष का होते ही रोम का युवा नागरिकता प्राप्त कर लेता, राज्य की 'सभा' में भाग लेता और सेना में भरती होता। अब वह पिता की सत्ता से धीरे-धीरे मुक्त होता जाता था, और यदि उसे किसी सरकारी पद के लिए चुन लिया जाता तो उसके पिता को अन्य नागरिकों की भाँति उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था।¹

सामाजिक बन्धनों में शिथिलता

ईसापूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में रोम के समाज में भारी परिवर्तन आये। अनेक सामाजिक बन्धन शिथिल पड़ गए। स्त्रियों पर से पिता, पति अथवा पुरुष

1 S Dill . Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, New York, 1905 पर आधारित।

सम्बन्धी की सत्ता पूरी तरह गगाप्ल हो गई जिसका परिणाम यह हुआ कि विवाह की स्थिरता नष्ट होने लगी और तलाक का आम प्रचलन हो गया। तलाक इतना आसान था कि पति अथवा पत्नी कोई भी यह घोषित कर सकता था कि उसने अपने पति अथवा पत्नी को तलाक दे दिया है, और तलाक मान्य हो जाता था।

इस काल में उच्च-शिक्षा का प्रचलन आम हो गया था। स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा मिलती थी जिसके कारण उनमें स्वाभिमान और स्वावलम्ब का भाव जागृत होता गया, तथा उनके सम्मान में भी वृद्धि हुई। इस काल में अनेक महिलाएँ साहित्यकार और दार्शनिक बनीं। रोम में विदुषी महिलाओं के संरक्षण में साहित्यकारों की गोष्ठियाँ एक आम बात हो गई थी। बनी महिलाएँ लेखको, कवियों और दार्शनिकों को संरक्षण प्रदान करती तथा मंच भी।¹

रोम की महिलाओं को राजनीतिक सभा-समितियों, सीनेट आदि में सदस्यता प्राप्त करने अथवा मत देने का अधिकार न था। वे राजनीतिक और प्रशासनिक पद भी नहीं पा सकती थी, लेकिन वे पदों के पीछे में साम्राज्य की राजनीति को खूब प्रभावित करती थी।

42 ई. पू. में तो रोम में उच्च वर्ग की महिलाओं ने करो की भारी दरो के विरुद्ध एक विशाल मार्चजनिक प्रदर्शन किया और उनमें भाषण दिए जिनमें कहा गया था कि जब सीनेट में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व हो नहीं दिया जाता तो सीनेट को उन पर कर लगाने का क्या अधिकार है। इसका परिणाम यह हुआ कि करो की दरो में भारी कटौती कर दी गई तथा स्त्रियों को युद्ध-कर से मुक्त कर दिया गया।

शिक्षा

रोम की भाषा निविद्याद रूप से लेटिन थी, लेकिन साम्राज्य बहुत विस्तृत था, दक्षिणी इटली और पूर्व के प्रदेशों की भाषा प्रचलन. यूनानी थी। रोम पर भी यूनानी संस्कृति का गहरा प्रभाव था। सेना की भाषा लेटिन ही थी।

रोम की सभ्यता में प्रारम्भ में शिक्षा का व्यवस्थित विकास नहीं हुआ था और बच्चे अपने माता-पिता से ही विद्या ग्रहण करते थे, लेकिन यूनानी प्रभाव के पश्चात् उन्हें शिक्षा के महत्त्व का बोध हुआ। साथ ही रोम के साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, ऐसे में वह अशिक्षित नहीं रह सकता था। सबसे पहले रोम के लोगों को संवाद और सम्पर्क स्थापित करने के लिए साहित्य और दार्शनिक विचारों की शिक्षा की आवश्यकता थी। इसके लिए यूनानी और रोमन साहित्य तथा दर्शन का विधिवत् अभ्यास कराने की व्यवस्था हुई। शिक्षा इस समय तक धनी वर्ग को ही सुलभ थी क्योंकि सार्वजनिक विद्यालय तो थे नहीं, धनी लोग घर पर शिक्षक रखकर बच्चों को शिक्षा दिलाते थे।

ईसा-पश्चात् तीसरी शताब्दी के आस-पास शिक्षा का महत्त्व पहले से अधिक हो गया। इटली अथवा यो कहें कि रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग में लेटिन प्रमुख भाषा थी, इसके बावजूद यूनानी भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान भी अनिवार्य माना गया था। पूर्व में लेटिन का प्रयोग सरकार के कानूनी दस्तावेजों और सैनिक उपयोग तक सीमित होता जा रहा था, फिर भी वहाँ लेटिन पढ़ायी जाती थी।

लेकिन रोम की शिक्षा-प्रणाली में लगभग एक हजार वर्ष के सन्धे काल कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और वह सही मायने में विकसित भी नहीं हो पाई। शिक्षा मूलतः भाषा और उसके व्याकरण पर केन्द्रित थी तथा वक्तृत्वकला पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सरकार को प्रशासन के काम के लिए पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता थी इसलिए वह पढ़ने और लिखने पर ही बल दे रही थी। शिक्षक भारी फीस लेते थे जिसके कारण गरीबों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। रोम के इतिहास में अन्त्योक्त के लिवेनियस का नाम एक कुशल शिक्षक के रूप में आता है। वह चौथी शताब्दी ईसवी में हुआ। उसे रोम साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी कुस्तुनतुनिया में आमन्त्रित किया गया था लेकिन उसने अन्त्योक्त छोड़कर वहाँ जाने से इनकार कर दिया था।¹

सम्राट् कौस्टेन्टियस द्वितीय ने अपने काल में शीघ्र लिपि को बहुत प्रोत्साहन दिया तथा गरीबों के बच्चों को शीघ्र लिपि सिखवाकर सरकार में नौकरियाँ दीं। इसी तरह थियोडोसियस ने कानून की शिक्षा को बढ़ावा दिया और कानून में शिक्षित लोगों को सरकार में नौकरियाँ दीं।

दास-प्रथा

रोम की समूची अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर थी। दूसरी शताब्दी ई पू. के समूचे काल में रोम विदेशों पर विजय प्राप्त करके वहाँ से असंख्य लोगों को बन्दी बनाकर लाया जिन्हें बाजारों में दासों के रूप में बेचा गया। रोम की समृद्धता पर सबसे बड़ा कलंक इन दासों के प्रति उनका व्यवहार है। रोम की समूची खेती दास-श्रमिकों के जिम्मे थी, व्यापारिक संस्थानों और उद्योगों में 80 प्रतिशत से अधिक श्रमिक दास थे। इन दासों को राज्य के कानूनों से किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त न था। उनके मालिक उनका जमकर शोषण करते, परिश्रम कराते तथा जीवन की कोई भी सुविधा पर्याप्त मात्रा में न देते अन्त में जब वे काम करने के अयोग्य हो जाते तो उन्हें सड़कों पर निकाल देते।²

दासों का सबसे बर्बर इस्तेमाल जनता के मनोरंजन के लिए किया जाता। उन्हें शस्त्र चलाता सिखाया जाता और थियेटर में उनका युद्ध आयोजित किया जाता जो तब तक चलता जब तक वे लहू लुहान होकर घराशायी न हो जाते। वे जिस मंच पर लड़ते थे उसके नीचे एक गहरा गड्ढा होता था। जब वे आहत होकर गिर

1 A. History of Rome, op. cit., pp. 488-490.

2 Western Civilizations, op. cit., pp. 191-192.

जाते तो लकड़ी का तख्ता हटाकर उनके शव नीचे फेंक दिए जाते जहाँ से उन्हें जगल में निकवा दिया जाता ।

रोम के मिलासी नागरिक दासों को घरेलू नौकरों के रूप में इस्तेमाल करते । दासियों का खुले आम यौन-शोषण किया जाता, उन्हें बेइयालियों में डाल दिया जाता । वे न्दानागारों में नग्न पुरुषों का वदन रगड़ती तथा उनके मनोविनोद का साधन बनती ।

खेतों और उद्यानों पर दासों को लोहे की जक़ीरों से बाँधकर रखा जाता । रात के समय उन्हें तलघर में बन्द कर दिया जाता । ये दास यूनान, फ़ॉन, मिस्र, कार्थेज, स्पेन अथवा ब्रिटेन से लाए गए गोरे लोग थे तथा इनमें से कितने ही विद्वान तथा कुलीन घरानों के थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार में किसी प्रकार की नज़रता नहीं बरती जाती थी ।

इसका परिणाम यह हुआ कि 135 ई. पू. में सिसली में 70,000 दासों ने विद्रोह छेड़ दिया और तीन वर्ष रोम की सेना का दमन सहते रहे । इसके कोई तीस वर्ष बाद सिसली में ही दूसरा दास विद्रोह हुआ । इस विद्रोह के दमन में रोम की सेना को तीन वर्ष लगे ।

तीसरा दाम विद्रोह 73 ई. पू. में हुआ । एक प्रशिक्षण केन्द्र में दासों को जनता के मनोरंजन के लिए लड़ने (Gladiation) का प्रशिक्षण दिया जाता था । वहाँ से ये दास विद्रोह करके भाग निकले और विसूमियस ज्वालामुखी पर जा चढ़े । धीरे धीरे उनकी संख्या सत्तर हजार हो गई । वे यूरोप के अनेक देशों में फैल गए और उन्होंने रोम की सेनाओं के छत्रका छुड़ाए ।¹

दासों के प्रति व्यवहार में मानवतावादी दृष्टिकोण तब उभरा जब प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने उनके प्रति बरती जाने वाली बर्बरता की घोर निन्दा की । उसके बाद कानून द्वारा मालिकों के अधिकार सीमित कर दिए गए, और दासों के प्रति मानवीय व्यवहार अनिवार्य कर दिया गया । यह तो हुआ, लेकिन दासप्रथा बराबर बनी रही और तीसरी शताब्दी ईसवी में भी रोम में लाखों दास थे । इसके बाद दासों को मुक्त किया जाने लगा और उन्हें विमुक्त जाति (Freedmen) कहा जाने लगा । ये लोग छोटा मोटा धन्धा करते तथा सरकारी नौकरियों में भरती हो जाते थे । बाद में उन्हें सेना में भरती किया जाने लगा ।

उत्सव और मनोरंजन

रोम के लोग उत्सवप्रिय थे । टाइबीरियस के काल में वर्ष में 87 दिन उत्सवों और मनोरंजन के लिए निश्चित किए गए थे । इन दिनों में पूर्ण अवकाश रहता था । मारकस एरिलियस के काल में तो इन दिनों की संख्या बढ़कर 135 हो गई थी । कोई कोई राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में लम्बे अवकाश घोषित कर

1 Keith Hopkins : Conquerors and Slaves, Cambridge, 1978 पर आधारित ।

देना था जैसे कि ट्राजान ने लगातार 123 दिन का अवकाश दिया था। इस अवधि में पूरे समय सार्वजनिक उत्सव और मनोरंजन के कार्यक्रम चलते रहे थे। इनमें लाखों लोगों को मुफ्त अनाज बाँटा जाता और कभी-कभी तो धन भी बाँटना पड़ता था। यह खर्च सीनेटर और कौंसल इयर-उयर से इकट्ठा करते थे।

रोम के लोगों के मनोरंजन बहुत बर्बरतापूर्ण होते थे। उनमें दासों का प्राणघाती युद्ध तो शामिल था ही, नाना प्रकार के पशुओं के बीच जीवित सघर्ष भी आयोजित किया जाता। मच पर हरिण और शेर एक साथ एक बाड़े में छोड़ दिए जाते और शेर दर्शकों की आँखों के सामने शिकार करते। विशाल खुले और चन्द थियेटर बनाए गए थे जिनमें लाखों लोग एक साथ बैठ सकते थे।

अर्थव्यवस्था

राजतन्त्र की समाप्ति के बाद पाँचवीं शताब्दी ई पू में रोम का पर-राष्ट्र व्यापार घट गया था तथा उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती तथा पशु-पालन बन गए थे। भूमि पर व्यक्तिगत मालकियत होती थी। पैसे के लेन-देन का नियमन राज्य की ओर से किया जाता था। व्याज की दर 8 33 प्रतिशत तक की गई थी, अधिक व्याज लेने वाले को चार गुना रकम लौटानी पड़ती थी। 370 ई पू में यह दर घटाकर 4 16 प्रतिशत कर दी गई और पाँच साल बाद पैसे की लेन-देन पर व्याज को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।

जैसे-जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ सीनेट के सदस्यों ने बड़ी-बड़ी जागीरें प्राप्त कर ली और वे उन पर दासों से खेती कराने लगे। गेहूँ, जई, दालें, सब्जी और नाशपाती, सेब, अंगूर तथा अजीर जैसे फलों के वृक्ष उगाये जाते थे। जंतून की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और उसका तेल खाने के काम में लिया जाता था। बड़े जागीरदार अपनी जमीन पर विशाल बाग लगाते थे और उसमें उत्पन्न फलों, विशेषतः अंगूर से शराब बनाई जाती थी।

पालतू पशुओं को बोझा ढोने, ऊन तथा मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मांस केवल मालदार लोगों के खाने में ही प्रचुरता से होता था, सामान्य लोग उत्सवों के अवसर पर ही खाते थे।

सिक्कों का प्रचलन

ग्राम लोग अपनी जरूरत की चीजें हाट में से खरीदते थे। हाट 9 दिन में एक बार लगता था। तीसरी शताब्दी ई पू के अन्त तक रोम में सिक्कों का प्रचलन न था और बाजारों में लेन-देन वस्तु-विनिमय के आधार पर चलता था।

मुद्रा के रूप में भेडों का इस्तेमाल होता था। लेटिन भाषा में पशुओं के रुँड को पेसस (Pecus) कहते हैं, इनसे पैसूनिया (Pecunia) शब्द का निर्माण हुआ जिसका प्रयोग रोम में मुद्रा के लिए होता था। (पैसा शब्द भी लेटिन के पेसस शब्द से ही बना प्रतीत होता है)। पाँचवीं शताब्दी के अन्त में धीरे-धीरे कसि के टुकड़ों का सिक्कों के रूप में प्रयोग होने लगा था। एक सॉइ अथवा 10 भेडों का मूल्य 100 पीण्ड काँसा निश्चित किया गया था। पीण्ड में 12 औंस होते थे।

इटली में सबसे पहले नेपल्स ने यूनानी आपा की मुहर वाले कसि के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद रोम ने भी कसि के सिक्के जारी किए जिन पर रोम की मुहर थी। ग्रीष्म ही चाँदी के सिक्के भी जारी किए गए।

आगे जाकर रोम की मुद्रा दीनार (Denarius) कहलाने लगी। नीरो के जमाने में रोम की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसने चाँदी के दीनार में 10 प्रतिशत त्रुटि की मिलावट शुरू करा दी। ट्राजान ने त्रुटि का प्रतिशत 15 प्रतिशत कर दिया, मारकस आरेलियस ने 25 प्रतिशत और सेवेरस ने 40 प्रतिशत। दीनार के अलावा ऑरियस (Aureus) नाम से सोने का सिक्का भी जारी किया गया, जिसका वजन भी नीरो के समय से गिरना शुरू हो गया।¹

286 ईसवी में डायोक्लेशियन ने शुद्ध सोने के सिक्के का वजन एक ग्राम का पाँचवाँ भाग अर्थात् 6.22 ग्राम निर्धारित किया। 295 में उसने चाँदी के सिक्के में भी सुधार किया। कॉन्स्टेन्टाइन-प्रथम ने सोने के सिक्के का नाम सोलिडस (Solidus) रखा और उसका वजन घटाकर 5.2 ग्राम कर दिया, तथा चाँदी के सिक्के का नाम सिलीक्वा (Siliqua) रखा और उसका मूल्य सोलिडस का चौबीसवाँ भाग कर दिया।

इस काल की एक विशेषता यह रही कि सिक्के का मानदण्ड निर्धारित करने के बावजूद राज्य ने उसके प्रति अपना विश्वास प्रकट नहीं किया। डायोक्लेशियन ने भूमिकर की मुद्रा में वसूली बन्द कर दी और भूमिकर किसान की उपज के एक भाग के रूप में वसूल करने का आदेश जारी कर दिया। वास्तव में वह मुद्रास्फीति से डरता था। उसे भय था कि यदि भूमिकर मुद्रा में तय किया गया तो मुद्रास्फीति होने अथवा अन्य कारणों से मुद्रा का अवमूल्यन होने पर राज्य को प्राप्त होने वाली आय में कमी हो जाएगी। अन्य सभी कर मुद्रा में निर्धारित किए गए।

उद्योग और व्यापार

एट्रस्कन शासनकाल में रोम में मिट्टी के बर्तन तथा कसि और लोहे का सामान बनाने के उद्योग शुरू किए गए थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छठी शताब्दी में रोम में वृहस्पति का जो मन्दिर कैपीटोलीन पर बनाया गया था, उसमें जूना (रोमन मिथको के अनुसार स्वर्ण की रानी शची) तथा मिनर्वा (रोमन मिथक के अनुसार बुद्धि की देवी : सरस्वती) की भी प्रतिष्ठा की गई। मिनर्वा को रोम में उद्योग और व्यापार की देवी भी माना गया है।

रोम की आर्थिक स्थिति में एक ऐसा मोड़ भी आया जब सम्राट् सेप्टीमियस सेवेरस के काल में राज्य को जंतुन के तेल जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति अपने हाथों में लेनी पड़ी। रोम में आर्थिक गतिविधि व्यक्तिगत आधार पर दस्तकारी और व्यापारियों के हाथों के बजाय उनके सघो अथवा श्रेणियों

1 State and Currency in Roman Empire to 300 A.D.—S. Bolin, 1958 के आधार पर

(Guilds) के हाथों में रही। वहाँ जहाज-मालिकों का सघ (Navicularii), नानावाहियों के सघ (Pistores), सूअर का माँस बेचने वालों के संघ (Suarum), मदिरा व्यापारियों के सघ (Vinarii) तथा बाँसुरी-वादकों, स्वर्णकारों, ठेकेरों, लोहारों, कुम्हारों, रंगरेजों, मोचियों तथा चमड़ा पकाने वाले अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। इन सघों को राज्य की ओर से प्रथम मिलता था। रोम में बुनकर तथा लकड़हारे तक अपने सघ बनाते थे जो उनके हितों की रक्षा करते थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कपड़ा आम तौर पर घर-घर में बुना जाता था और कपास तथा ऊन का सूत भी घर-घर में काटा जाता था। इस काम में स्त्रियाँ और दास योगदान करते थे।

यहाँ तक व्यापार का प्रश्न है, रोम के लिए वह जीवन और मरण का प्रश्न था। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था अतः उसके लिए यह बहुत आवश्यक था कि वह समूचे साम्राज्य के लिए अनाज की आपूर्ति और उसकी वितरण व्यवस्था पर ध्यान दे तथा सैनिक सामग्री की आपूर्ति बनाए रखे अतः उसके लिए इस प्रकार की वस्तुओं के आयात-निर्यात पर नियन्त्रण लगाना अनिवार्य हो गया था।

रोम के उद्योग उसके निर्यात व्यापार के कारण खूब पनपे। उसका कस्ति का सामान आल्पस के उस पार यूरोप के देशों में तथा मिट्टी के पात्र और विशेषतः दीपक धारों और जाते। काँच का सामान स्पेन और पूर्वी यूरोपीय देशों को जाता था। लेकिन ईसा-पश्चात् दूसरी शती में उसका यह निर्यात चौपट हो गया क्योंकि दूसरे देश इन वस्तुओं के निर्माण में उससे भी आगे निकल गए। रोम के लिए केवल ऊनी वस्त्र का एक ऐसा क्षेत्र बचा जिसमें उसका अभी तक कोई मुकाबला न था।

रोम का निर्यात घटता चला गया किन्तु उसके आयात की एक लम्बी सूची थी, तथा उसका व्यापार यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों के देशों के साथ चलता था। रोम भारत को ताँबा, जस्ता, टिन, चाँदी का सामान, काँच का सजावटी सामान, अमूर की शराब, बाख़ यन्त्र आदि भेजता था और भारत से उनके बदले में सूती और सिल्क का कपड़ा, हाथी दाँत, बहुमूल्य पत्थर, मसाले, शाख तथा जंगली पशु आयात करता था। मिस्र उसके लिए काँच का सामान, कपड़ा कागज, आम्रपत्र और शृंगार-सामग्री भेजता तथा उनके बदले में रोम उसे अपना उत्पादन देता। सीरिया से वह काँच, रंग और सिल्क, एशिया-माइनर के देशों से लोहा, ऊनी कपड़ा और इस्पात, स्पेन से टिन, जस्ता, ताँबा, चाँदी, सोना, ऊन, कपड़ा, मदिरा, जैतून का तेल और मछली; यूनान से अज्वर, सगमरमर और जैतून का तेल, ब्रिटेन से लोहा, सोना, चाँदी, खालें, पशु, मुर्गियाँ, जंगली पशु और दास; तथा अन्य अनेक देशों से विलासिता की सामग्री का निर्यात करता। उने इसके बदले में सोना चाँदी चुकाना पड़ता जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई।

प्रीद्योगिकी

रोम की अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण यह न था कि उसके पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि या जलवायु, खदानों, कच्चे माल अथवा श्रम-शक्ति का अभाव था। वास्तव में रोम के खेती के तरीके जितने पुराने और दक्षियानुसी थे उतनी ही पिछड़ी हुई उसकी उद्योग-प्रीद्योगिकी थी। इसी पिछड़ी हुई प्रीद्योगिकी के कारण वह फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के हाथों पछाड़ खा गया जो किसी समय उसका माल खरीदते थे शीघ्र ही उसके साथ होड़ करने लगे और उससे प्राप्ति निकल गए क्योंकि उनकी प्रीद्योगिकी विकसित हो चुकी थी।

रोम ने एक क्षेत्र में अवश्य उच्चतर प्रीद्योगिकी का विकास किया, वह क्षेत्र था भवन-निर्माण और कलाओं का क्षेत्र, लेकिन उनमें उसकी अर्थव्यवस्था को जीवित रखने की सामर्थ्य न थी।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि रोम में प्रीद्योगिकी का विकास ही नहीं हुआ। रोम की सभ्यता ने जहाँ एक ओर खेती की प्रीद्योगिकी और सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया वहीं पशुपालन के मामले में उसने भारी प्रगति की। फलों के बाग लगाए गए, विशेषतः जैतून और अमूर की खेती पर बल दिया गया। जैतून के तेल और अमूर की शराब की प्रीद्योगिकी का विकास किया गया।

उद्योगों के क्षेत्र में रोम ने भी प्राचीन सभ्यताओं की भाँति मिट्टी के बर्तनों से शुरू किया और ईंट, खपरैल, सीसे के पाइप, सीमेंट, ताँबे, काँसे, चाँदी और सोने तक जा पहुँचा। रोम का पैट्रीशियन वर्ग जिस प्रकार की समृद्धि और विलासिता का जीवन व्यतीत करता था उसके कारण वहाँ इन उद्योगों और कलाओं का विकास होना स्वाभाविक ही था। सूती कपड़े के मामले में रोम विकसित प्रीद्योगिकी विकसित नहीं कर पाया लेकिन ऊनी वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उसने काफी प्रगति की।

रोम के जीवन में इन सबसे अधिक महत्त्व लोहे का था। रोम एक सैनिक और सामरिक सभ्यता का प्रतीक था जिसमें सबसे अधिक महत्त्व औजारों का नहीं, हथियारों का था। सैनिकों के शिरस्त्राण से लेकर घोड़ों के कवच और शस्त्र बनाने की प्रीद्योगिकी का रोम में भारी पैमाने पर विकास हुआ। इसमें मिस्र और यूनान का बहुत योगदान रहा।

जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, रोम में सबसे अधिक विकास भवन-निर्माण कला का हुआ। विराट थियेटर बने, जलानगर, स्नानागार और नगरों में जल की आपूर्ति के लिए सैकड़ों मील लम्बी पक्की तथा भूमि से काफी ऊँचाई पर नालियाँ बनाई गयीं।

रोम का दुर्भाग्य यह रहा कि उसके राजनीतिज्ञों, शासकों और सेनापतियों का ध्यान साम्राज्य के विस्तार, उसे बनाए रखने और उसके प्रशासन पर रहा तथा

उनकी आय का प्रमुख साधन साम्राज्य के प्रदेशों से प्राप्त लूट और करों की राशि रही। रोम का पैट्रीशियन वर्ग विलासी हो गया, जिसके कारण रोम में उद्योगों की प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हो पाया। उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसका सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि रोम के 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक भीषण और दारुण दरिद्रता तथा अभाव में जीवन व्यतीत करते रहे। उनके पास न करने को सार्थक काम था, न विकसित प्रौद्योगिकी।

प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन में एक कारण दास-प्रथा भी रही। रोम में दासों के कारण मानव-श्रम बहुत सस्ता था अतः मूर्ख और उद्योगों के मालिकों ने विकसित तकनीकी की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

रोम : धर्म और दर्शन (Rome : Religion & Philosophy)

रोम में धर्म का इतिहास गणतन्त्र के प्रारम्भिक काल से मिलता है। उस समय वहाँ प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। ये शक्तियाँ अनाम और अमूर्त होती थीं, उसी कारण उस काल में न मन्दिर थे, न मूर्तियाँ।

धीरे-धीरे यह धारणा विकसित हुई कि ये शक्तियाँ विविध देवताओं की शक्तियाँ हैं। अब शक्ति-पूजा ने देव-पूजा का रूप ले लिया। देव (Dei) प्रारम्भ में अपनी शक्ति से पहचाने जाते थे तथा सम्बन्धित समय तक उनके रूप की कल्पना न होने के कारण मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा नहीं की गई। इन देवों में मानवीय गुणों का आरोपण भी नहीं किया गया और उपासना सामूहिक ही रही उसने व्यक्तिगत उपासना का स्वरूप नहीं लिया।

इतना ही नहीं पूजा और उपासना का स्वरूप शुद्ध रूप से अनुबन्धमूलक रहा। देवता की विधिवत् पूजा करने और मेंट चढ़ाने से देवता प्रसन्न होता और पूजा करने वाले की इच्छा पूरी करता। यदि वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता तो देवता उसे बाँझित फल देने के लिए बाध्य न था। इसी तरह यदि देवता विधिपूर्वक की गई पूजा का फल न देता तो वह पूजा प्राप्त करने का अधिकार गवा देता था। ये देवता वास्तव में उन नैसर्गिक शक्तियों अथवा तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनके रहस्य मनुष्य नहीं समझ पाता था तथा जो उसके लिए भय का कारण बन गए थे। प्रेम अथवा श्रद्धा के कारण पूजा नहीं होती थी, भय ही उसका मूल कारण था। देवता के क्रोध का निवारण करने और उसे मनुष्य रखने के लिए पूजा का विधान था।

राज्य ने रोम में बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि समाज के हितों के लिए उत्तरदाई है अतः उसका यह कर्तव्य है कि वह समाज की रक्षा और समृद्धि के लिए विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा की व्यवस्था करे। पूजा के विधान को राज्य के कानूनों में स्थान मिल गया था तथा उन पवित्र कानूनों की रक्षा का दायित्व पुजारी-पुरोहित वर्ग पर था। वे गणतन्त्र के मुखिया को पूजा के नियमों के बारे में सचेत करते थे।

देव-पूजक धर्म का एक अभिन्न अंग शकुन-विचार था। रोम में भी वह विकसित हुआ। देव-पूजा में यह धारणा निहित रहती है कि देवता अपनी इच्छा का संकेत प्राकृतिक घटनाओं अथवा क्रियाओं द्वारा देते रहते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि समाज में उस विद्या के ज्ञाता मौजूद हों जो लक्षणों के आधार पर देवताओं की इच्छा के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हों, वह बता सकते हों कि अमुक कार्य होना चाहिए या नहीं, तथा शकुन किसी कार्य के आरम्भ के बारे में क्या कहता है—शुभ अथवा अशुभ। अशुभ शकुन होने पर कार्य न करने का विधान था। शकुन विचार का कार्य रोम में भी अन्य सम्प्रदायों की भाँति पुरोहित वर्ग करता था।

धर्म के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द रिलीजन लैटिन भाषा के शब्द रिलीजियो (Religio) से बना है, जिसका अर्थ होता है कि विधि-विधान के अनुसार सम्पन्न किया गया कर्मकांड अथवा रिचुअल। रोम में धर्म का सम्बन्ध किसी आध्यात्मिक तत्त्व अथवा उससे सम्बन्धित धारणा के साथ नहीं था, न धर्म किसी प्रकार का नैतिक अथवा जगत से परे आत्मा के परम तत्त्व को खोज का मार्ग था।

ईसा से 500 वर्ष पूर्व तक जिस प्रकार रोम प्रधानतः वेतिहर समाज था उसी प्रकार उसका धर्म भी कृषि से सम्बन्धित था। रोम का प्रमुख धार्मिक पर्व अम्बरवालिया खेतों के शुद्धिकरण अथवा उनको पवित्र करने का त्योहार था।

रोम में वृहस्पति, मंगल, सरस्वता (मिनर्वा) तथा शची (देवलोक की रानी अथवा इन्द्र की पत्नी) की उपासना भी प्रचलित थी। 509 ई. पू. में वृहस्पति (जुपीटर) का मन्दिर स्थापित किया गया जो रोम का प्रधान देवता बन गया। वह आकाश का देवता और राज्य का संरक्षक था। वृहस्पति ही रोम में इन्द्र था और जूनो उसकी पत्नी। मिनर्वा बुद्धि की देवी थी और मंगल अथवा मार्स युद्ध तथा खेती का देवता।

भूतियों और मन्दिरों की परम्परा रोम को एट्रस्कन शासकों से मिली थी। वृहस्पति का मन्दिर एट्रस्कन शैली में ही निर्मित किया गया। विदेशी प्रभाव यही तक सीमित न रहा। पाँचवीं शताब्दी ई. पू. में रोम पर यूनानी धर्म का भी गहरा प्रभाव था। वहाँ यूनानी देवी-देवताओं के अनेक मन्दिर इसी काल में बने, जैसे 495 ई. में मरकरी (हर्मेस) देवता के लिए मन्दिर बनवाया गया, 493 में सेरेस, लाइवर और लाइवेरा देवताओं के लिए, 484 ई. में कैंस्टर के लिए और 431 में अपोलो (भविष्यवाणी, संगीत और काव्य के यूनानी देवता सूर्य) का मन्दिर। 291 ई. पू. में यूनान के एपीडोरस नगर के रोगमुक्ति के धन्वतरी देवता आस्क्लेपियोस का मन्दिर रोम में स्थापित किया गया। ऐसा भविष्यवाणी करने वाली सिविलाइन पुस्तकों के आधार पर किया गया क्योंकि उस समय रोम में महामारी का प्रकोप था। ये सब देवता भौतिक जगत में भौतिक कल्याण के प्रतीक थे, इनका आध्यात्मिकता से किंचित् सम्बन्ध न था, नैतिकता से भी नहीं।

200 ई. पू. में तो यह प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई और रोम के परम्परागत देवताओं का स्थान पूरी तरह यूनानी देवताओं ने ले लिया। यूनान के ओलिम्पियाई परम्परा के वारह देवताओं और उनके मिथकों को रोम ने पूरी तरह आत्मसात् कर लिया।

रोम के धर्म के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सिबिलाइन पुस्तकों के आधार पर 204 ई. पू. में एशिया माइनर से मातृशक्ति की प्रतीक पेसिनस देवी और उसके पति अत्तिस की उपासना शुरू की गई। वास्तव में ये देव माता पार्वती और शिव थे। इसके साथ ही काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया गया¹ जिसकी पूजा परम्परा के अनुसार वे पुरोहित करते थे जिनका कोई अंग भग होता था। लिंग को देखकर रोम की सीनेट के प्राण सकट में आ गए और उसने उम शोर से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन वहाँ शिव पूजा होती रही। बाद में शिव का वहाँ सियस (Sius) कहा गया।

दक्षिण इटली में डायोनीसस अथवा मदिरा के देवता बैकस की उपासना प्रचलित थी। उसके उपासक रोम भी पहुँचे और अपने साथ अपना धर्म ले गए। ये लोग गुप्त और रहस्यमय रीतियों से संगठित होकर उपासना करते थे, जिसके कारण इन पर यह आरोप लगाया गया कि वे राज्य के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे हैं। प्रधान-पुरोहित : सम्राट्

सम्राट् ऑगस्टस ने रोम के धर्म को एक मोह दिया। वह धर्म को तैतिकवा के साथ जोड़ना चाहता था। इसके साथ ही उसने धर्म को राज्य के साथ घनिष्ठता से जोड़ दिया। वह स्वयं रोम का प्रधान पुरोहित (Pontifex Maximus) बन गया। उसने जर्जर मन्दिरों और पूजा स्थलों को नए सिरे से बनवाया। उसके एक सेनापति ने अग्निदेव के मन्दिर का पुनरुद्धार कराया। ऑगस्टस ने मार्करी के मन्दिर को अपना नाम जोड़कर नया नाम दिया—मरक्यूरियस ऑगस्टस का मन्दिर।

ऑगस्टस ने रोम के इतिहास में पहली बार सम्राट् और अपने जूलियन वंश (कबीले) को वैवी मान्यता प्रदान करने की चेष्टा में जूलियस सीजर की चिता के स्थल पर जूलियस का मन्दिर बनवाया तथा जूलियन वंश के रक्षक अग्रजों का मन्दिर अपने महल के पास स्थापित किया।

रोमा देवी और सम्राटों के मन्दिर

रोग के धार्मिक मान्यताओं के बारे में यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि 197 ई. पू. में ही रोम की अघिष्ठात्री रोमा देवी की उपासना शुरू हो गई थी। रोमा देवी केवल रोम तक सीमित न रही एशिया तक पहुँच गई और 29 ई. पू. में एशिया माइनर के परगामोन में उसका मन्दिर बनाया गया। ऐसा ही एक मन्दिर बिथीनिया के निकोमेडिया में भी बनाया गया। वहाँ ऑगस्टस का मन्दिर भी निर्मित हुआ। ऑगस्टस ने अपनी पूजा को बढ़ावा दिया। 12 ई. पू. में फ्रांस में रोम और सेन नदियों के संगम पर रोमा और ऑगस्टस के मन्दिर बनाए गए।

1 A History of Rome, op cit, p 160.

स्वयं रोम में प्रसिद्ध कवि होरेस ने 27 ई पू में आगस्टस को मर्करी देवता का अवतार घोषित किया तथा इसके बाद रोम तथा इटली के अन्य नगरों में आगस्टस के मन्दिर बनाए गए।

यहूदी और ईसाई धर्म

ईसा काल से काफी पहले ही यूनानी नस्ल के लोगों के माध्यम से यहूदी धर्म रोम में पहुँच गया था तथा राज्य की ओर से उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न था तथापि रोम के नागरिक उसके प्रति आक्रुष्ट होते हुए भी उसके कुछ नियमों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, विशेषत यहूदियों की खूदखोरी की प्रवृत्ति उन्हें नापसन्द थी।

ईसाई धर्म के जन्म के पहले सौ वर्षों में रोम में राज्य की ओर से उसके प्रति उदासीनता का रस अपनाया जाता रहा, लेकिन ईसाई धर्म का विरोध प्रमुखत यहूदी करते रहे। द्राजान के जमाने में भी उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया जाता रहा, परन्तु इसके बाद ईसाई धर्म के प्रति अनहनशीलता आरम्भ हो गई और ईसाइयों के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाने लगा। रोमन सम्राटों को सबसे अधिक आपत्ति इस बात पर थी कि ईसाई सम्राटों की पूजा, मूर्ति-पूजा और हर प्रकार के कर्मकाण्ड के विरुद्ध थे तथा जीवन-संघर्ष से पलायन का उपदेश करते थे।

250 ईसवी के आसपास रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म पनपने लगा था तथापि वह निम्न और मध्य वर्गों तक सीमित था, तथा उसका प्रभाव इटली की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में अधिक था। मगर उन दिनों रोम अनेक प्राकृतिक संकटों में फस गया था जिनके लिए ईसाइयों को जिम्मेदार ठहराया गया और साम्राज्य भर में उनका उत्पीड़न शुरू हो गया। इस वर्ष सम्राट डेसियस ने समूचे साम्राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया कि समस्त प्रजा रोम के देवताओं की उपासना करेगी तथा जो लोग सार्वजनिक तौर पर इन देवताओं की उपासना से इन्कार करेंगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अधिकांश ईसाइयों ने प्राणों के मोहवश इस आदेश का पालन किया लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने रोम के देवताओं की पूजा से इन्कार कर दिया, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा।

एक सान बाद ही डेसियस का देहान्त हो गया और ईसाइयों का उत्पीड़न बन्द हो गया, लेकिन 257 ईसवी में सम्राट वेलेरियन ने पुन वही नीति अपनाई। 259 में उसके देहान्त के बाद अगले चालीस वर्ष शान्ति से बीत गए।

रोम के सम्राट कास्टेन्टाइन-प्रथम ने 312 ई. में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तथापि वह राज्य का प्रधान-पुरोहित बना रहा, उसके राजचिह्न पर सूर्य यथावत् बना रहा तथा उसने रोम के परम्परागत देवताओं की उपासना में कोई बाधा नहीं डाली। उसने ईसाई धर्म को साम्राज्य का धर्म भी घोषित नहीं किया। उसने अपनी समस्त प्रजा को ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहा लेकिन अपने इस लक्ष्य को वह प्राप्त नहीं कर सका।

ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा थियोडोसियस-प्रथम ने चौथी शताब्दी के अन्तिम दशक में दिया। इस समय तक राज्य के सम्पन्न तथा ऊँचे वर्ग के लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे। थियोडोसियस पहला राजा था जिसने प्रधान-पुरोहित का पद स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उसने धीरे-धीरे रोम के परम्परागत धर्म के पालन पर रोक लगा दी। देवताओं के मन्दिरों को बन्द करने का आदेश जारी कर दिया तथा समस्त प्रजा को ईसाई धर्म ग्रहण करने का आदेश दिया।

इसके बावजूद रोम का परम्परागत धर्म लोगों की आस्था का केन्द्र बना रहा और एथेंस में तो उसकी शिक्षा का केन्द्र नियमित रूप से चलता रहा जिसे सम्राट् जस्टीनियन ने बन्द किया। नगरो में ईसाई धर्म अधिकाधिक फैलता गया, लेकिन ग्रामों में परम्परागत धर्म चालू रहा। लेटिन भाषा में ग्रामीण को गँवार अथवा बवंर (असभ्य) के अर्थ में पैगनस (Paganus) कहा जाता है, इसी कारण उस गँर-ईसाई धर्म को पैगन कहा गया।

यहाँ हमारा विषय रोम में ईसाई धर्म के आन्तरिक भगड़ो तथा पोप के उदय से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी यह उल्लेख आवश्यक है कि ईसाई धार्मिक संगठन अर्थात् चर्च पर सम्राट् का वर्चस्व रहा और जस्टीनियन ने तो प्रधान पुरोहित के समान ही 'सर्वोच्च पादरी और सम्राट्' की उपाधि धारण कर ली। इस प्रकार राजा चर्च का मुखिया बन गया तथा पोप का यह प्रयास असफल हो गया कि उसे चर्च का सर्वोच्च अधिकारी माना जाए तथा सम्राट् को पोप के आधीन माना जाए। तथापि, जैसे-जैसे चर्च का संगठन सुदृढ होता गया रोम साम्राज्य ढीला पड़ता गया तथा अन्ततः चर्च रोम-साम्राज्य के पतन का कारण बना।

दर्शन

रोम में दार्शनिक चिन्तन की धारा यूनान से माध्यम से प्रवाहित हुई। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूनान के दर्शन ने रोम पर प्रभाव डालना शुरू किया। बाद में जब यूनान का स्टोइक दार्शनिक पनेथियस (Panactius) तथा एथेंस में नव-अकादमी का संस्थापक कार्नेयेडेस (Carneades) कूटनीतिज्ञ बनकर रोम गए तब वहाँ के बुद्धिवादियों में यूनानी दर्शन के प्रति जिज्ञासा और उत्कण्ठा जाग्रत हुई। इसके पश्चात् सिपियो अफ्रीकनस (Scipio Africanus), टाइटस फ्लैमिनियस (Titus Flaminius), एमीलियस पौलस (Aemilius Paullus), तथा सिपियो एमीलियनस (Scipio Aemilianus) सरीखे लोगों ने दार्शनिक गोष्ठियों का सिलसिला चालू किया जिनमें इतिहासकार पोलीबियस (Polybius) सरीखे विद्वान् भाग लेते थे। इसके बावजूद रोम में दर्शन की एक प्रमुख विधा ज्ञान-मीमांसा शास्त्र के प्रति बुद्धिवादियों की रुचि जाग्रत नहीं हुई। साथ ही उनके मन में यह आशंका भी घर करने लगी कि इपीक्यूरियनवाद तथा स्कैप्टिसिज्म जैसी दार्शनिक विचारधाराओं का प्रचार होता

गया तो लोग रोम के परम्परागत जीवन और धर्म का विश्लेषण शुरू कर देने उन्हें तर्कों की कसाँटी पर कसेंगे और अतत उससे प्रस्थापित सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना को बल मिलेगा।

ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के अन्त और पहले पूर्वाद्ध तक रोम में इपिक्यूरियन दर्शन से विरक्ति उत्पन्न हो गयी क्योंकि वह रोम के सक्रिय, ऊर्जाशील और सघन रूप से सामाजिक चैतन्य के साथ मेल नहीं खाता था। इपिक्यूरियन-दर्शन एक प्रकार से नकारात्मक दर्शन था जो व्यक्ति को समाज और सामाजिक गतिविधि से उपराम करके उसको व्यक्तिवादी बनाता और राजनीति से अलग हटने की प्रेरणा देता था। उसका यह मतव्य कि विश्व निष्प्रयोजन है तथा व्यक्ति को अपनी मुक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, रोम के लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वे स्वभावतः बहिर्मुखी थे, अतर्मुखी न थे। वे जीवन के भौतिक पक्ष की ओर पूरी तरह अनुरक्त थे। यही कारण है कि जब रोम में स्टोइकवाद का प्रवेश हुआ तो रोम में उसका स्वागत हुआ।

रोम का स्टोइकवाद न तो हेराक्लाइटस के भौतिकतावादी दर्शन को स्वीकार करने को तैयार था, न जेनोपथी दर्शन को। रोम में स्टोइकवादी दर्शन का विकास और प्रसार सम्राट् ऑगस्टस के पश्चात् तीन महान् दार्शनिकों द्वारा किया गया—सेनेका (Seneca), इपिक्टेटस (Epictetus) और सम्राट् मारकस ऑरेलियस। इन तीनों को ही मनुष्य की आन्तरिक शान्ति की खोज रही और उन्होंने विश्व में एक उदार व्यवस्था का दर्शन किया तथा मनुष्य से अपेक्षा की कि वह उस व्यवस्था के प्रति आत्म-समर्पण करके आन्तरिक गुण प्राप्त करेगा। उन्होंने सदाचार और गुणों की साधना को मानव जीवन का लक्ष्य कहा। सेनेका और इपिक्टेटस ने तो स्टोइकवाद को ऐसी रहस्यात्मकता प्रदान की कि वह वर्म जैसा बन गया।¹

उन्होंने कहा कि यह विश्व दैवी है तथा इसका संचालन एक दैवी सत्ता कर रही है जिसका लक्ष्य विश्व का कल्याण करना है। सम्राट् ऑरेलियस तो पूरी तरह नियतिवादी है, वह मनुष्य को नियति अथवा भाग्य के हाथों का खिलौना मानता है फिर भी वह कहता है कि मनुष्यों को भला बने रहना चाहिए, न तो वासना और भोग में लिप्त होना चाहिए न परिस्थितियों के विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहिए। उसने जगत और पीड़ा के प्रति उदासीनता की शिक्षा दी। उसने अपनी पुस्तक मेडीटेटांस (Meditations) में आत्म-विश्वास, स्वावलम्बन और दूसरों के प्रति वन्द्यत्व की भावना पर बल दिया। वह कहता है कि उसका रोम का सम्राट् होना विश्व-व्यवस्था द्वारा सम पर लादा गया दायित्व था।

रोम में ऐसे भी दार्शनिक हुए जो स्थापित व्यवस्था के विरोधी थे और साम्राज्य में धूम-धूमकर स्वेच्छारी शासन का विरोध करते थे। वे सामुद्रों की तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करते, लम्बे बाल और दाढ़ी रखते तथा गंदे कपड़े पहनते।

1 E V Arnold : Roman Stoicism, Newyork, 1921 पर आधारित।

इनमें से कोई-कोई तो दैवी-शक्तियों का दावा करते और लोगो को चमत्कारो से सम्मोहित करते थे। ऐसे लोगो में सबसे अधिक प्रसिद्ध अपोलोनियस ऑफ़ त्याना (Apollonius of Tyana) हुआ। वह अपने जमाने में मन्त माना जाता था। सत अगस्त्यीन (Augustine)

रोम के दार्शनिको में सबसे बड़ा नाम सन्त अगस्त्यीन का है। यह रोम और मिनान में वक्तव्य कला का प्राध्यापक था, तथा 388 ई. में उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया। वह उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो का बिशप बन गया था। उसकी दार्शनिक कृति—‘दा सिटी ऑफ़ गॉड’ जगत् को दो परम्पर विरोधी शिविरो में विभाजित करती है—दैवी शिविर और जागतिक शिविर। वह रोम को जागतिक शिविर मानता था क्योंकि रोम केवल भौतिक जीवन में ही लिप्त था, उसे आत्मा के मोक्ष की सुघ ही न थी।

अगस्त्यीन ने अपनी इस पुस्तक द्वारा पश्चिमी जगत् में पहली बार परा-जागतिक अर्थात् इस जगत् से परे किसी दैवी अथवा आध्यात्मिक लोक के अस्तित्व के बारे में चिन्तन प्रस्तुत किया। उसकी निगाह में रोम-साम्राज्य महत्त्वहीन था क्योंकि उसका लक्ष्य आध्यात्मिक नहीं था। ईसाइयो के लिए साम्राज्य का कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि उनकी निष्ठा सांसारिक साम्राज्य के प्रति नहीं बल्कि आध्यात्मिक साम्राज्य के प्रति थी। यह अगस्त्यीन की धारणा मात्र थी, वयार्थ इसमें सर्वथा विपरीत था। ईसाइयो ने संसार में बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना की और आज भी संसार में चाई हुई भौतिकवाद की बाढ के लिए वे ही उत्तरदायी हैं।

रोम : साहित्य, कला और विज्ञान

(Rome : Literature, Art and Science)

रोम ने छठी शताब्दी ई पू में एस्ट्रूरिया से लिखने की कला और लिपि प्राप्त कर ली थी, तथापि उस काल में वहाँ साहित्यिक गतिविधि का प्रारम्भ नहीं हो पाया। धीरे-धीरे गद्य-लेखन शुरू हुआ। वहाँ यूनान की तरह काव्य के प्रति साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया। यहाँ तक कि रोम में इस प्रारम्भिक काल में कवि के लिए कोई शब्द न था। इस युग में साहित्य का निर्माण नहीं हुआ, केवल सरकारी दस्तावेज, कानून तथा अनुवन्ध-पत्र इत्यादि कामकाजी चीजें लिखी गईं। कविता के नाम पर पुरखों की स्तुति में गीत लिखे गए और वक्तृता के नाम पर दाह-संस्कार के समय दिए जाने वाले भाषण थे।

तीसरी शताब्दी ई पू तक रोम पर यूनानी साहित्यिक परम्परा का प्रभाव बहुत गहरा हो गया। इस काल में यूनानी छन्दों को अपनाकर काव्य रचना शुरू हुई। इस शताब्दी के प्रारम्भ में राज्य के प्रमुख जनगणना अधिकारी एप्पियस क्लॉडियस (Appius Claudius) ने अपना काव्य-संग्रह लोकोक्तियाँ (सेटेंशिए : *Sententiae*) प्रकाशित किया। उसने सीनेट के सामने दिए गए अपने एक भाषण का भी प्रकाशन किया। ये दोनों रोम में पद्य और गद्य के प्रथम ग्रन्थ थे।¹

रोम के लोग सामान्यतया बुद्धिवादी न थे, उनको वही साहित्य पसन्द था जिसमें प्रयोजनशीलता हो। ये प्रायोजन उनके जीवन के दो प्रमुख प्रयोजन थे—राष्ट्रीयता की भावना का पोषण और मनोरंजन। तीसरी शताब्दी ई पू में कविता लिखना हल्का काम माना जाता था अतः सीनेट के सदस्य तथा पेट्रीशियन कविता नहीं लिखते थे, लेकिन वे कवियों को सरक्षण देते थे, तथा कवि अपने सरक्षकों को प्रसन्न करने के लिए नाटकों में काव्यमय संवाद लिखते थे। इस शताब्दी के ठेठ अन्त में लिवियस एण्ड्रोनिकस (Livius Andronicus) नामक कवि ने होमर के महाकाव्य का यूनानी से लेटिन में अनुवाद किया। उसने सार्वजनिक खेल-उत्सवों के

1 T Frank : *Life and Literature in the Roman Republic*, 1930
पर आधारित।

अवसरों पर खेले जाने के लिए कुछ त्रासदी एवं हास्य-नाटिकाओं का भी लेटिन में अनुवाद किया।

एड्रोनिक्स के समकालीन एनेयस नेवियस की पहली ही काव्यकृति ने उनके लिए जेल का द्वार खोल दिया और उन्हें रोम से भागना पड़ा। हुआ यह कि उसने एक पैट्रीशियन परिवार मेंटेली की निन्दा में एक काव्य रचना कर डाली थी। इसके बाद उसने अनेक नाटक लिखे। उसने प्रथम प्लूनिज युद्ध के समय एक महागाथा महाकाव्य की रचना की जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है।

इन समस्त साहित्यिक गतिविधियों ने अन्ततः रोम के साहित्य के पिता क्विंटस एनियस (Quintus Ennius) को जन्म दिया। उसने अपने महाकाव्य ऐनल्स (Annals) में रोम के मियकीय उद्भव से लेकर दूसरी शताब्दी ई पू तक के इतिहास का निरूपण किया। उसने गद्य और पद्य दोनों में व्यंग्यात्मक रचनाएँ लिखी तथा नाटकों की रचना की। उसकी त्रासदियों ने उसे ख्याति प्रदान की।

रोम में प्रत्येक सार्वजनिक उत्सव के अवसर पर नाटक खेलने की परम्परा विकसित हुई। टाइटस मैसियस प्लोटस (Titus Maccius Plautus) ने तीनों शताब्दी के अन्त और दूसरी के पूर्वार्द्ध में अनेक हास्य काव्य-नाटिकाएँ लिख डाली जिनका खूब मचन किया गया। वह स्वयं एक आटा-चक्की पर मजदूरी करता था और उसके साथ ही नाटकों में भाग भी लेता था। उसके 21 नाटक कास की मार से बच गए जो आज भी लेटिन साहित्य का प्रमुख अंग माने जाते हैं।

ऐसा ही एक नाटककार एनियस का मित्र केसिलियस स्टैटियस (Caecilius Statius) था, जिसके नाटकों के कथानकों में मीलिकता है। नाटककारों में टेरेंस का अपना अलग ही स्थान था। उसकी हास्य-नाटिकाओं में मूढ और गम्भीर व्यंग्य है। उसने जनसाधारण के लिए नहीं बरन् अधिक गम्भीर और बुद्धिवादी वर्ग के लिए लिखा। उसके छह नाटक उपलब्ध हैं।

कुलीन अथवा अभिजातवर्ग का पहला कवि था गेयस लुसीलियस (Gaius Lucilius) जिसने दूसरी शताब्दी ई. पू. के उत्तरार्द्ध में व्यंग्य-काव्य की रचना की और उसकी रचनाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। त्रासदियों अथवा दुर्लभ नाटकों के क्षेत्र में इसी काल में एनियस का भतीजा पैकूवियस (Pacuvius) और एकियस (Accius) की रचनाओं की व्यापक सराहना हुई।

पहली शताब्दी ई पू में एक साथ अनेक कवि हुए जिन्होंने रोम के काव्य-साहित्य को समृद्ध किया। इनमें प्रमुख थे—थियोक्राइटस (Theocritus), मेलेगर (Meleager), कैटुलस (Catullus) तथा लुक्रेशियस सेरस (Lucretius Carus)। इनमें पहले तीन कवि प्रेम के उपासक और गायक थे। कैटुलस ने तो अपनी कविताएँ सिसरो के शत्रु क्लोडियस की वहिन क्लोडिया के प्रेम की दीवानगी में लिखीं।

सेरस इनसे भिन्न था। वह दार्शनिक था और इपीक्यूरियन दर्शन में विश्वास करता था। उसने अपने साहित्य में तर्क का आश्रय लिया है, ईश्वर के बारे

मे कहा है कि वह जगत् के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जगत् स्वतः अपनी प्रकृति के अनुसार यांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चलता जाता है, तथा मनुष्य को समाज और राज्य के भ्रष्टाचारों में पड़ने के बजाए अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

महाकवि वर्जिल

इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रोम ने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकवि की रचनाओं का रसास्वादन किया। कल्पना और यथार्थ का संगम करने वाले इस महाकवि पब्लियस वर्जिलियस मारो (Publius Vergilius Maro) का जन्म 70 ई. पू. में हुआ और देहान्त 19 ई. पू. में। 33 वर्ष की आयु में उसने अपना पहला काव्य-संग्रह एकलोग्स (Eclogues) प्रकाशित किया, तथा दस साल बाद ज्याग्रिक्स (Georgics)। इन दोनों संग्रहों में उसने देहाती जीवन का चित्रण किया। आक्टेवियन के सुभाषण पर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एनिड (Aeneid) तैयार किया जिसमें उसने ट्राय से इटली तक की रोम की महायात्रा की महागाथा को काव्य में बाँधा जिसमें रोम के राष्ट्रीय आदर्शों का भावुकतामय निरूपण किया गया है। इसका नायक एनियास देवनाओं द्वारा राजापद के लिए चुना गया है, वह रोम के गौरव के लिए अपनी भावनाओं का बलिदान कर देता है। महाकवि वर्जिल की अभिव्यक्ति वहाँ बहुत मर्मस्पर्शी हो उठी है जहाँ वह एनियास और कार्थेज की साम्राज्ञी डिडो के विफल प्रेम का वर्णन करता है। कवि का हृदय कठुआ से सिक्त हो उठा है।¹

इस महाकाव्य को लिखने के बाद वह इसमें संशोधन कर रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की समीप देखकर उसने लिखा कि उसकी इस कृति को नष्ट कर दिया जाए क्योंकि यह वैसी पूर्ण नहीं है जैसी कि वह उसे बनाना चाहता था। सम्राट् ऑगस्टस ने वर्जिल की इस इच्छा का पालन नहीं किया और इस कृति का प्रकाशन कराया। संसार का साहित्य सचमुच इस कृति के बिना अधूरा रह जाता।

अन्य कवि

रोम में जहाँ आरम्भ में काव्य और कवि को नीचा समझा वहीं उसने इन दोनों को खूब सीचा, खूब सराहा और पनपाया। प्राचीन रोम के कवियों की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है जिनमें होरेस का अपना स्थान है। वह वर्जिल का मित्र था। उसके प्रथम व्यंग्य (Satires) नामक संग्रह में भोडापन और अभद्रता का तत्त्व था, लेकिन आगे जाकर उसकी भाषा और शैली दोनों में परिमार्जन आया। उसके काव्य-संग्रहों में एपिस्टिल्स (Epistles), एपोड्स (Epodes), ओड्स (Odes), सेकुलर हिम्न (Secular Hymn), आर्स पोएटिका (Ars Poetica) बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं। वर्जिल के देहावसान के बाद वह ऑगस्टस के दरबार में राजकवि हो गया था।

1 Vergil. A Study of Civilized Poetry, B Otis, 1963 के अध्याय पर।

इस श्रृंखला के अन्य कवि हैं कॉर्नेलियस गैलस, टिबुलस, प्रॉपर्टियस, और ओव्दिडियस नासो। गैलस की कृतियाँ तो अब उपलब्ध नहीं हैं, टिबुलस ने सवादात्मक शैली का प्रयोग किया है और प्रॉपर्टियस ने अपनी प्रेमिका सिथिया के प्रेम का भावनात्मक प्रयोग किया है। ओव्दिडियस प्रेम के दार्शनिक और रोमांटिक भ्रष्टाचार में फँसने के वजाय भोग में विश्वास करता है। उसने अमोर्स (Amores) में अपनी रत्नों के साथ अपने यौनाचार का वर्णन किया है। यही विषय उसकी दूसरी कृति कोक कला (Ars Amatoria) का है। लेकिन मेटामोर्फोसिस (Metamorphoses) में वह प्रेम की अजेय शक्ति के गीत गाने लगा है। सम्राट् आगस्टस उसकी रचनाओं से इतना अप्रसन्न हो गया था कि उसने कवि को काले सागर के तट पर देश निकाला दे दिया। इसी समय यह कवि सम्राट् की दोहित्री जूलिया के साथ प्रेम में उलझ गया। इस पर राजा ने उसके प्रति कठोर रवैया अपना लिया।

रजत युग

रोम के काव्य का यह स्वर्ण-युग था। इसके बाद उसका पतन हुआ। इसी कारण ईसा पश्चात् 285 तक के काल को रजत-युग कहा जाता है। यह रोम की राजनीति में स्वेच्छाचारी शासन का काल था अतः इस काल में सत्ता और संस्थान के विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता था तथा स्पूल अथवा सूक्ष्म व्यंग्य सम्भव न था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस काल में कवियों ने काव्य के रूप और शैली पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा, कथानक पर नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि व्यंग्य लिखा ही नहीं गया। कुछ साहसी कवियों ने समकालीन सामाजिक जीवन को निशाना बनाया और सुधारवादी रुख अपनाया।¹

इस काल का एक विद्वद् कवि अलुस पर्सियस फ्लैकस (Aulus Persius Flaccus) है, जिसका जन्म अश्विजात वर्ग में हुआ और जो चिंतन की दृष्टि से स्टोइक विचारधारा का पोषक था। उसने अपने काव्य में समकालीन रोमन काव्य की कृत्रिमता और कवियों के बीच काव्य-गोष्ठियों में कविता-पाठ करने की होड़ पर करारा व्यंग्य किया। एक अन्य प्रतिभाशाली कवि मारकस एनियस लुकानस (Marcus Annaeus Lucanus) था। वह स्पेन से आकर रोम में वसे स्टोइक दार्शनिक सेनेका का भतीजा था। उसकी राजनीति में रुचि थी और उसने सेनेका के साथ मिलकर नीरो के विरुद्ध रचे गए षड्यन्त्र में अपनी माँ के साथ घोड़ा करके भी भाग लिया था। उसने अपने जीवन के अन्तिम काल में अनेक कविताएँ लिखी तथा फारसालिया (Pharsalia) नामक महाकाव्य अधूरा छोड़कर ही चला गया। इसमें उसने स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का विरोध किया है और पोम्पई को अपना आदर्श नायक माना है।

1 J. W. Duff. A Literary History of Rome in the Silver Age, 1959 के आधार पर।

सेनेका (Lucius Annaes Seneca) नव्य कवि था। वह नीरो का शिक्षक रह चुका था। उसकी राजनीतिक गतिविधि से अप्रसन्न होकर नीरो ने उसे देश निकाला दे दिया था और अन्त में मरवा दिया था। उगने व्यग्य से भरपूर गीत लिखे, किन्तु उसकी सर्वाधिक प्रख्यात कृतियाँ उसके पद्यमय नाटक हुए जो नौ दुर्घातिकाओं के नाम से विख्यात हैं तथा त्रिनकी नफल विलियम शेक्सपियर जैसे महान् नाटककार ने की। इनमें से कुछ के नाम हैं—मेडिया, हरकुलिस, ओडिपस, एग्मेनॉन तथा थेस्टेस।

प्रथम शताब्दी ईसवी के अन्य कवि हैं—रटेडियम, वेलेरियस, पलाकम तथा सिलियस इटालिकस। इन तीनों ने महाकाव्यों की रचना की। रोम के काव्य का रजत-युग दो प्रतिभाशाली कवियों मार्शल और जुवेनल का था। इन दोनों ने व्यंग्यात्मक काव्य की रचना की। इनमें जुवेनल का व्यंग्य बहुत पैना है, उसने रोम के नये मालदार वर्ग के विलासी और प्रदर्शनपूर्ण जीवन पर करारे व्यंग्य किए।

साम्राज्य के अन्तिम चरण में भी रोम ने कवियों को जन्म दिया जिनमें क्रिश्चियन औसोनियस (Christian Ausonius) और क्लाडियस क्लाडानियस (Claudius Claudianus) के नाम उल्लेखनीय हैं। औसोनियस की कविताएँ तो प्रमुखतः उसकी निजी भावनाओं पर आधारित हैं। वह काव्य की शास्त्रीय पूर्णता और उत्कृष्ट शैली का प्रतीक है। क्लाडानियस चौथी शताब्दी के अन्तिम चरण में रोम के पश्चिमी साम्राज्य में राजकवि था। उसके काव्य में सम्राट् और साम्राज्य की प्रशंसा के पुल बाँचे गए हैं, तथापि उसकी कुछ कविताएँ उत्कृष्ट मानी गयी हैं।¹

रोम का गद्य-साहित्य

रोम का गद्य-साहित्य अपने प्रारम्भिक चरण में मुख्यतः इतिहास पर केन्द्रित रहा। आगे चलकर उसने विविध विधाओं को अंगीकार किया—कोष, विश्वकोष, भाषणकला, जीवनी, साहित्य-समीक्षा, दर्शन और विधि तथा न्याय इत्यादि।

रोम में गद्य-लेखन का कार्य भले धादमियों के लिए उपयुक्त माना जाता था। रोम की सबसे पहली गद्यकृति फैबियस पिक्टर (Fabius Pictor) का रोम का इतिहास है जिसमें उसने प्रारम्भ से लेकर दूसरे प्यूनिक युद्ध के अन्त तक की घटनाओं का समावेश किया है। वह सीनेट-सदस्य था और स्वयं युद्ध में भाग ले चुका था। मगर उसकी यह कृति लेटिन भाषा में नहीं यूनानी में लिखी गयी थी। यूनानी भाषा में ही पिक्टर के समकालीन सिनसियस अलीमेटस (Cincius Alimentus) ने भी रोम का इतिहास लिखा।

लेटिन में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रन्थ दे एग्री कल्चरा (De Agri Cultura) है, जिसके रचनाकार कैंटो (वरिष्ठ) ने लेटिन में ही रोम का इतिहास ओरिजिन्स (Origines) लिखा। उसके बाद कोएलियस एन्टीपेटर (Coelius Antipater) ने लेटिन में रोम का इतिहास लिखा।

इस काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि विधि एवं न्यायशास्त्र की रचना है। इस शास्त्र के पिता हैं सैक्सस एलियस पेटस (Sextus Aelius Pactus) जिन्होंने ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के अन्त में रोमन जुरिस्टप्रुडेन्स (Juris Prudentes) का पहला गद्य ग्रन्थ तीन खण्डों में प्रकाशित किया जिसके पहले खण्ड में तत्कालीन रोम के कानून के स्रोत बारह तालिकाओं को लिखित स्वरूप प्रदान किया, दूसरे खण्ड में उनकी व्याख्या की और तीसरे खण्ड में रोम की न्यायिक प्रक्रिया का विशद वर्णन किया।

पेटस के बाद रोम के सेंसर अधिकारी केटो और उसके बेटे ने ध्वज-अलग इस विषय पर ग्रन्थों की रचना की।

रोम-नाणतन्त्र की यह माँग थी कि उसके राजनीतिज्ञ कुशल वक्ता हो तथा उनकी ओर से प्रचार की सुवद्ध सामग्री वितरित की जाए। इस माँग की पूर्ति के लिए वहाँ वक्तृत्वकला सिखाने वाले शिक्षक उत्पन्न हो गए। इनमें सबसे प्रमुख था सिसरो (Cicero, 106 से 43 ई पू)। सिसरो एक महान् दार्शनिक भी था। उसने अपने दार्शनिक विचारों को बहुत ही सगुप्त, लयबद्ध और तर्कसम्मत भाषा (गद्य) में दा रिपब्लिक (De Republica) में अभिव्यक्त किया। इस ग्रन्थ में उसने अपनी कल्पना के आदर्श राज्य का सविधान दिया है। उसका स्टोइक चिंतन प्रमुखतः दो ऑफिसिस (De Officiis) और दा सेनेक्यूट (De Senectute) में उभरा है। उसके देहात के बाद उसके सचिव टिरो ने उसका पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया जो विचारों की एक विशाल खान तो है ही लेकिन गद्य का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। वह एक महान् साहित्यिक कृति है।¹

रोम का महान्तम साहित्यकार गेयस सैलस्टियस क्रिस्पस (Gaius Sallustius Crispus) को माना जाता है जिसने इतिहास के अनेक ग्रन्थों की रचना की। उसकी विशेषता इतिहास नहीं बरन् उसकी गद्य-शैली है। इसी काल में कॉर्नेलियस नेपोस (Cornelius Nepos) ने प्रसिद्ध रोमनों और विदेशियों की जीवनियाँ लिखीं। यह रोम में जीवनी-साहित्य का समारम्भ था।

जूलियस सीजर : एक महान् साहित्यकार

रोम का सम्राट् सीजर अद्भुत प्रतिभा का धनी था। वह एक महान् साहित्यकार के रूप में आज तक प्रतिष्ठित है। उसका ग्रन्थ कमेंटरीज (Commentaries) इतिहास के रूप में बहुत प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें उसने स्वयं को आगे रखा है परन्तु लेटिन गद्य की एक उत्कृष्ट शैली का नमूना माना जाता है। इसमें उसने स्वयं को काफी तटस्थ रखने की कोशिश की है तथा अपने लिए तृतीय पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग किया है।

इसी युग में भाषा-विज्ञानी मारकस टेरेन्टियस वारो (Marcus Terentius Varro) ने रोम के प्राचीन धर्म और राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके दो ग्रन्थ उसकी विद्वत्ता का परिचय देते हैं, जिनमें एक है लेटिन भाषा का विज्ञान और दूसरा रोम के ग्रामीण जीवन का परिचय।

1 H. A. K. Hunt . The Humanism of Cicero, 1954 के आधार पर।

यही वह समय था जब क्विंटस म्यूसियस स्क्वेवोला (Quintus Mucius Icaevola) ने रोम के दीवानी कानून को अठारह खण्डों में लिपिबद्ध किया, और सेंसरो के समकालीन सरवियस सल्पीसियस रुफस (Servius Sulpicius Rufus) 'कानून पर कमेंट्रीज' (Commentaries) ग्रन्थ, तथा उसके शिष्य अौलस ओफिलियस (Aulus Ofilius) ने इस विषय पर अनेक टीकाएँ प्रकाशित की।¹ टाइटस लिवियस (Titus Livius)—59 ई. पू. से 17 ईसवी तक

लिवियस भी इतिहासकार था। उसने रोम के आरम्भ से 9 ईसवी तक का इतिहास (Ab Urbe Condita Libri) लिखा जो प्रामाणिक के साथ-साथ एक श्रेष्ठ गद्यकृति भी माना जाता है।

परवर्ती गद्य

ईसा के बाद सीनेट सदस्य प्लिनी (Pliny) ने टिप्पणियाँ लिखने का क्रम शुरू किया। इसकी मृत्यु के बाद उसकी टिप्पणियों के 160 मोटे-मोटे ग्रन्थ मिले जिनके आधार पर नेचुरल हिस्ट्री का सम्मान हुआ। इन्हीं दिनों अौलस गेलियस (Aulus Gallius) ने साहित्य समीक्षा का एक ग्रन्थ ऐटिक नाइट्स (Attic Nights) प्रकाशित किया। इसी युग में पबलियस कॉर्नेलियस टैसिटस ने रोम का इतिहास लिखा जिसके कारण कुछ लोग उसे रोम का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार मानते हैं। उसने अपने प्रसुर जुलियस एग्रीकोला की जीवनी भी लिखी जो ब्रिटेन में रोम का गवर्नर था। इसके बाद उसने जर्मनिया (Germania), डायलॉग ऑन ओरेटर्स (Dialogue on Orators), हिस्ट्रीज (Histories) तथा एनल्स (Annals) आदि ग्रन्थ लिखे। उसके इतिहास को साहित्यिक कला का उत्कृष्ट नमूना माना गया है।

पहला उपन्यास

रोम का पहला उपन्यास सटायरिकॉन (Satyricon) नीरो के काल में पेट्रोनियस (Petronius) ने लिखा। दूसरी शताब्दी ईसवी में लेटिन का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'द गोल्डेन आस' (The Golden Ass) अपुलियस (Apuleius) ने लिखा।

इस काल में नाना प्रकार का साहित्य लिखा गया। इसमें फिलोस्ट्रेटस (Philostratus) की कृति दार्शनिक अपोलोनियस की जीवनी बहुत प्रसिद्ध हुई। कासियस डियो का ग्रन्थ रोमन हिस्ट्री भी लोकप्रिय रहा।

अन्तिम चरण

चौथी शताब्दी ईसवी में कुछ अनाम लेखकों ने ऑगस्टन हिस्ट्री नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें सम्राटों की जीवनगाथाएँ हैं। इतिहासकार अमियानस मार्सेलिनस (Ammianus Marcellinus) की कृतियाँ भी ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं।

1 A History of Rome, op cit. pp. 246-249,

कला

रोम में कला का प्रादुर्भाव प्रथमतः तीसरी शताब्दी ई. पू. में हुआ। उस समय रोमन कला में मौलिक रोमन तत्त्व लगभग शून्य ही था। उस पर दो प्रमुख प्रभाव थे—एट्रस्कन और यूनानी। इनमें सबसे प्रमुख यूनानी था। रोम के कारीगर उपयोगितावादी थे। वे निर्माण कला की औद्योगिकी से परिचित थे, सहकें, पुल, पानी की नालियाँ आदि का निर्माण करने में वे बहुत कुशल थे, लेकिन जब मन्दिरों और विशाल भवनों के निर्माण का प्रश्न उठा तो स्थापत्य कला का आयात यूनान से किया गया। 146 में जुपीटर और जूनो के मन्दिरों में यूनानी स्थापत्य और कला का प्रयोग हुआ तथा उसे रोम में भरपूर सराहा गया।

रोम की मौलिकता चित्रकला और वास्तुकला के रूप में अभिव्यक्त हुई। रोम के लोग प्रायः कला पर भित्तिचित्र बनवाते थे। इसके अतिरिक्त कलाकार छपनी कला की ख्याति के लिए विशाल आकार के चित्र बनाकर उनका सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करते थे। इन चित्रों में युद्ध अथवा विजय अभियानों के दृश्य अंकित किए जाते थे। वहाँ पुरखों के मोम के मुखौटे तथा उनकी मूर्तियों का भी प्रचलन था जिन्हें शव-यात्रा में ले जाया जाता था तथा सरकार सम्राटों और वीर-नायकों की कांसि की मूर्तियाँ स्थापित करती थी। ये मूर्तियाँ अपने यथार्थवादी शिल्प के लिए प्रसिद्ध रही हैं।

79 ई. में विसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट ने रोम-साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर पौम्पियाई को नष्ट कर दिया, किन्तु उसने एक ऐतिहासिक कार्य बँह किया कि नगर के घरों के भीतर की कलाकृतियों को सुरक्षित कर दिया जिन्हें शताब्दियों बाद जब खोदकर निकाला गया तो उनसे उस काल की कला की जानकारी मिली। इस पर यूनानी प्रभाव साफ नजर आता है।

वास्तुकला के क्षेत्र में रोम की कला राजा के आश्रित थी। राजा अपने विचारों, अपनी दिग्विजय और कीर्ति को अमर करने के लिए भित्ति-चित्र, मूर्तियाँ, स्तम्भ, वेदी तथा पत्थरों पर उकेरे गए चित्र बनवाते थे। मूर्तिकारों की विशेषता यह थी कि वे जिस व्यक्ति की मूर्ति गढ़ते उसके चेहरे पर उसके मनोभावों को हृदय उत्तार देते थे। रोम में सैण्टिमियस सेवेरस के शासनकाल में जो मेहराब बनाए गए, उनकी कला अपने आपमें एक अलग नमूना है, उसमें सम्राटों को प्रमुख रूप से उभारा गया है तथा अन्य सभी कुछ पृष्ठभूमि में डाल दिया गया है।

तीसरी शताब्दी ईसवी में साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों में असूत कला पर बल दिया गया। रोम की पारम्परिक धार्मिक मान्यताओं ने देवी-देवताओं की मूर्तियों और भित्ति-चित्रों को जन्म दिया था, ईसाई धर्म ने प्रारम्भ में तो मूर्ति अथवा चित्र के प्रति अश्वि-प्रदर्शित की लेकिन धीरे-धीरे उसने धार्मिक कथाओं और ईश्वरसौह के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के चित्रण को बढ़ावा दिया।

चौथी और पाँचवी शताब्दियों में चित्रकला और मूर्तिशिल्प के क्षेत्रों में नए सिरे से निखार आया तथा नक्कासिकला और परम्परागत एवं लोककलाओं का

सम्मिश्रण शुरू हुआ। इस काल में सम्राटों की मूर्तियों का निर्माण मयार्थ में हटकर मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक कल्पनाओं के द्वारा किया जाने लगा। इसका प्रमुख कारण यह था कि राजा अब दैवी हो गया था, और वास्तुकार के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वह राजा की प्रतिमा में पुराजागतिक दिव्यत्व का संचार करे अर्थात् उसे ऐसे ढंग से तैयार करे कि उसे देखकर दर्शकों के मन में सहज ही आदर और श्रद्धा का भाव जाग्रत हो। मूर्तिकारों ने मूर्ति में उन शर्तों पर ध्यान देना शुरू किया जो शक्ति का संचार कर सकते थे, जैसे अर्खें, चेहरे की मांसपेशियाँ इत्यादि।

स्थापत्य कला

जैसा कि आरम्भ में कहा गया है रोम में कला की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मूर्तिशिल्प और चित्रकला के नहीं बल्कि स्थापत्य के क्षेत्र में हुई। रोम के भवनो, गृहों, मन्दिरों, थियेटरों, सभागारों, सार्वजनिक स्नानागारों तथा पानी की विशाल नालियों के भग्नावशेष आज भी रोम सभ्यता के उत्कृष्ट स्थापत्य की गौरवगाथा कह रहे हैं। इस दिशा में पीम्पई ने बड़ा काम किया। उसने सार्वजनिक भवनो की बाहरी दीवारों को सगमरमर से सज्जा दिया। रोम का पहला स्थायी थियेटर भी उसने ही बनवाया।¹

प्रथम शताब्दी ईसवी में रोम के स्थापत्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मेहराबों और गर्भग्रहों का प्रचुरता से इस्तेमाल होने लगा तथा निर्माण के लिए फाँकट, छूने और ढंटों का इस्तेमाल आम हो गया। नीरो के शासनकाल में प्रसिद्ध राजकीय स्थापत्यकार सेवेरस ने कला के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। उसने पैलेटाइन और एस्क्विलीन पहाड़ियों के बीच नीरो के लिए जो गोल्डेन हाउस बनाया उसमें उसने अपने स्थापत्य-कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया।

ट्राजान, हैड्रियन प्रादि सम्राटों द्वारा बनवाई गयी अनेक इमारतें आज भी अपने स्थापत्य के लिए विश्व-प्रसिद्ध हैं। ट्राजान के काल में ही रोम के प्रख्यात स्थापत्यकार अपोलोडोरस ने पहाड़ी को खोदकर एक विशाल बाजार का निर्माण किया। हैड्रियन स्वयं एक कुशल स्थापत्यकार था, उसने अपोलोडोरस को मरवा दिया।

रोम-सभ्यता की अन्तिम शताब्दियों में ऊँचे-ऊँचे स्तम्भों पर छतें डालकर विशाल भवनो का निर्माण किया गया। इस काल में सार्वजनिक स्नानागारों और सभागारों के साथ-साथ विशाल चर्च (गिरजाघर) बनाए गए। अनेक मन्दिरों को गिरजाघरों में बदल दिया गया। गिरजाघरों की छतें आम तौर पर लकड़ी की बनाई गयी। उनकी दीवारों पर ईसा मसीह के जीवन से सम्बन्धित भित्ति-चित्र बनाए गए तथा दरवाजों पर मूर्तियाँ उकेरी गयीं। रोम के स्थापत्य में मेहराब, स्तम्भ और गुम्बज का महत्वपूर्ण स्थान रहा। रोमन स्थापत्य प्रयोजनवादी था

तथा उसका प्रमुख लक्ष्य शान और शक्ति का प्रदर्शन था। रोम के दो प्रसिद्ध भवन इस प्रकार थे—पैथियन (सर्व-देव मन्दिर), जिसके दुर्ज का व्यास 142 फुट था, और कौलोसियम जिसमें 65,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते थे।

विज्ञान

रोम सभ्यता विज्ञान तथा वैज्ञानिक शोध और आविष्कार को प्रोत्साहन नहीं दे सकी। इसका एक प्रमुख कारण तो यह रहा कि रोम को यूनान की वैज्ञानिक घरोहर सेंटमेल में मिल गयी, दूसरा यह कि रोम के लोगो का ध्यान युद्ध, राजनीति और भवन-निर्माण सरीखी प्रवृत्तियों में लगा रहा, प्रकृति के रहस्यों की खोज ने उन्हें आकर्षित ही नहीं किया। सत्य तो यह है कि रोम के लोगो ने बौद्धिक प्रवृत्ति और सहज जिज्ञासा का समुचित विकास ही नहीं हो पाया। इसके बावजूद कतिपय क्षेत्रों में प्रारम्भिक वैज्ञानिक खोज का कार्य रोम में हुआ।

रोम का चिकित्सा-विज्ञान का अध्ययन केन्द्र सिकदरिया में स्थापित किया गया, किन्तु उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा शकावादी थे जो मानव-शरीर रचना शास्त्र की अचूकता में विश्वास ही नहीं करते थे। रोम में शल्य-चिकित्सा होती थी, लेकिन मुख्यतः वहाँ इलाज के लिए रक्तस्राव, पुलटिस, जुलाव और पसीना दिलाने की विधियों का प्रयोग होता था। रोम के चिकित्सकों में सबसे प्रसिद्ध था सम्राट् मारकस अर्रेलियस का निजी चिकित्सक गैलेन।

प्रथम शताब्दी ईसवी में रोम में सबसे महान् विज्ञानी सिकदरिया का हेरोन था। दूसरी शताब्दी में सिकदरिया का ही टोलेमी (Ptolemy) भूगोल और खगोल शास्त्र का विद्वान् वैज्ञानिक हुआ जिसने खगोल शास्त्र के बारे में 'ग्रलमाजेस्ट' नामक ग्रन्थ लिखा। उसका दूसरा ग्रन्थ था भूगोल 'ज्योग्रेफी'।¹

Bibliography

(For Advanced Studies)

I Egypt :

- 1 The Egyptians, Cyril Alfred, Praeger, New York, 1963
- 2 The Nile and Egyptian Civilization, Alexander Moret, New York, 1928.
- 3 Life under the Pharaohs, Leonard Cottrell, New York, 1960.
- 4 History of Egypt, James H. Breasted, New York, 1912.
- 5 The Legacy of Ancient Egypt, S R.K. Glanville, Oxford, 1957
- 6 The Dawn of Conscience, J H Breasted, New York, 1934
- 7 Art and Architecture of Ancient Egypt, Penguin, Baltimore, 1958
- 8 Every Day Life in Ancient Egypt, A. N. Shorter, London, 1932.

II Mesopotamia

- 9 History Begins at Sumer, S. N. Kramer, Anchor, New York, 1959
- 10 History of Assyria, A T E Olmstead, New York, 1923
- 11 Ancient Mesopotamia : Portrait of a Dead Civilization, A L. Openheim, New York, 1923.
- 12 Every Day Life in Babylonia and Assyria, G. Contenau, New York, 1954.
- 13 They Wrote on Clay, Edward Chiera, Phoenix, Chicago, 1956.
- 14 The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, G. A. Barton, New Haven, 1929
- 15 The Exact Sciences in Antiquity, Otto Neugebauer, Dover, New York, 1969.
- 16 The Intellectual Adventure of Ancient Man, Henri Frankfort, Chicago, 1946.

III Greece :

- 17 Mycenaeans and Minoans, L R Palmer, New York, 1962
- 18 The Mycenaean Origin of Greek Mythology, M. P. Nilsson New York, 1963.

- 19 The Greeks, H D F Kitto, Pengum, Baltimore, 1957.
- 20 The Origins of Greek Civilization, C G Starr, Torchbook, New York, 1960
- 21 A Handbook of Greek Mythology, H J Rose, Dutton, New York, 1959.
- 22 A Handbook of Greek Literature, H. J Rose, Dutton, New York, 1960
- 23 Greek Art, G M.A Richter, New York, 1963.
- 24 Greek Science, Benjamin Farrington, Pengum, Baltimore, 1961
- 25 The Greek State, Victor Ehrenberg, Norton Library, New York, 1960.

IV China .

- 26 The Buth of Chma, H. G Creel. Fredrick Unger, New York, 1970
- 27 A History of Chinese Literature, H A Giles, Fredrick Unger, New York, 1901
- 28 The Shoo King or the Book of Historical Documents, James Legge, London, 1865
- 29 The She King or the Book of Poetry, James Legge, London, 1871
- 30 The `Yi King, the Sacred Books of the East, James Legge, Vol XVI, Oxford, 1802.
- 31 'Early Chinese Culture, An ' Bulletin of the Geological Survey of China, 1923.
- 32 China the Land and the People, L H D Buxton, Oxford, 1919
- 33 Chinese Thoughts and Institutions, J K Fairbank, Chicago, 1957.

V India :

- 34 The Legacy of India, G. T. Garret, Oxford, 1937.
- 35 The Origin of the Aryas, I Tailor, London, 1889
- 36 The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, D D Kausambi, London, 1965
- 37 Moen-jo-dero and the Indus Civilization, Sir John Marshall, London, 1931.
- 38 The Religion of the Veda, M Bloomfield, New York, 1908
- 39 Hindu Civilization, Radha Kumud Mukherji, London, 1936.
- 40 Religious Thought and Life in Ancient India, M. Monier Williams, London, 1891.

- 41 Political History of Ancient India, A C Roy Chaudhary, London, 1950
- 42 The Pre-History and Proto-History of India and Pakistan, H. D Sankalia, Bombay, 1963.

VI Babylonia

- 43 Code of Hammurabi, T H J. Meek
- 44 Ancient Iraq, George Roux, London, 1964
- 45 Babylon, J G. Macqueen, London, 1964
- 46 The Babylonian Akitu Festival, A. Pallis, Copenhagen, 1926.
- 47 City Invincible, Kramer & Jacobson, Chicago, 1960

VII Rome :

- 48 Early Rome and the Latins, A Alföldi, 1964.
- 49 The Origins of Rome. R Bloch, 1960.
- 50 The Etruscans, M Pallottino, 1974
- 51 History of Ancient Geography, J O Thompson, 1948
- 52 Roman Imperialism, T Frank 1914
- 53 The History of Rome (5 Vols.), 1894.
- 54 Party Politics in the Age of Caesar, L R Taylor, 1949.
- 55 Augustus and the Greek World G. W Bowersock, 1966.
- 56 The Climax of Rome, M. Grant, 1968
- 57 Roman Imperial Civilization, H Mattingly, 1957
- 58 Roman Political Ideas and Practice, F E Adcock, 1959
- 59 The Economy of Roman Empire, R Duncan-Jones, 1974.
- 60 The Roman Mind, M L Clarke, 1956

